प्रतिभादर्शन

(भाषा नत्त्रशास्त्र)

flature seriasing

चौरवम्वा विद्याभवन, वारारासी-१

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२

मूल्य : २५-००

The Chowkhamba Vidya Bhawan, Chowk, Varanasi-1 (India) 1964

Phone: 3076

VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA '71

THE

PRATIBHĀ DARS'ANA

(ANCIENT INDIAN L'INGUISTICS)

BY

HARI SHANKAR JOSHI

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN VARANASI-1

1964

स्व० महर्षि पूज्य पिता जी भविष्यवक्ता दैवज्ञ पं० हरिदत्त जोशी जी

को

संस्तव

माननीय श्री सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी

उपकुलपति : वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

'प्रतिभादर्शन' (भाषातत्त्व) नामक यह प्रन्थ एक शोधपूर्ण प्रवन्ध है। इस प्रन्थ में लेखक ने 'प्रतिभादर्शन' (प्रतिभावाद या बुद्धिवाद) नामक प्राचीन दर्शन के प्रकाश में भाषातत्त्वशास्त्र पर नवीन दृष्टि से विचार और विश्लेषण करने का साहसपूर्ण पर साथ ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अपने विषय के प्रतिपादन और स्व-सिद्धान्तों के उपन्यसन के निमित्त उन्होंने 'कुमाउनी' भाषा या बोली का आधार लिया है—जो प्रस्तुत प्रन्थाकार की दृष्टि से परिचेय प्रवन्ध की 'कुक्षी' है। इसे लेखक 'खश आयों की भाषा' मानता है। इस मत का प्रतिपादन प्रन्थ के प्रथम खण्ड (प्रतिभादर्शन की भूमिका) के चतुर्थ अध्याय में देखा जा सकता है। स्वयं 'खश' भाषाभाषी होने के साथ-साथ वैदिक आर्यवंशी होने के कारण अपनी भाषा के यथार्थ एवं अब तक उपेन्दित महत्त्व को ठीक-ठीक समस्तने का लेखक को गर्व है।

प्रन्थकार ने जिस 'प्रतिभादर्शन' के प्रकाश में प्रस्तुत प्रन्थ का प्रण्यम किया है, उसका मूलस्रोत सांख्य दर्शन माना गया है; उसका प्रथम भौतिकाधार प्रकृति है। "प्रकृति नामक तत्त्व आध्यात्मिक त्रिपादामृतीय भी है और भौतिक प्रकृति का नाम प्राचीनाचार्यों ने बुद्धि, धी, मेंघा या प्रतिभा विद्या भी दिया है।" इस सिद्धान्त के मूल (पर स्पष्ट) संकेत की चर्चों करते हुए प्रन्थकार ने कडोपनिषद् और गीता के उद्धृतांशों द्वारा उक्त दार्शनिक दृष्टि की श्राधारभित्ति का उन्नेख किया है जहाँ श्रर्थवाद-युक्त बुद्धिगद श्रौर सस्ववादयुक्त श्रव्यक्तभाद के द्वारा उक्त दार्शनिक मान्यता का त्र्याधार उपलब्ध है। गीता में इन वादों को 'बुद्धियोग' नाम से अभिहित किया गया है। 'कड' श्रोर 'गीता' की घारैक्य शृङ्खला की मध्यस्थित कड़ी के रूप में निरुक्त परिशिष्ट (२ श्रध्याय १४,४-१७,४) का प्रमास उपस्थित करते हुए उक्त दंशीन प्रवाह की प्राच्यथुगीन पाह्यता का परिचय कराया गया है। लेखक ने बताया है कि यद्यपि 'प्रतिभादर्शन का चेत्र आधिभौतिक तस्वों की खोज में सीमित था तथापि केवल एक तस्व (शब्द-तत्त्व) की भ्राध्यात्मिक व्याख्या के लिए सबसे. विस्तृत रहा।' "शब्दतत्त्व का श्राध्यात्मिक रूप ही 'प्रतिमा' है।" लेखक के कथनानुसार-"प्रतिमादर्शन हमारे अन्तर्जगत् की एक बड़ी भारी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला हमारा ही शरीर है। परातत्त्वरूप शब्द प्रतिमा के पाक से विद्या में परिणात होकर, ऋहंकार से बहिर्मुखता पाकर, मन के द्वार से वायुरूप में परिएात होकर जब उरस्य, कण्ठ, कण्ठविल, ककुद् श्रीर सरस्वती (जिह्ना) को जाग्रत करता है उन सबका आद्योपान्त वैज्ञानिक श्रौर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देना इस दर्शन का प्रमुख कार्य रहा है। अतः इस दर्शन को समस्त विद्याओं का केन्द्रविन्दु या मूलस्रोत कहा जाय तो ऋत्युक्ति नहीं वास्तविकता होगी।"

इस प्रकार प्रनथकार ने भारतीय भाषा-तत्त्वशास्त्र की दृष्टि से शब्द-तत्त्व का आध्यादिमक और भौतिक विश्लेषण करने का श्रमसाध्य और शोधपूर्ण प्रयास किया हैं। व्याकरण-दर्शन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना—भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' की स्फोटवादी एवं व्याकरण तत्त्व मीमांसा— को प्रन्थकार ने श्रापने विश्लेषण-निरूपण का श्राधार बताया है।

भाषा-तत्त्वशास्त्र के विषय में यूरोप और अमेरिका में आज भौतिक दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर एवं सूदम विवेचन किया जा रहा है। 'ध्वनि', 'ध्वनि का उत्पादन', उसकी गति, उसका यथार्थ वैद्युतिक स्वरूप, उसका श्रवण- महाग्र, श्रर्थबोध, रान्दबोध, वाक्यार्थबोध श्रादि की प्रक्रिया प्रभृति के विषय में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक श्रोर व्यावहारिक श्रध्ययन का कम बड़े विस्तार श्रोर गहराई के साथ चल रहा है। परन्तु सुदूर युग में प्रत्न भारतीयों ने भौतिक एवं यान्त्रिक साधनों के श्रभाव में भी भाषा-तत्त्व-शास्त्रीय दृष्टि से जो सूद्भ तथा गृढ़ श्रनुसन्धान किया था उसका बहुत सा श्रंश श्रब तक पश्चात्य श्रनुसंधायकों की पद्धति से श्रप्राप्य ही बना है। फिर भी, भिन्न-मार्ग श्रोर इतर साधनों की सहायता से गन्तव्य की श्रोर निरन्तर बढ़ने के प्रयास में वे लगे हुए हैं।

पर भारत ने अपनी उस यात्रा का सर्वधा त्याग कर रखा है, जिसका निर्माण प्रातिशाख्यों, शिक्षाप्रन्थों और निरुक्त व्याकरण आदि ने किया था, जिस पथ को 'वाक्यपदीय' ने अत्यन्त प्रशस्त और गम्य बनाने का भी प्रयास किया। यद्यपि इस प्रसंग में तथा श्रन्यत्र भी समीच्य प्रन्थ के निर्माता ने 'यास्क' एवं 'पाणिनि प्रभृति' वैयाकरणों की कटु श्रालोचना की है श्रीर श्रन्य भाष्यकारों एवं प्रन्थकारों के विरुद्ध तीन्न निर्णयात्मक समीच्चा भी इस प्रन्थ में हुई हैतथापि उन्हें स्वीकार किये विना भी प्रस्तुत प्रन्थ का विवेच्य विषय पर्याप्त महत्त्व रखता है। 'प्रतिभादर्शन' की मृलमृत मान्यता तथा प्रामाणिकता श्रादि के विषय में प्रन्थकार ने (से) सहमत न होते हुए भी उसके द्वारा भाषा-तत्त्व-शास्त्र सम्बन्धी जो विवेचन इस प्रन्थ क्वा है वह विद्वज्ञनों के लिये निश्चय ही विचारणीय है।

चार खण्डों के इस प्रन्थ में 'प्रतिभादर्शन की भूमिका' को प्रथम खण्ड में प्रस्तुत करने के अनन्तर द्वितीय खण्ड में तथाकथित उक्त दर्शन के प्रधान श्रंग के रूप में 'कुमाउनी बोली' के आधार पर 'ध्वनि-तत्त्व-शास्त्र' का निरूपण किया गया है। भारतीय शब्दतत्त्वों की विशेषतः वैदिक प्रातिशाख्यकारों और शिक्षा-प्रन्थकारों की दृष्टि—इस चेत्र में कितनी सूद्रम और गहन थी, इसका परिचय यहाँ मिल जाता है। तृतीय खंड में वाक्यस्फोटवाद और अर्थवाद (प्रतिभादर्शन की आत्मा) का बड़े व्यापक और तर्कपूर्ण ढङ्ग से चिवेचन किया गया है। चतुर्थ खण्ड में 'वर्ण-वैचित्र्य की महामाया' शीर्षक के सम्बद्ध विषयों का सिद्धान्त-विज्ञापन करते हुए ध्वनिविकास से सम्बद्ध अनेक प्रक्रियाओं का प्राग्युगीन भारतीय दृष्टि से परिचय दिया गया है।

इस प्रकार यह प्रन्थ कुछ दृष्टियों से विशेष महँत्व का है। मुझे आशा है, श्रीहरिशंकर जोशी जी के इस प्रन्थ का विद्वज्जन अध्ययन और समालोचन करेंगे।

—सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी

सम्मति

महामहोपाध्याय-

श्री गोपीनाथ जी कविराज

पण्डित श्री हरिशंकर जोशी जी की रचना 'प्रतिभादर्शन' का विहङ्गम दृष्टि से मैं ने यत्र तत्र त्रवलोकन किया। समयाभाव के कारण मैं स्रादि से स्रम्त तक इसका कमबद्ध स्रवलोकन नहीं कर सका। प्रन्थकार परिश्रमी स्रोर शास्त्रचिन्तक हैं। उन्होंने इस प्रन्थ में शब्दसंकान्त विविध प्रसङ्गों पर शास्त्र स्रोर युक्ति के स्राधार से स्रपने विचार व्यक्त किये हैं।

यह यन्थ मुख्यतया तीन खण्डों में विभक्त है—?. भूमिका खण्ड, २. ध्वनिखण्ड और ३. स्फोटखण्ड । प्रथम खण्ड में वैदार्थ निर्वचन मीमांसा प्रतिभादर्शन भाषाविज्ञान ख्रादि विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खण्ड में शब्द या ध्वनि का ख्रर्थात् अन्तरात्मक और वर्णात्मक विशेष ध्वनियों का प्रतिपादन किया गया है। तृतीय खण्ड में ख्रर्थ का विवेचन करते हुए वर्णापदादि स्फोटों का प्रतिपादन कर अन्त में विशेष ध्वप से वाक्य स्फोट का विवेचन किया गया है।

• यह ऋपूर्व प्रन्थ प्रन्थकार के सुदीर्घकालच्यापी परिश्रम का फल है। इसमें जो श्रालोचना की गई है वह परम्परागत शास्त्रमूलक होने पर भी कहीं-कहीं प्रन्थकार की दृष्टिभङ्गी के कारण पाठकों को श्राभिनव प्रतीत होगी; तथापि यह श्रवश्य विचारुणीय है। व्यक्तिगत पूर्वसंस्कार का त्याग कर श्रादि से श्रन्त तक श्रवलोकन करने पर यह प्रतीत होगा कि किसी किसी विषय पर प्रन्थकार ने नृतन प्रकाश डाला है। •

यन्थकार की चिन्ताशीलता प्रशंसनीय है। उन्होंने इस यन्थ में भाषातत्त्व की त्रालोचना के प्रसङ्ग में बहुत से दार्शनिक विषयों का भी विवैचन किया है।

त्राशा है प्रन्थकार इसी प्रकार विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रभाषाभाषी जनता का मनोरञ्जन त्रौर ज्ञानसंवर्द्धन करते रहेंगे।

दिनांक ८-४-६४

—गोपीनाथ कविराज

म्रान्तर्दर्शन

अकस्मात् कम घटनायें घटित हुआ करती है। प्रायः प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय लेखक को स्वाभाविकतया पहले ही से प्रिय रहा है। छात्रावस्था से ही इसमें उसकी गम्भीर रुचि रुही है। इस ग्रन्थ के विषय का संकलन, अतः अनेक वर्षों की निरन्तर खोजों का एक सुपरिपक फल है जिसका अन्तर्दर्शन इस प्रकार किया या कराया जा रहा है। इस ग्रन्थ में विषय तो सीधे-सीधे भाषातत्त्वशास्त्र का है। यह विषय हमारे प्राचीन आचार्यों को भी अतीव प्रिय रहा है। इसके प्राचीन नाम दो हैं—(१) व्याकरण (२) शिक्षा। इन पर सैकड़ों ग्रन्थ थे। पाणिनि से पहले ६० ऐसे ही वैयाकरण हो गये थे जिनके नाम उन्होने अष्टाध्यायी में स्मारक स्तम्भों के समान रख दिये है। आज कल के 'व्याकरण' नाम से पाणिनि-पतंजिल जी की भाषा या तर्क पर माथापच्ची करने वाले विषय को पुकारा जाता है। इन ग्रन्थों में व्याकरण नहीं, शब्दानुशासन है जो वास्तविक व्याकरण के क्षेत्र से कोसों दूर है। व्याकरण शब्द का वास्तविक अर्थ वही है जो 'नामरूपे व्याकरवाणि' और 'नामरूपे व्याकरोत्' वाक्यों के 'व्याकरण' शब्द का है। यह विषय शब्दानुशासन के क्षेत्र से बाहर का है। इसका क्षेत्र प्रतिभादर्शन या भाषातत्त्वशास्त्र है।

ग्रन्थ का नाम प्रतिभादर्शन क्यों रखा गया ? इसका मुख्य कारण इस विषय की गम्भीर स्थिति को अधिक सत्य रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य है। यह ग्रन्थ 'ज्ञान' की शैलियों का विवेचन देता है। ज्ञान उस प्रत्यक्षानुभूति का नाम है जिसे हम आँखों के सामने नाचती सी पाते है। यह कार्य हमारी प्रतिभा में होता है। उसी प्रतिभा को हमारे आचार्यों ने 'नेत्र' नाम दिया है जिसे पौराणिक रुद्र का तृतीय नेत्र भी कहते है। यह नेत्र वही प्रतिभा है जो हमें उक्त प्रकार का ज्ञान देती है। इसी को 'सहस्राक्षः पुरुषः' भी कहते है। यह प्रतिभा ही सहस्राक्षा सर्वतोऽक्षिमयी है। जिसे सहस्राक्ष या सहस्राक्षा कहते है, वह अखिल ब्रह्माण्डमयी अनन्त चक्षुरूपों की एक चक्षुरूपा है। इसी से ज्ञान सर्वतोमुखी होता है। यह प्रत्येक प्रदीप्त प्रतिभाशाली को सहस्राक्ष का अपना सा स्वरूप प्रदान भी करती है। अतः इस शास्त्र को प्रतिभादर्शन नाम ही 'यथा नाम तथा गुणः' के अनुसार सार्थक रूप में दिया गया है।

इस शास्त्र के चार मुख्य भाग हैं—(१) भाषा जिसका यह विवेचन दे उसका समुचित इतिहास, (२) ध्विनतत्त्वशास्त्र इसका प्रधान अङ्ग, (३) शाब्दबोध और अर्थबोध तथा (४) शब्दों और वाक्यो में नाना परिस्थितियों, युगों और स्तरों मे नैरन्तर्य से आने वाले यथाकाल विकास या परिवर्तन। अतः इस ग्रन्थ को भी इन्हीं चार मुख्य भागों में विभक्त कर प्रत्येक खण्ड के विषय की पूर्ण मार्मिक व्याख्या दी गई है।

इस प्रनथ की विशेषतायं —

इस प्रतिभादर्शन की जन्मभूमि भारतवर्ष है, इसे आजकल के सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। पाश्चात्यों ने हमारे पूर्वजों के उक्त प्रकार के प्रातिशाख्यों और व्याकरणों के आधार पर एक नया विषय भाषातत्त्वशास्त्र (लिग्वि-स्टिक) का निर्माण कर अपने-अपने देशों में इसके विभिन्न संस्थान खोल रखें हैं। पर दुःख यह है कि भारत, जो इसकी जन्मभूमि है, जिससे उक्त लोगों ने सीख कर उतना बड़ा प्रयास किया है, वहाँ अब तक इस प्रकार की न कोई बड़ी संस्था है, न यह विषय किसी विद्यालय, महाविद्यालय, या विश्वविद्यालय में पढ़ाया ही जाता है, न कोई इसका पूर्ण ज्ञाता ही उपलब्ध है।

इससे अधिक दुःख का विषय तो यह है कि इस विषय पर—जिस पर सैकडों प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है, आज तक न किसी भारतीय ने, न किसी पाश्चात्य विद्वान् ने उक्त सब ग्रन्थों का मन्थन करके कोई भी सामंजस्यपूर्णं ग्रन्थ न अंग्रेजी मे ही लिखा, न संस्कृत मे, न किसी भारतीय भाषा मे ही। जिसने जो कुछ भी लिखा है वह वही पुरानी लकीर के फकीर बन कर भाषा विज्ञान पर—अति छिछले विषय पर ही कुछ-कुछ लिखा है; उसको भी अब पाश्चात्य देशों में ही गहित दृष्टि से देखा जाने लगा है।

अतः यह ग्रन्थ अपने विषय का, उपलब्ध प्राचीन सभी ग्रन्थो का एक समन्वयपूर्ण संगतियुक्त विवेचन देने वाली ऐसी अभूतपूर्व रचना है जिस पर आज तक किसी को भी कलम चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई।

इसमें जो विवेचन दिये गये है, जो निष्कर्ष निकाले गये है, जो सिद्धान्त स्थापित किये गये है, उनको आप पुष्टु प्रमाण के उद्धरणों के बिना नहीं पायेंगे। कई प्राचीन वाक्यों को कई लोगों ने असावधानी से गलत अर्थ मे भी समझा था, उनको भी यथास्थान उचितार्थ में बिठा दिया गया है।

भाषातत्त्वशास्त्र के दो मुख्य पहलू हो गये हैं-(१) प्राचीन सिद्धान्त, जिनके विवेचन का आधारै हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। (२) हमारा काम केवल अपनी उस प्राचीन भाषा के सिद्धान्तों को जान लेने मात्र से अब नहीं चल सकता, क्योंकि इस युग में उस एक संस्कृत से फूट कर सैकडों भाषायें हो गई है। उनके विवेचन के लिये हमें अपन नया अनुभव, नया प्रयास करने की आवश्यकता है जिसकी व्याख्या के लिए आज तक पाश्चात्यों ने अनेक प्रकार की ग्राह्य और आवश्यक खोजें की है। इस ग्रन्थ में उस सब सामग्री का एक पूर्ण निचोड लेकर उससे लेखक ने अपनी मातृभाषा कुमाउनी को व्याख्या का आधार बनाकर आधुनिक भाषाओं की भाषातत्त्वशास्त्र या प्रतिभादर्शन के अनुकूल व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिये इसके पथ-प्रदर्शन के अग्रगामी का भी कार्य कर दिया है। इस अपनी मानुभाषा कुमाउनी का प्रतिभादर्शनानुकूल विवेचन इसीलिए प्राचीन संस्कृत भाषा के विवेचन के साथ आदि से अन्त तक ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड मे पूरा-पूरा निम्न कारणों से दे दिया गया है: एक तो आज तक इसका विवेचन कोई भी नही कर सका था; दूसरे, यह एक ऐसी कुञ्जीरूप भाषा है जो हमारी समस्त भाषाओं के विकास को उचित मार्ग देने मे समर्थ है; तीसरे, इसके आधार पर अन्य भाषाओं का विवेचन भी खोजी विद्वान् आगे चलकर सुविधापूर्वंक कर सकेंगे। यह उनके लिए आदर्श ग्रंथ सिद्ध होगा।

प्रथम खण्ड

वर्तमान युग की हमारी अनन्त विभाषाओं की उचित विकास परम्परा का विवेचन भी आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया है। उसकी विशद व्याख्या देने के पूर्व शब्द ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या दे दी है। इसे जावे विना इस शास्त्र में गति ही नहीं हो सकती। विकास परम्परा देने में वेदों से लेकर आधुनिक युग तक की भाषाओं के बीच मे जो-जो महान्-महान् युग अवतीर्ण हुए, उनका विवेचन आर्यजाति के मूल स्थान युगभाषा वर्गविभाषा के वर्णन के आधार पर पहले सप्रमाण दे दिया है। इसमें श्रायंभरतसंवत्, आर्यजाति और दाशराज युद्ध के महत्त्व तथा खश आर्यों के अभिजन की विशेषतायें उल्लेखनीय हैं। भाषा-विकास-परम्परा को चित्रों और मानचित्रों सहित सोलह मूख्य विभागों में

विभाजित किया गया है। तब कुमाउनी के मूलस्रोतादि का विवेचन आठ शीर्षकों में विभक्त है जिसके प्रथम शीर्षक में महाराष्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध मे प्रचलित गलतफहमी को सप्रमाण दूर किया गया है। इस पूरे प्रथम खण्ड मे कोई भी ऐसा शीर्षक न मिलेगा जिसमें लेखक की अपनी कई नई खोजों का समावेश न हुआ हो। प्रत्येक शीर्षक कई-कई नई ज्ञान-ज्योतियों के प्रदीपों से प्रकीर्णतया द्योतमान मिलेगा।

द्वितीय खण्ड

इसका द्वितीय खण्ड प्रतिभादर्शन का प्रधान अङ्ग 'ध्विनितत्त्वशास्त्र' है। यह पूर्ण खण्ड अखण्डरूप से नवीन रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इसका समस्त विषय हमारे प्राचीन प्रातिशाख्यों में बिखरा पड़ा है जिसका एकात्मीय समन्वय नितान्त नवीन प्रचिलत शैली से करने की क्षमता अब तक किसी में नहीं रही; उस किन और अतीव जिटल विषय को यहाँ सरल, सुबोध, सचित्र, सोद्धरण और उनकी समुचित व्याख्या रूप मे प्रस्तुत किया गया है।

पाश्चात्यों ने उक्त विषय मे से बहुत कुछ अपने कामचलाऊ मतलब से अपनाकर शेष की कई प्रकार की अनभीष्ट निन्दायें भी कर दी है। इसमें उनकी समझ का दोष रहा है, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे स्वरों की सरस्वतीकी वीणा की झङ्कार के रहस्यों के जो पारिभाषिक पद उनकी समझ में न आ सके थे, उन्हें यहाँ सचित्र, सोद्धरण, सार्थ दे दिया है। इस खण्ड में विशेष उल्लेखनीय शीर्षकों में से वीणापाणि सरस्वती. अक्षर और वर्णभेद, वर्णसमाम्नायविभाजन, श्वासघोष और नाद मे अन्तर, तथा अल्प-प्राण महाप्राण का अन्तर, ध्वनिविकास, संवृत अ, हमारे ऋ और लृ तथा इनकी दरार, वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत मे ए ऐ ओ औ की वास्तविक स्थित, मात्रा और भार, स्वरों में भार, वृत्तियाँ, अनुस्वार अयोगवाह, 🌣 क 💢 प क्ष, असली और नकली ब्र्लू वृका अद्भृत रहस्य, सन्निपात में उच्चारण विधि, आदि का विषय और विवेचन एकदम नवीन है, और ये सब अपनी नवीन-नवीन खोजों से भरे मिलेंगे। इनका पुनः नवीन प्रणाली से पृष्ठ २६५ से विवेचन भी दिया मिलेगा जिसमें पाश्चात्यों की खोजों को भी उचित स्थान और मान दे दिया गया है, इसमें भी अक्षर (फोनीम) आदि के विवेचन नवीन हैं। इसके परचात् उक्त दोनों की शैलियों से कुमाउनी की ध्वनियों का भी पूर्ण विवेचन नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय खण्ड

इस ग्रंथ का तृतीय खण्ड 'प्रतिभादर्शन की आत्मा स्फोट और अर्थवाद' का है। इसमें स्फोट से शाब्दबोध ओर अर्थबोध के विषय को आद्योपान्त पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। अभी तक इस विषय में न तो कोई ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा गया है न संस्कृत में, न भारतीय किसी प्रान्तीय भाषा में। यद्यपि संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों ने इस विषय को उचित रूप से न समझ सकने के कारण अनेक प्रकार से प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया है, पर उन्हें इस विषय के इतिहास और विकास की धारा ही का पता नहीं है। यहाँ तक कि वे यह भी नहीं समझ पाये है कि जिस विषय पर वे लिख रहे है उसका मूल और वास्तविक स्वरूप क्या है, प्राचीन आचार्य इस विषय को किस दृष्टिकोण को अपनाकर प्रस्तुत कर गये थे। इस खण्ड में इस विषय के मूल स्रोत पर सबसे पहले प्रकाश डालकर उसको सप्रमाण सोद्धरण देकर प्राञ्जलतया विविक्त किया गया है। इस शास्त्र का प्रादुर्भाव यास्क से कई शताब्दी पूर्व हो चुका था। जिन्होंने इस शास्त्र की नींव डाली थी उनके मुख्य सिद्धान्तों को यथारूप में प्रस्तुत करके और उनके संबंध में पारचात्यों के मन में जो भ्रान्तियाँ समायी मिलती है उनका सप्रमाण सोदाहरण निराकरण करके सबसे पहले इस शास्त्र की मौलिक पृष्ठभूमि को उज्ज्वल करके सामने रख दिया गया है। तदनन्तर अध्याय ३ में स्फोट शब्द का अर्थ और विकास परम्परा में इतिहास दिया गया है। इसमें दो मुख्य मार्ग मिलते है, वाक्यस्फोटवादी और वर्णपदस्फोटवादी। अध्याय ३ में 'स्फोट किसे कहते हैं ?' और अनेक शास्त्रकारों और उनके स्फोट शब्द का अर्थ क्या है ? स्फोट मानने की आवश्यकता ही क्या है ? इनका विस्तारपूर्वक पूर्ण वर्णन दिया गया है । तब अध्याय ४ में प्रतिभादर्शन का स्फोट सम्बन्धी जो वाक्यस्फोटवादी मत है उसका विवेचन प्रस्ताव रूप में रख कर, सबसे पहले शब्दतर्नव की व्युत्पत्ति. वाक्यस्फोट का मूलस्रोत, वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट मतवालों का मौलिक सिद्धान्तीय भेद, स्फोट नाद और अर्थ में भेद, वाक्यस्फोटव्याख्या, श्रावणप्रत्यक्ष, स्फोटप्रत्यक्ष, वर्णपदस्फोटवाद और वाक्य्स्फोटवादी मतों में कौन मार्ग उचित है, आलंकारिकों का स्फोटवाद, आदि पर गम्भीर विचार किया गया है । प्रत्येक शीर्षंक अपनी-अपनी महत्ता और नवीन खोजों के साथ-साथ सर्वाङ्गीण रूप में प्रमाणों और उल्लेखों तथा उनके अर्थों सिहत दिया गया है।

अध्याय पाँच में स्फोट के अर्थबोध पर विचार किया गया है। इसको

दश शीर्षकों मे प्रतिपादित किया गया है। क्यों कि इस विषय पर प्रत्येक शास्त्र ने अपना-अपना पृथक् पृथक् राग आलाप रखा है। अतः सबसे पहले अर्थबोध की वास्तविक स्थिति को सामने रख कर, अक्षरपाक पर विचार प्रस्तुत करके, स्फोट के रागात्मक पक्ष की विवेचना देने के पश्चात् पतंजिल मत, न्यायशास्त्र मत, बौद्ध मत, आलंकारिक मत, मीमांसक मत, सांख्य मत का विवेचन तथा उनकी भूलों का संशोधन कर दिया गया है। इस प्रकार इस खण्ड में स्फोटसंबंधी कोई भी ऐसा विषय शेष नहीं रह गया है जो विद्यमान रहते इसमें स्थान न पा सका हो, प्रत्युत इसमें वे सब विषय भी स्थान पा गये है जिनकी अभी तक्ष कई बड़े विद्वानों को हवा तक नहीं लग पाई है। अतः यह खण्ड स्फोट के सम्बन्ध में एक परिपूर्ण ग्रन्थ है। प्रत्येक विषय को उचित प्रमाणों, तथ्यो और विचारों के उद्धरणों और अर्थों से यथास्थान सुमण्डित भी किया गया है। इतना होने पर भी इसे जहाँ तक हो सका है अधिक विस्तार-भय से बहुत संक्षेप मे, पर पूर्ण सर्वाङ्गीण रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह पूर्ण खण्ड इस विषय की नवीन और आवश्यक खोजों की अनुपम खान है।

चतुर्थ खण्ड

प्रस्तुत खण्ड में 'वर्णवैचित्र्य की महामाया' का विवेचन है। इसमें आधुनिक भाषाओं की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका एक आदर्श उदाहरण अपनी मातृभाषा कुमाउनी के शब्दों, पदों और वाक्यों तथा ध्विनयों का सिवस्तार परम्परापूर्ण विकास रूप में दिया गया है। इस प्रकार के विवेचन की नींव यास्क ने अपने निष्कृत में डाल दी थी, उनके पहले के उल्लेख और ग्रन्थ नहीं मिलते। अतः उसी को आधार बनाकर प्रथम अध्याय मे— जिनके आधार से पाश्चात्यों ने भाषाविज्ञान की रचना की थी—करनी चाहिए थी, प्रतिभादर्शन या भाषातत्त्वशास्त्र की—संस्कृत तथा कुमाउनी के शब्दों तथा वाक्यों की परीक्षा भाषातत्त्वशास्त्र के अनुरूप (—भाषाविज्ञान के अनुरूप नहीं) की गई है। अध्याय २ में वर्णवैचित्र्य से कुमाउनी भाषा की दृश्यमान आकृति के स्वरूप की व्याख्या, अकारादि कम से प्रत्येक के आदि, मध्य और अन्त के स्थानों की स्थितियों का पूर्ण विवेचन दिया गया है। इसमें उल्लेखनीय शीषंक ए ऐ ओ औ की व्याख्या, तालव्यों की व्याख्या, तथा ड ढ और इ ढ और ढ, इ, ल्ह पृ० ४७१ से पृ० ४६१ तक की विस्तृत व्याख्या है जिनके

सम्बन्ध में भाषाविज्ञानियों में अनेक भ्रमों ने अपना घर बना रखा है। अन्तिम को अवस्य पढ़ लिया जाय।

अध्याय ३ में प्राचीन और नवीन भाषाओं के वर्गीकरण पर जो ग्राह्म मतभेद हैं उनकी सच्ची व्याख्या दी है। इसके अनुसार भाषाविज्ञान के किए हए केन्त्रम्, शतेम् और वेर्नेर्स ला, ग्रिम्स ला इत्यादि सिद्धान्त एकदम निराधार सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय का प्रतिपादन भी नवीन रूप से, नवीन पूर्ण प्रमाणों सहित पुट रूप से किया गया है। साथ में भारोपीय भाषा के जिस काल्पनिक स्वरूप को भाषाविज्ञान ने निर्मित किया है वह भी प्रतिभादर्शन के नियमों से एक थोथी कल्पना सिद्ध हो जाती है। इस बात पर अभी तक किसी ने गम्भीर विचार किया ही नहीं है। ये सब बातें इस खण्ड की अपनी बड़ी विशेषताओं में से है। साथ में शब्दों और वाक्यों में जो निरन्तर विकास रूप परिवर्तन आते है उनके मौलिक कारणों की खोजें इसमें की और दी गई है। वर्णों की संसर्गीयता से जो विकार आते है उनके कारणों पर भी स्पष्ट प्रकाश डाला गया हैं। अन्त में स्वर संयोग, व्यंजन संयोग सम्बन्धी पहलू की स्वतन्त्र और वाक्यान्तर्गत रूप में परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष स्वयं निकल आता है कि जितनी भी भाषायें बोलचाल की है उनमें वाक्यान्तर्गत शब्दों की अधिकांश मे सन्धियाँ हो जाती हैं । फलतः संस्कृत भाषा की संधियुक्त वाक्यशैली इस निर्णय को स्वतः स्थापित करने में समर्थ हो जाती है कि यह संस्कृत भाषा जिसमे सन्धियों का बाहल्य है, वे नकली नहीं - जैसा कि प्रतिभादर्शन के नियमों से अनिभज्ञ, चाहे कोई भी हो समझते आ रहे है-वरंच वास्तविक बोलचाल की भाषा की सच्ची प्रतिमा स्थापित करनेवाली सन्धियाँ है, जिनके फलस्वरूप संस्कृत अवश्यमेव इस रूप में बोलचाल की ही भाषा रही यह पुष्ट रूप से स्थापित हो जाता है।

शेष समग्र पुस्तक पाठकों के सम्मुख है, ज़सके गुणदोषों की परीक्षा करना विद्वज्जन का कर्तव्य है। वैसे लेखक ने ग्रन्थ को अधिक प्रामाणिक और शुद्ध तथा सुबोध बनाने के अनेक प्रयास किये हैं, तथापि मानव मानव ही है, उससे भूलें नहीं हुई होगी, यह दावा नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी जो युद्धियाँ रह गई हों उनके लिए क्षमा ही देने की कृपा करें। जो विद्वज्जन इस ग्रन्थ को और अधिक सुन्दर बनाने के उचित प्रस्ताव देंगे उनको इसके द्वितीय संस्करण में ठीक स्थान देने पर विचार किया जा सकेगा।

अन्त में चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन के उदीय-मान संचालक बन्धुद्धय श्री मोहनदास ज्ञी गुप्त तथा श्री विट्ठलदास जी गुप्त को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक इतने अच्छे रूप में प्रकाशित कर दिया। साथ मे डा० सूर्यकान्त जी तथा डा० वासुदेवंशरण अग्रवाल जी को भी ग्रन्थ की संस्तुतिपूर्वक मेरा परिचय उक्त ग्रन्थागार के अधिकारियों से कराने के उपलक्ष में मैं अपने आभार प्रदर्शन के साथ धन्यवाद देता हूँ।

वाराणसी २१-३-६४

—हरिशंकर जोशी

विषय-सूची

प्रथम खण्ड : प्रतिभादर्शन की भूमिका

अध्याय १:

2-25

मंगलाचरण, प्रतिभादर्शन की एक झलक : नामकरण, प्रतिभादर्शन के भेद, प्रतिभादर्शन की प्रतिभा का स्वरूप, अपौरुषेय वेद और प्रतिभादर्शन के अंग, प्रतिभादर्शन का मूल स्रोत, भाषा क्या है, भाषाविज्ञान क्या है, भाषातत्त्वशास्त्र क्या है, ग्रन्थ लिखने का कारण और उद्देश्य, शब्दब्रह्म की व्याख्या, ज्ञानयज्ञ-व्याख्या, आजकल तान्त्रिकों की मखील उड़ाई जाती है, प्राचीन युग में व्याकरण नाम शिक्षादर्शन या प्रतिभादर्शन का था, वेदों की सृष्टि का रहस्य, प्रतिभादर्शन के लेखक, शब्दतत्व की वैज्ञानिक व्याख्या, शब्दतत्व को सर्वप्रथम तत्त्व क्यों माना गया है, शब्द है चैतन्यसूचक ब्रह्म, शब्दतत्व की सूक्ष्मता, हमारे शास्त्रों के अनुसार शब्दतत्व की गतिविधियाँ, कम्पनं।

अध्याय २:

¥**६**−⊏३

• भारतीय आर्य भाषाओं के मूल स्रोत पर नवीन प्रकाश, कुझीरूप भाषा कुमाउनी के महत्व की एक झलक: कुमाउनी की कुझी से भारतीय आर्य भाषाओं की मौलिक स्थिति, आर्य जाति, आर्यों का आदि निवास और अभिजन विभाजन काल, तदनन्तर शास्त्रीय प्राचीन संस्कृत निरुक्तादि शिक्षाकल्प, आर्य भरत संवत्सर (आज संवत् ५०६२), युद्धों का समय, दाशराज्ञ युद्ध और उसके प्रभाव, खश आर्यों के जीवन की एक झाँकी, खश आर्यों की प्रशस्तियाँ और निन्दार्ये, वैदिंक आर्य और अवैदिक (खश) आर्ये।

अध्याय ३:

262-82

आर्यभाषाओं का क्रमिक विकास : ऋग्वेद काल या वैदिक काल, खश आर्यों के अभिजन की महत्ता, वैदिक और ब्राह्मण प्रत्यकाल में खश जाति और वैदिकों की स्थिति, यास्क का उल्लेख, वैदिक आर्यराष्ट्र के जाग्रत सन्तरी भ० महाबीर परशुराम (आज से ३८०० वर्ष पूर्व), भगवान रामचन्द्र का काम, महाभारत काल में भारत की स्थिति, रामायण और महाभारत की सम्यताओं में आकाश पाताल का अन्तर, भ० कृष्ण की रणचातुरी, मनु-स्मृति-ब्रह्मावर्त आर्यावर्त, महींष पाणिनि-प्राचाम उदीचाम, उपसंदार तथा पतजिल के सुराष्ट्र और दाक्षिगात्य, खश सन्तानें, आधुनिक आर्य भाषाओं का बीजारोपण प्राचीन (प्राकृत), भगवान बुद्ध महाबीर जिनकी लाचारी का अभूतपूर्व परिगाम।

अध्याय ४:

१०४-१२८

कुमाउनी का मूलस्रोत : कुमाउनी की शब्दावली का स्रोत, कुमाउनी की विभाषायें, विभाषाओं का वर्गीकरण, गङ्गोई या गङोई के मुख्य लक्षण, गंगोई का भोटिया आदि भाषाओं से भेद, कुमाउनी में साहित्य ।

द्वितीय खण्ड: प्रतिभादर्शन का प्रधान अंग ध्वनितत्त्वशास्त्र

अध्याय १:

१३१-१३४

प्रतिभादर्शन का प्रधान अङ्गः हमारा व्वनिशास्त्र, प्रस्तावना, व्वनिशास्त्र का स्रोत ।

अध्याय २:

१३५-१४३

वर्णं समाम्नाय : हमारे व्विनशास्त्र की वीरणापाणि सरस्वती और वेद, प्रतिभादर्शन में हमारे वर्णं समाम्नाय की वीणा जिसे हमारी सरस्वती (जिह्वा) बजाती है।

अध्याय ३:

286-240

अक्षर और वर्ण का भेद ।

अध्याय ४:

१4१-१42

वर्ण समाम्नाय विभाजन।

अध्याय ४ :

१४३-१४६

श्वास, घोष और नाद में भेद तथा अल्पप्राण और महाप्राण में अन्तर।

अध्याय ६:

१४७-१६३

हमारा वर्णंसमाम्नाय (शाखानुसार): संक्षिप्त समाम्नाय विभाजन (फोनेटिक्स्), व्वनिविकास (फोनोलोजी), हमारे सच्चे वेद और सचा अपौरुषेय वेद ।

अध्याय ७ :

१६४-१६७

हमारे सच्चे वेदों का ऊर्ध्वं बुध्न: अध्यय अश्वत्थ या सरस्वती की स्फटिक माला का सुमेर या समस्त श्रुतियों का सम्राट् 'संवृत अ'।

अध्याय ५ :

१६५-१७१

संवृत 'अ'।

अध्याय ६:

१७२-१७=

हमारे ऋ और लुः वैदिक काल में प्रस्तुत ऋ लु, र ल की मार्मिक दरार।

अध्याय १० :

१७६-१८३

हमारे समाम्नाय की व्वितशास्त्रीय वैज्ञानिक भित्ति।

अध्याय ११:

858-858

अन्य स्वर: इ उ, ए, ऐ, ओ, औ।

अध्याय १२:

880-88X

वैदिक और शास्त्रीय संस्कृति में ए ऐ ओ ओ का वास्तविक स्वरूप।

अध्याय १३ :

१६६-२०४

मात्रा और भार: मात्रा, स्वरों में भार।

अध्याय १४:

२०६–२१६

स्वर या स्वार: स्वर या स्वार की व्याख्या!

अध्याय १५:

२१७-२१=

वृत्तियां ।

अध्याय १६:

२१६-२३१

ऊष्मार्ग व्वित्यां : अनुस्वार, अम् या अं या १० और ५ ६०, स्वर और व्यक्षतों का मध्य विन्दु, अनुस्वार और १०, ५ ६०, अनुस्वार १०, ५ और नासिक्य ङ्व्ण्न्म में अन्तर, यम व्याख्या, हमारा यम-(ज्ञ'। अध्याय १०: २३२-२४३

ह, अः \times क और \times प, ऊष्म, अयोगवाह, 'अयोगवाह' शब्द के वास्तविक तीन अर्थ, \times क और \times प, 'क्ष', \times प्, श ष स। अध्याय १ \neg ः २४४-२४४

अन्तःस्थ य्र्ल्व्, नकली य्र्ल्व्की कहानी, नकली य्र्ल्व् की उत्पत्ति का अद्भुत रहस्य, 'य' का रहस्य, र का रहस्य, ल का रहस्य, व का रहस्य।

अध्याय १६ :

२४५-२६०

वास्तविक व्यञ्जन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ड=ळ ढ = ळह, पवर्ग।

अध्याय २० :

२६१-२६४

ऊष्मारा, अन्तःस्य और स्पर्शों के सन्निपात में स्पष्ट उच्चारराविधि, पद की व्याख्या। अध्याय २१:

२६४-२७३

अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला (सन् ५७ तक संशोधित), चित्राङ्कित ध्वनि विवेचन, आस्यचित्र या तालुचित्र ।

अध्याय २२:

२७४−२७६

अक्षर (या फोनीम) क्या वस्तु है।

अध्याय २३:

२८०-२८२

व्विति-तत्वशास्त्र के प्रायोगिक साधन, माषा के अध्ययन की आधुनिक विधि।

अध्याय २४:

२५३–२५६

कुमाउनी की व्वनियों का विवेचन, स्वरं, स्वरों की व्याख्या। अध्याय २४: २६०-२६७

गङ्गोई कुमाउनी व्यक्तन, वर्गीय व्यक्तन, नासिक्य, अन्तःस्थ लकार, रेफ इ, ढ और ँ इँ, य और व, ऊष्माण।

तृतीय खण्ड : प्रतिभादर्शन की आत्मा स्फोट और अर्थवाद

अध्याय १:

३०१-३१३

स्फोटवाद, स्फोटवाद का सर्वंप्रथम उल्लेख, औदुम्बरायण जी का मत, औदुम्बरायण जी के मत का खंडन, यास्काचार्य जी का अपना मत: यास्क के उक्त परिच्छेद का अंग्रेजी अनुवाद।

अध्याय २ :

३१४-३२०

वर्णंपद स्फोटवादी मत (वैयाकरण मत) और निरुक्त मत, स्फोट शब्द का इतिहास और अर्थ।

अध्याय ३ :

३२१-३३३

स्फोट किसे कहते हैं और अनेक शास्त्रकार तथा उनके स्फोट शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है: स्फोट तत्व मानने की ऐसी अनिवार्य आवश्यकता ही क्या है?

अध्याय ४:

३३४–३७७

प्रतिभा दर्शन का मत: वाक्यस्फोटवादी मत, शब्दतत्त्व की व्युत्पत्ति, वाक्य-स्फोट का मूलस्रोत, वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट मतवालों का मौलिक सिद्धान्तीय भेद, स्फोट-नाद और अर्थ में भेद, वाक्य-स्फोट की व्याख्या, श्रावणप्रत्यक्ष, स्फोट का प्रत्यक्ष, वर्णपद स्फोटवाद और वाक्य-स्फोटवादी मतों में कौन मार्ग उचित है, आलंकारिकों का स्फोटवाद, अलंकारशास्त्र में 'प्रतिभादर्शन' (की छाया)। अध्याय ४:

३७५-४०५

अर्थबोध: अक्षरपाक, स्फोट का रागात्मक पक्ष, पतञ्जलिमत—शब्दा-नुशासनकारों का मत, न्यायशास्त्र का मत — जातिविश्चिष्ठरूप अर्थ न कि जातिरूप अर्थ, बौद्धमत—अपोहरूप अर्थ, आलंकारिकों का मत, अन्वयवाद या तात्पर्यार्थवाद—मीमांसकों का मत, अन्विताभिधानवाद, सांख्यमत।

चतुर्थ खण्ड : वर्णवैचिध्य की महामाया

अध्याय १:

४११-४३७

वर्शवैचित्र्य से भाषा की आकृति के दृश्यमान कारणः आदि लोप, अन्त लोप, उपधा लोप, उपधा विकार, वर्णं लोप, द्विवर्णं लोप, आदि-विपर्यंय, आद्यन्त-विपर्यंय, अन्त-व्यापत्ति, अल्पनिष्पत्ति या विप्रकर्ष, स्वरों की मग्रह्कप्लुति या स्वर भक्ति, प्रथम मग्रह्कप्लुति, हकारता। अध्याय २:

वर्णवैचित्र्य से भाषा की दृश्यमान आकृति के स्वरूप की व्याख्या : अकारादि ऋम से कुमाउनी में वैदिक भाषा की आकृति पदादि स्वर, पदादि का अ, उदाहरएा – ह्रस्व गुरु आ, उदाहरएा – दीर्घं लघु आ, पदादि का आ, वैदिक दीर्घ गुरु आ की जगह कुमा० में दीर्घ लघु आ, पदादि के इई, पदादि के उऊ, पदादि के एए: ओ ओ:, ह्रस्व ए, दीर्घ ए:, पदादि के ओ ओ:, पदान्त स्वर, पदान्तरालीय स्वर, वैदिक और प्राकृतीय पदान्तरालीय स्वरों का कुमाउनी में ह्रास, उपधा के स्वरों की स्थिति, उपधा का वैदिक प्रा॰ अपभ्रं॰ अ कुमा॰ अ, वैदिक प्रा॰ अपभ्रं॰ आ = कुमा० आ, वैदिक प्रा० अप—े इ ई=कुमा० इ ई, वै० प्रा० अप० उ ऊ= कुमा० उ ऊ, वै० प्रा० अप० ए=कुमा० ए, वैदिक प्रा० अप० ओ=कुमा० ओ उ औ, पदान्तरालीय स्वर सन्धियाँ, द्विस्वरयोगीय तृतीय स्थिति का विवेचन, प्रा० अइ आई=कुमा० ऐ, ऐ, प्रा० अइ आई=कुमा० ए, प्रा० अउ क्षाउ अओ अंज, आव अव = प्राचीन कुमा० अउ=नवीन कुमा०-ओ उ भी आ, प्रा॰ स + अ=अव=कुमा॰ भी आ और नष्ट, कुमाउनी में अपभंश की आकृति, दिस्वरता की स्थिति (आ=आ), कुमाउनी में ऋ और लु की परिस्थिति, औ इ उ ए, अनुनासिकता, यमलता और स्वयमागत अनु-नासिकता, शब्दयमलता, हकारता, कुमाउनी में वैदिक और प्राकृतीय व्यञ्जनों की आकृति शेष, विसर्जनीयता, कवर्गीय व्यञ्जनों की आकृति शेष. वै॰ ख की अनुष्मता, पदादि का च (त्स) = वैदिक स्पर्शीय च (और त) से, पदान्तरालीय और पदान्तीय च = प्रा० च अ च वै० च च, टवर्ग और ड़ ढ़, पदादि का ट—(वत्स्व्यं), ड-ढ, ड़-ढ़, ड और ढ ल्ह, तवगी, पवर्ग, अनुनासिक और नासिक्य, अन्तःस्थ य व र ल, पदादि रेफ और लेफ, ऊष्माण—श ष स ह, पदादि ह।

अध्याय ३:

४६७-४६६

भाषातः वानुरूप: वर्ण-वैचित्र्य और वर्ण-चित्र का वर्णन, भारोपीय भाषा, भाषा की स्थानीय विमाषीय उपभाषीय आदि वैयक्तिकताएँ, भारोपीय भाषा का काल्पनिक स्वरूप, भारोपीय सम्यता, पदों और शब्दों में स्वर और घात, घात की पोल, वर्णों का संसर्गीयता से वैचित्र्य, वर्णों की स्थानीय परीक्षा, स्वर संयोग—द्विस्वर त्रिस्वर, त्रिस्वर संयोग, व्यञ्जन संयोग, व्यञ्जनों की शब्दस्तर पर परीक्षा, वाक्यस्तर में स्वर व्यञ्जनव्वनियों की परीक्षा, स्वर सन्धि, शब्दान्तर्गत यण् सन्धि, सवर्णं दीघं सन्धि, वृद्धि सन्धि, गुण् सन्धि, व्यञ्जन सन्धियौं, वाक्य स्तर पर सन्धि, हिन्दी संधियों और संयोगों की एक संक्षिप्त झलक, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, इसका अकाट्य प्रमाण ।

प्रमापक प्रन्थों की सूची : स्रोकानुक्रमणिका : ४६७–४६८ ४६६–४८०

प्रतिभादर्शन (भाषा-तत्त्वशास्त्र)

प्रतिभादर्शन की भूभिका

. प्रथम खण्ड

अध्याय १

मंगलाचररा

त्वं स्वाहात्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ।
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ।
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ।
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा ॥
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।
ज्ञानमामि समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे ।
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे ।
विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् ।
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥

"ॐतत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्रविधः स्मृतः।"

"ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।"

"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥"

"तिस्रो वाच ईरयन्ति प्रविहर्ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्। गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥"

> "चत्वारिवाक्परिमिता पदानितानि विदुर्बोद्धणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥"

"हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्बाह्मणाः संयजन्ते सखायः। त्वं विजहुर्वेद्याभिरोहत्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे॥" "सक्तुमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैपां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥" बृहस्पते प्रथमं वाचो अत्रं यत्प्रैरत नामघेयं दघानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदिर प्रमासीत् प्रेणा तदेपां निहितं गुहाविः॥ यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृपिपु प्रतिष्टाम् । तामाभृत्या व्यद्धुः पुरत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते ॥ अघेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवां अफलामपुष्पाम् ! यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति॥ यदीं शृणोत्यत्तकं शृणोति नहि प्रवेद सुक्रतस्य पन्थाम् ॥ इमे ये नार्वोङ् न परश्चरन्ति, न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः। त एते वाचमभिषय पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अव्रजज्ञयः ॥ सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः। किल्विषस्पृत् पितुषणिर्द्धेपामरं हितो भवति वाजिनाय ।। ऋचां त्वः पोपमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वे। गायति शकरीषु । ।ह्या त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥

प्रतिभादर्शन की एक झलक

असीम और ससीम के ज्ञान रत्नाकर वेद में न जाने कितनी और किस-किस प्रकार की अलौकिक हीरक मणियाँ खोई सी, सोई सी पड़ी हैं, उनकी थाह लेने की शक्ति अथाह-विद्वत्ता-प्राणायाम खींचने में समर्थ किसी विरले ही व्यक्ति में हो सकती है। इसका बहिर्मुखीय भाषा सम्बन्धी धरातल मनुष्य सभ्यता की सर्व प्रथम रूप रेखा, और अति अति प्राचीन होने से समुद्र जल सम इतना खारा हो गया है कि इसका एक घूँट भी तो कठिनाई से गले से नीचे उतर पाता है, पर इसकी गम्भीर गर्जना ! वैदिक घोष-इतना मधुरिमामय है कि जो सुनता है वह सचमुच 'मन्त्र मुग्धता' के मुहावरे की प्रतिमूर्ति उपस्थित कर देता है। फिर भी जो इसके किनारे भटक भी जाता है वह कुछ न कुछ बटोर कर छे ही आता है। न जाने छोग कबसे बटोरते आ रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, फिर भी क्या इसके सब रस निकल चुके हैं ? नहीं-नहीं, अभी तो रत नाम के पदार्थ कम लोगों के हाथ लगे हैं ऐसा प्रतीत होता है; अधिकों (पाश्चात्यों) ने तो घोंघे घड़ियालों को ही रत समझ कर मनमाना शंखनाद तक कर डाला है; यह प्रन्थ वेदों की ब्याख्या का नहीं है, पर ब्याख्या को शैली का विवेचक है, अतः उपलब्ध व्याख्याओं की दशा देख छैं।

*आरम्भ ही से वेदों की व्याख्या का भाग्यचक कुछ अजीब सी घटनाओं के जाल में फँस गया है। (१) मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने अपनी ज्ञानज्योति को अमर, अचल और स्थायी बनाने के लिए, प्रत्येक आर्य सन्तान के लिए, मन्त्रपूर्वक कर्मानुष्टान करने की एक जीवन शैली बना दी थी, जिससे 'एक पंथ दो काज' अनायास सिद्ध होते रहे। (२) यह शैली धीरे-धीरे विकृत होकर लगभग एक हजार वर्ष बाद (आज से लगभग साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व या विक्रम से १५०० वर्ष पूर्व) ब्राह्मण प्रन्थों के बाद यज्ञ विधान के स्वरूप में मंत्रों के प्रायः यज्ञपरक अर्थ में परिणत हो गई। मन्त्रों का जो नीहारावृत रहस्यात्मक अर्थ था उसे यज्ञों के प्रहण ने एकदम प्रस्म लिया। (३) परवर्ती ब्राह्मण प्रन्थ रचे जाने के युग तक मंत्रों का अर्थ भुलाया जा चुका था। इसका प्रमाण, उन्हों के दिये हुए समस्त संदिग्ध मर्तों की प्रस्तावना से मिल जाता है। उदाहरण के लिए इसी प्रकरण में दिए गये 'चत्वारिवाक् परिमिता' मंत्र के अर्थ में ऐसे 'ब्राह्मण प्रन्थ' की परस्पर विरोधी ब्रातें देखें। (३) ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये अन्धकार बढ़ता ही गया।

विद्वानों ने निषंदु प्रस्तुत किया, उसकी निरुक्ति की जाने लगी। (५) कुछ दूसरों ने व्याकरण शास्त्र की नींव डाली, 'नामाख्यातोपसर्गनिपात' मेद से शब्दों के अर्थ हुँदे जाने लगे। ये नकली-अलीक साधन, वेदों के अर्थ को अधिक सत्यता से दिखा सकते थे, पर तब इनमें अपने-अपने 'मत' की एक-एक लत की अलग-अलग हेकड़ी न होती (देखिये स्फोटवाद, तृतीय खंड, आगे)। इन दोनों मार्गों ने 'अर्थ' जैसे महान् तत्व की आत्मा दूर कर दी। इन दोनों शास्त्रों का भारतीय शास्त्रों में बड़ा बोलबाला रहा, इनके आगे किसी की नहीं चली। अतः इन दोनों शास्त्रों से वेदों के अर्थ विषय में जितना प्रकाश पड़ना चाहिए था उससे कहीं अधिक अन्धकार छा गया। सायण, महीधर और उठ्वट प्रभृति इसीलिए वेदों के पारिभाषिक पदों का अर्थ देने में असमर्थ रहे।

ईश्वर की यही इच्छा रही, (६) अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार जमाकर वेदों के अर्थ जानने के प्रयत्न में भाषा विज्ञान के एक और नकली साधन का उपयोग करने की चेष्टा में मंत्रों का अकरण हीन, वातावरण हीन, एक सन्दर्भ हीन अर्थ उपस्थित करके वेदों का कोई श्रद्धेय कार्थ नहीं किया। (७) इससे भिन्नाकर स्वा० दयानन्द जी ने पुनः वेदों में जो अहिंसावाद गौतमबुद्ध का सा-हमारा अहिंसावाद नहीं-और शंकराचार्य जी का सा वेदान्तशास्त्र देखने का प्रयास किया है वह भी वेदों के अर्थ की सीमा से बहुत दूर भटक गया है। स्वा० द्यानन्द जी की पूर्ववर्ती वेदों की व्याख्याओं पर जो सन्देह है वह तो ठीक है, पर उनकी अपनी ज्याख्या शैली, संबंधे अधिक अस पूर्ण है। अतः स्वतः विद्वज्जनहेय हो पड़ी है। यदि यज्ञ वाली जीवन शैली, निरुक्त निघंद्र और न्याकरण जैसे अलीकशास्त्र तथा आजकल के अन्य शास्त्र, मंत्रात्मक वेदों की रचना से पहिले जन्मे होते तो सम्भवतः उक्त भाष्यों अनुवादों या व्याख्याओं में कुछ सत्यता हो सकती थी, पर परिस्थिति उलटी होने से अधिकांश मंत्रों का अर्थ ही उलटा हो गया है। इन अलीक शास्त्रों की ईंट-पत्थरों से निर्मित दुर्जेय भाष्य रूप बाँघों को तोड़े बिना-केवल गलतफहमी को उतारे बिना-वेदों के नीहा-रावृत अर्थ की गुप्त गंगा—सरस्वती का उद्धार करना असम्भव है।

उपनिषद् स्वतन्त्र साहित्य नहीं हैं—वेदों का अर्थ स्वयं वेदों में ही सुरक्षित है, वेदान्त या वेदांग उपनिषदों ने तो उनके सभी महत्वपूर्ण मतों और विचारधाराओं का सरत संस्कृत में उत्था कर दिया है, कहीं कहीं स्वयं ऋचाओं को ही ऐसे प्रकरण और वातावरण में बिठाकर उतार तिया है कि उनका अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। अधिकांश दार्शनिक मत, जो उपनिषदों में भरे पड़े हैं, सब के सब बैदिक मत हैं। अतः उपनिषद् स्वतन्त्र साहित्य नहीं हैं, ये वेदों के भाष्य हैं। उपनिषद् कारों ने एक प्रकार से बैदिक मंत्रों के भाष्य ही लिखे हैं विकास पूर्ण व्याख्यायें ही दी हैं, अपना कोई स्वतन्त्र नया मत स्थापित नहीं किया है, उनकी मीलिकता के अंश, विविक्त स्पष्ट और गम्भीर घावकारी भाषा तथा जादू भरी शैली है। महाभारत और पुराणों में वेदों के अर्थ की गुप्त गंगा भीतर ही भीतर नीहारावृत रूप में बहती हुई, अपनी वीणा के तारों की भंकारों से 'नैनं पश्यन्त्यचक्षुषः' की चीख और ललकार लगा रही है।

भ० कृष्ण ने याज्ञिकों, वैयाकरणों और निरुक्तकारों का अनुसरण करने वाले उक्त प्रकार के अलीक भाष्य लेखकों को 'मूर्ख' की जपाधि प्रदान करके फटकारते हुए लिखा है 'यामिमां पुष्पितां वाचं वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥ प्रवदन्त्यविपश्चिताः । कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वर्य-गतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ त्रेगुण्यविषया वेदा निस्नेगुण्यो भवार्जन ॥' (गीता २-४२ से ४५ तक)। कहां तो वेद ज्ञान मार्ग रहा, यहाँ इन्होंने इसे व्यवसाय में परिणत कर दिया, जहाँ वेद ज्ञान मार्ग होने से निस्त्रेगुण्य रहा वहाँ इन्होंने इसे 'त्रेगुण्यविषय' बना डाला है, यह 'अविपश्चित'—मूर्ख मार्ग है। जिनको यहाँ पर गीता में 'मूर्ख' की उपाधि दी, उन्हें कठ उपनिषद् ने मूढ घमंड से भरे अन्चे कहकर उनके अनुयायियों को अन्धा भेड़ियाधसान कह डाला है '''स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना-दंदम्यमाणा "अन्धेनेव=नीयमाना स्वयं ऋग्वेद के ही युग में ऐसे लोगों के दल की स्थापना हो जाने की सूचना देते हुए, दीर्घतमा ऋषि ऐसों को फटकारते हुए कहते हैं 'जो व्यक्ति 'अक्षरब्रह्म' का ज्ञान नहीं रखता वह ऋचाओं की रट लगाकर उनका उलटा सीधा अर्थ करके क्या करेगा ?' (देखिए 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् - किमृचा करिष्यति'-प्रतिभादर्शन का मूलस्रोत)। वेदों का निर्माण आजकल के काव्यों की तरह एक-एक व्यक्ति से नहीं हुआ है, प्रत्येक मंत्र एक संसद् के द्वारा निर्मित किया गया है, दे वहीं 'हृदा तष्टेषु मन्सा जवेषु' आदि जिसमें प्रतिभादर्शन का नाम 'ओह ब्राह्मण' तक दिया है। प्रत्येक शब्द के लिए कितनी छानबीन की गई थी, यह 'सक्तुमिव तितज्ञा पुनन्तो यत्र धीरा वाचमकत।

अत्र सखाय सख्यानि सजते भद्रैषां लद्दमीर्निहिताधिवाचि ॥' से जान लें (दे० भाषा क्या है आगे)। अतः गीता ने वेद्विद् की स्पष्ट परिभाषा देते हुए लिखा है । 'ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्रस्थं प्राहुरन्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् ॥ १५-१ ॥' 'जो न्यक्ति वेद के मन्त्रों में सृष्टि वृत्त की जड़ें ऊपर और शाखायें नीचे को वर्णित की हुई, तथा उनके विकासों को 'छन्द' आदि नामों से पहिचानने में समर्थ है, वही विद्वान् वेद्विद् या वेदों का सचा ज्ञाता है'। यह परिभाषा गीता की या भ० कृष्ण की अपनी हो नहीं है, वेद विद् की यह परिभाषा 'कठोपनिषद्' की भी है जिसमें उक्त श्लोक, पूर्वार्द्ध इन्हीं शब्दों में तथा उत्तरार्द्ध शब्दान्तरों में दिया हुआ है। अतः वेदविद् की यह परिभाषा उपनिषद् की, परिभाषा है। नहीं-नहीं; कठ उपनिषद् ने इस ऋोक को अथर्ववेद के मन्त्र 'तिर्येग्विलञ्जमस ऊर्ध्वयुद्रः यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । अत्रास ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः' (१०-८-९) का उल्था करके लिखा है। अतः वेदविद् की उक्त परिभाषा केवल गीता या भ० कृष्ण की ही नहीं, केवल उपनिषदों ही की नहीं, वरन स्वयं वेद भगवान की स्वयं की दी हुई परिभाषा है, जिससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि कुछ परिश्रम किया जाय तो वेदों का निखरा अर्थ, उक्त प्रकार के प्रन्थों में बिखरा हुआ अवश्य मिळ जावेगा, इसमें सन्देह नहीं रह जाता। हाँ इन वेदविदों का अन्तिम तस्व 'अचर' ब्रह्म ही है 'यदचरं वेदविदो वदन्ति' (गीला १५-४)।

वेदमन्त्रों के अर्थ की जैसी दुर्दशा हुई वह तो स्पष्ट हो चुकी, पर उपनिषदों के अर्थ की उससे अधिक दुर्गति या अधोगति हुई, इसका भी अवतक विद्वानों ने विचार नहीं कर पाया है। उपनिषद् साहित्य का जन्म ही इसलिए हुआ था कि लोग कहीं याक्तिकों नैकक्तों और वैयाकरणों के दिये वेद मन्त्रों के अर्थ को सचमुच में ठीक न समम बैठें। अभाग्य से इनके भाष्य ठीका आदि तब लिखी गईं जब कि आजकल प्रचलित शाखों ने अपना नवीन रूप धारण कर लिया था। उपनिषद् के एक ही वाक्य का विभिन्न शास्त्र या शास्त्र शास्त्रायों विभिन्न अर्थ लगाती हैं, क्या यह सम्भव हो सकता है? कदापि नहीं। उक्त उपनिषद् वाक्यों के आधार पर विभिन्न शास्त्र रूप मतों की प्रतिष्ठा करने वालों के बारे में यदि यह सन्देह किया जाय कि वे वैदिक मंत्रों के एतद्विषयक अर्थ से नितान्त अनिम्न रहे तो इसके खण्डन के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सक्नेगा। वेदों में दार्शनिक विचारों की कई धारायें वही हैं; उपनिषदों ने

उन्हीं की ज्याख्या और विस्तार या भाष्य मात्र किया है। उधर शास्त्रकारों को यह भी पता नहीं लगा सा' प्रतीत होता है कि जिस उद्धरण को वे उद्भुत कर रहे हैं, वह उनकी विचारधारा का समर्थक है या विरोधक: क्योंकि उसका किस विचार धारा से सम्बन्ध है यह जानने या सोचने का साधन ही उनके पास नहीं प्रतीत होता। फलतः सब ने उपनिषद के सब वाक्यों, को बाईस पँसेरी के भाव बेच दिया है। कोई भी शास्त्र उपनिषदों के वाक्यों का उक्त प्रकार के गोलमाल खिचड़ी किये बिना नहीं मिलता । दाढ़ी वालों की चोरी में मूंछ वालों की पकड़ होती है। पतंजिल जैसे धुरंघर विद्वानों ने कई वैदिक ऋचाओं को ऐसे ही गोल-माल से उद्भत करके उनका अर्थ अशुद्ध दिया है। उदाहरण के लिए 'चत्वारि श्रंगा त्रयो अस्य पादा' नाम की ऋचा का यास्क ने कुछ और ही अर्थ दिया है, पतक्षिल जी ने उसी का अपने शास्त्र की श्रुति की स्वीकृति के लिए, बिलकुल भिन्न अर्थ दे दिया है, जहाँ इस ऋचा का उक्त दोनों अर्थों में से एक भी ठीक नहीं है (वाष्क्रल जैमिनि आदि नये प्राप्त उपनिषद् और वैदिक दर्शन देखें)। अब अन्य लेखकों ने क्या क्या अनर्थ न किया होगा इसकी कल्पना तब सत्य मानी जायेगी, जब आपके समीप ऐसे अर्थों के बदले वेद के मन्त्रों को 'अनर्थक' मानने वाले कौत्स ऋषि जी आकर बोल देते 'कौत्सो उनर्थका हि मन्त्राः' (निरुक्तं नैगमं काण्डं) (देखिये अगले दो परिच्छेद)।

नामकरण

प्रतिभा दर्शन का मूळ खोत सांख्ययोग दर्शन है जिसका प्रथम भौतिकाधार प्रकृति है। प्रकृति नामक तत्व आध्यात्मिक त्रिपादामृतीय भी है और भौतिक प्रकृति का नाम प्राचीनाचार्यों ने बुद्धि धीः मेधाः या प्रतिभा विद्या भी दिया है। इसी प्रतिभा के नाम पर इस प्रन्थ का नाम प्रतिभा दर्शन दिया गया है। इस दर्शन के दो भिन्न-भिन्न शौळियों के पारिभाषिक शब्द मिळते हैं 'छोटे मुह बड़ी बात' हो जाती है, आज तक किसी भी विद्वान ने इन भिन्न शब्दों या पारिभाषिक शब्दों में न्यक्त उक्त दो कमों को देने के कारण खोजने या समझने का यत्न तक नहीं कर दिया है, इस पर प्रकाश ढाळना तो दूर की बात है। थोड़ा इन्हें देख तो छोजिए।

कठ ने प्राथमिकता इस क्रम को दी है १—इन्द्रियेभ्यः परा हार्थो हार्थेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमञ्चक्तमञ्चक्तात्पुरुषः परः।
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्टा सा परा गतिः॥
(अध्याय १ वङ्गी ३–१०, ११)

द्वितीय स्थान इस क्रम को

२---इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सस्वमुत्तमम् । सत्त्वाद्धि महानात्मा महतोऽभ्यक्तमुत्तमम् ॥ अन्याकातु परः पुरुषो न्यापकोऽ लिङ्ग एव च ।

(अध्याय २ वल्ली ३-७, ८)

विशेष-इसमें 'अर्था' और 'बुद्धि' शब्द महत्व के हैं गीता ने प्राथमिकता इस क्रम को दी है ।—इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ (अध्याय ३-४२)

विशेष—इसमें 'सत्व' और 'अन्यक्त' शब्द महत्व के हैं। द्वितीय स्थान इस क्रम को

२—भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहं कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेयमितस्त्विन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥

(अध्याय ७-४, ५)

इन्हें स्पष्टता के लिए इस प्रकार लिखा जा सकता है :—
इन्द्रिय-(शब्दादि गुण) अर्थ-मन-बुद्धि-महत् अव्यक्त पुरुष
इन्द्रिय "" -मन-बुद्धि "" स
इन्द्रिय-मन-सत्त्व-महत्-अव्यक्त-पुरुष
महाभूत मन श्रदंकार-बुद्धि-परा, प्रकृति (अहं)

यदि ध्यान से देखा जाय तो उपर्श्युक्त उद्धरणों में दो प्रमुख विचार धाराओं का स्पष्ट विवरण दिया हुआ सा प्रतीत होगा। इनमें से प्रथम या प्राथमिकता प्राप्त उद्धरण अर्थवाद युक्त बुद्धिवाद देते हैं, द्वितीय स्थान प्राप्त सच्चाद युक्त अन्यक्त वाद के स्थान पर भी बुद्धिवाद को महत्व दिया है, क्यों कि गीता स्वयं 'बुद्धियोग' है, गीता का नाम ही बुद्धियोग रखा गया है। देखिये 'सांख्ययोग दर्शन का जीर्णोद्धार' अध्याय १०, ११ भगवद्गीता। 'बात यह है कि वैदिक आर्यों की विचारधारा आरम्भ ही से तीन मुख्य धाराओं में अवाहित होने छनी थीं, उनको हम

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैहिक नाम दे सकते हैं। आध्यात्मिक धारा तत्वों की खोज में आत्मा (शरीर और चैतन्य) को प्रमुखता देकर इसी शरीर में उन्हें समझना और पाना चाहती थी। यह अन्तर्मुख धारा या अन्तर्जगदीय धारा थी, दूसरी धारा आधिभौतिक थो जो बहिर्जगत में बिखरे भौतिक तत्वों की बहिर्मुख छानबीन को मुख्यता देकर चेतन तत्व की अनुभूति चाहती रही। तीसरी धारा तत्वों की खोज में नहीं वरन शरीर स्थित नाना प्रकार के अंग प्रत्यंगों की गति विधियों की क्राक्तियों की प्रख कर उन क्रिक्यों से ही चेतन तत्व की अनुभूति करना चाहती थी। सर्व प्रथम घारा अध्यात्म योग में, द्वितीय सांख्य योग में, तृतीय षड् या अष्ट चक्रादि सारणिक योग में और आयुर्वेदिक सांख्य या आयुर्वेद शास्त्र रूप में परिणत हुई। गीता ने तृतीय धारा को, एकदम छोड़ दिया है और प्रथम दो का सामक्षस्य करने का यल किया तो है पर प्रथम और द्वितीय की प्रथक्-प्रथक् विवेचना किये बिना भी नहीं रह सकी जैसा आगे चलकर विदित हो जावेगा। यहाँ पर कठ और गीता में उपलब्ध दो धाराओं की तत्कालीन सत्ता में यदि इद विश्वास नहीं हो सका है तो छीजिए इन दोनों प्रन्थों के समयों के मध्यवर्ती युग के आचार्य यास्क की लेखनी से जो अद्भत रहस्य प्रगट हो रहा है वह आपकी सहायता करेगा । "प्रत्याहरति, भूतब्रामाः पृथिवीमपियन्ति, पृथिवी अपः, आपो ज्योतिषम्, ज्योतिर्वायुं, वायुर काशम्, आकाशो मनो, मनो विद्यां, विद्या महान्तमात्मनं, महानात्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृतिं, सा स्विपिति युगैसहस्त्रम् ।' (निरुक्त परिशिष्ट २, अध्यात्र १४, ४-१७-४)। यहाँ हम एक बड़ी विशिष्ट बात देखते हैं, जिसे कठ और गीता ने प्राथमिकता के उद्धरण में 'बुद्धि' नाम से पुकारा था उसे यास्क 'विद्या' नाम से पुकार रहे हैं, जिसे कठ ने 'महत्' नाम से पुकारा या उससे आगे के तत्व को प्रतिभा नाम से पुकार रहे हैं; वास्तव में ये 'प्रतिभा' को ही 'अन्यक्त' मान रहे हैं. इनकी 'प्रकृति' पुरुष की प्रतिनिधि है। सच में कहा जाये तो यास्क जी का दिया हुआ यह दर्शन वास्तव में प्रतिभा-दर्शन ही है, यही मुख्य है। गीता ने प्राथमिक उद्धरण में महत् का नाम भी नहीं दिया है, और जब समस्त तत्वों का एक साथ उन्नेख करती है ती भी महत् का नाम नहीं देती, पर उसकी जगह बुद्धि का ही प्रयोग करती है "महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरब्यक्तमेव च । इदियाणि दशैकं च पंच चेदियगोचराः।" (१३-५) यह पाठ यास्क के उल्लेख से बराबर पटरी खाता है जिसे यास्क 'प्रतिभा' कह रहे हैं उसे ये स्पष्टतः 'बुद्धि' कह रहे हैं, जिसे यास्क 'प्रकृति' कह रहे हैं उसे ये अञ्चक्त' कह रहे हैं। इसका यह निष्कर्ष निकाला कि कठ के

द्वितोय स्थान के 'सत्व' 'तत्व' के समानान्तर प्रथम स्थानीय 'बुद्धि' को यास्क 'विद्या' कहते हैं, गीता इसे भी 'बुद्धि' कहती है, पर गीता 'बुद्धि' नाम से महत् को भी पुकारती है जो यास्क के 'प्रतिभा' की प्रतिनिधि है। गीता को ब़िद्ध शब्द अधिक प्यारा है अतः दो तत्वों को एक ही नाम से पुकार कर प्रतिभा वाद् के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। प्रथम उद्धरण के द्वितीय कम में प्रकृति का एक नया नाम भी मिलता है, वह है 'परा'। यह शब्द भी बुद्धि वादियों का ही है। यास्क के समय में यह बुद्धिवाद 'प्रतिभा वाद' कहळाने लगा था। अब आपके सामने प्रतिभा दर्शन उपस्थित है। उसके क्रमबद्ध तत्व इतने मिल चुके हैं 'परा-प्रतिभा-बुद्धि-अहंकार-मन इन्द्रिय ॥ या ॥ परा-बुद्धि-विद्या-अहंकार-मन-इन्द्रिय, उत्तम क्रम यह होगा-परा-प्रतिभा-विद्या-अहंकार-मन-अर्थ इन्द्रिय । प्रतिभा दर्शन का एक दसरा प्राचीन नाम 'विद्या-दुर्शन' भी है। प्रायः अधिकांश प्राचीन उपनिषदों ने दो विद्याओं का उल्लेख किया है, परा और अपरा। जैसे "द्वे विद्ये वेदितन्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च।" (सुण्डक १-४)। इनमें से परा उक्त दर्शन का प्रथम तत्व है 'अपरा' त्रिपाद् अमृतीय तत्व, चार वेद शिचा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष ज्ञान का कारण है, प्रथम से अत्तर (ब्रह्म) का ज्ञान होता है (मुण्डक १-५)। यह ब्रह्मविदों का दर्शन है, यह है 'शब्दबह्म'। समस्त विद्याओं का मूलभूत तत्व यही शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का त्रिपादामृतीय नाम 'अच्चर' है जैसा इसी उल्लेख में दिया है 'अथ परा यया तदत्तरमधिगम्यते' । यह 'अत्तर' नाम ओंनार या ॐकार था प्रणव या अमृत का है जिसके स्नोत का उद्घाटन पीछे किया जावेगा। यही कारण है, कि कोई भी उपनिषद, अकार के बारे में बिना दो-चार बात लिखे नहीं रह सका। श्वेताश्वतर का तो नारा ही यही ॐकार या 'ऋचो अचरे' आदि मंत्र है। प्रश्न उपनिषद् का पूरा पाँचवाँ प्रश्न 'ॐकार' न्याख्या करता है। गीता ने ॐकार ब्रह्म के तीन रूप दिये हैं ॐकार-तत्-सत् ये तीनों भी परा-प्रतिमा-विद्या के प्रतिनिधि हैं 'ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः' (१८-२३)।

प्रतिभा दर्शन का चेत्र आधिमौतिक तत्वों की खोज और न्याख्या में सीमित पर केवल एक तत्व की आध्यात्मिक न्याख्या के लिए सबसे विस्तृत रहा। प्रतिभा दर्शन ने मुख्यतः केवल एक तत्व 'शब्द तत्व' के आध्यात्मिक स्वरूप को ग्रहण किया। शब्द तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप 'प्रतिभा' है। यह हमारी चेतना का द्योतक है, इसी से प्राणिजात के ज्ञान विज्ञान का, कर्तन्याकर्तन्य का, आहार स्थवहार का, सभ्यता संस्कृति का समस्त जीवन

शैली के न्यवहार, संचार, संचय, चय आदि होते हैं। शब्द तत्व न हो तो समस्त ब्रह्माण्ड रमज्ञान भूमि सी.बन जाय । ऐसे महत्वपूर्ण चैतन्य मय शब्द तत्व (प्रतिभा) की आदि मध्य अन्तावस्थाओं की जो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या हो सकती थी उन सब का भण्डार ही प्रतिभा दर्शन है। प्रतिभा दर्शन हमारे अन्तर्जगत् की एक बड़ी भारी प्रयोग शाला है। प्रयोगशाला हमारा ही शरीर है, परा तत्व रूप शब्द, प्रतिमा के पाक से विद्या में परिणत होकर, अहंकार से बहिमुंखता पाकर मन के द्वार से वायुरूप में परिणत होकर जब उरस्य कण्ठ कण्ठविल ककुद और सरस्वती (जिह्वा) को जायत करके, विभिन्न स्थानों से आघात प्रधात के द्वारा जिस नृतन स्वरूप को धारण करता है, उसका श्रोता और जगत पर जैसा प्रभाव पहता है या उसे जैसी अनुभूति होती है, उन सबका आद्योपान्त वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विस्तृत विश्लेषण देना इस दर्शन का प्रमुख कार्य रहा है। यह कार्य संसार की समस्त विद्याओं को-जैसा मुण्डक ने लिखा है-अपने उदरस्थ कर लेता है। अतः इस दर्शन को समस्त विद्याओं का केन्द्र विन्दु या मूल स्रोत कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं वास्तविकता होगी। इतना बड़ा भारी महत्व है इस 'प्रतिभा-दर्शन' का । इसी वास्तविक महत्व को मन में रखकर कहा है, 'एकेन ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवति' और 'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः इह छोके परलोके च कामधुक् भवति' जिनका ताम्पर्य यह है कि 'एक व्यक्ति को केवल एक शब्द तत्व के ज्ञान हो जाने से सबके सब शब्द तथा अन्य तत्वों का ज्ञान हो जाता है क्यों कि अन्य तत्वों का मूल तत्व भी तो यही शब्द तत्व है, अतः एक के शब्दं (भाषा) बोधं से सबकी भाषा या भावना का बोध हो जाता है, जिससे सबके सब काम सिद्ध हो जाते हैं; अतः फिर कहा है 'वागे-वार्थ परयति वाग् ब्रवीति वागेवार्थं सिन्नहितं तनोति, वाचैव विश्वं बहरूपं निबद्धम्, तदेतदेकं प्रविभज्योपभुंक्ते' यह वाग् हमारी प्रतिभा रूपिणी शब्द तस्व ही है।

प्रतिभा दर्शन के भेद—वह व्यक्ति कितना बड़ा प्रतिभाशाली और मेघावी होगा जिसने छाँट छाँट कर प्रतिभा दर्शन को वेदों या ज्ञान की 'नाक' कहा 'शिला प्राणं तु वेदस्य' जिसके अध्ययन के विना वेदों या शास्त्रों का ज्ञान नकटा या विना नाक के समान निर्छंज या गौरव हीन हो जाता है। वेद या / ज्ञान शरीर का यह प्रतिभा दर्शन उन ऋषियों का मुख्य दर्शनीय दर्शन था यह समझाने की तब अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती। प्राचीन भारत में 'प्रतिभा दर्शन' इतना लोकप्रिय हो गया था कि जहाँ देखो इसी की चर्चा रहती, जो नया विद्वान निकलता इसी का अनुयायी बन जाता। बहुत बिक्कियों

में चुंहे नहीं मरते की कहावत चरितार्थ हुई। जहाँ अधिक अनुयायी हो जाते हैं वहाँ अनेक दल भी स्वभावतः बन जाते हैं। कुछ लोगों ने इसके विकास को एक ओर मोड़ना चाहा, दूसरों ने दूसरी ओर। ये दोनों दल इसके मुख्य प्रवाह को तो न रोक सके पर दो नालियाँ या नहर सी निकाल गये। एक दल वालों ने प्रतिभादर्शन के प्रकृति या अव्यक्त के प्रतिनिधि शब्द तत्व रूप परा तत्व या विद्या को शब्द ब्रह्म कह कर उससे उसी प्रकार भौतिक तत्वों का विकास दिखलाने का प्रयास किया जैसे साँख्य वाले प्रकृति ब्रह्म से करते रहे, जिसको सांख्य वाले बुद्धि महत् सन्व अहंकार मन आदि नामों से प्रकारते रहे। उसे ये शब्द तत्व परा से क्रम से निकली ध्वनियों को स्वर ऊष्माण अन्तःस्थ और स्पर्श (अआ सश्य, यरछव, कख आहि) नामों से पुकारने लगे। बन गया भौतिक दर्शन, जिसकी कुछ व्याख्या अगले प्रकरण में दे दी जायेगी। दूसरे छोगों ने उक्त 'परा' को शब्द ब्रह्म नाम के अतिरिक्त, इसके पुराने नाम अच्चर या प्रणवं कह कर इस तत्व की आभ्यन्तर अनुभूति का एक नया मार्ग खोल दिया। इसे अध्यात्मयोग या ॐकार ब्रह्म योग नाम से प्रकारने लगे। गीता में शब्द ब्रह्म और ॐकार योग दोनों का विस्तृत वर्णन है (दे० सा० योः दर्शन का जीर्णोद्धार)। कठ प्रश्न और श्वेता-श्वतर ने इसका विस्तृत वर्णन दिया है। वैसे सभी उपनिषदों ने इसकी चर्चा की ही, किसी-किसी उपनिषद ने इसे 'नाद योग' 'नाद विन्द योग' 'ध्यान योग' आदि नाम दिए हैं (दे॰ सा॰ यो॰ दर्शन जीर्णोद्धार-अध्याय १६)। क्रब निरुक्तकार तथा शब्दानुशासनियों ने प्रतिभा दर्शन के 'स्फोट वाद' विषय में विस्फोट कर उसे दो भागों में (वर्णपद स्फोट और वाक्यस्फोट) विभक्त कर डाला। इन लोगों की इतनी चली कि प्रतिभा दर्शन के 'वान्यस्फोट' का एक प्रकार से हास सा हो पड़ा, पर भरा नहीं, उसने कुछ दूसरा ही स्वरूप धारण कर लिया। तब से यह अदार्शनिक तत्व सा बन कर आलक्कारिकों के हाथ पद गया, धन्य है भर्तृहरि जी को जिन्होंने इसका पुनः पूर्ण उद्धार कर दिया। प्रतिमा दर्शन का पूर्ण पाक, ऋषियों के मत 'स्वाहा स्वधा वौषट्' को 'शक्ति-महास्सृति महामेघा महामाया महाविद्या' कह "कर "मार्कण्डेय जी ने दुर्गा सप्तशती में उसे सांख्य योग दोनों में ढाल कर स्पष्ट और प्रस्तुत कर दिया है सम्पूर्ण दुर्गा सप्तशती प्रतिभा दर्शन की पूर्ण सजीव प्रतिमूर्ति है। यह प्रतिभा दर्शन का पूर्ण दार्शनिक स्वरूप देती है. स्फोटवाद भर्तहरि. राग पन्न वामन दे गये हैं।

प्रतिमा दर्शन की प्रतिभा का स्वरूप = प्रतिभा दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जढ़ या चेतन, ब्रह्मा विष्णु और रह तीनों रूपों का एक समाहार है।

'एकेवमूर्ति विविधे त्रिधा सा 'सामान्यमेषां प्रथमावरत्वं। ब्रह्मा हरस्यास्य हरिः कदाचिद्, धातास्तयोस्तावि धातुराधौ ॥' यह प्रत्येक व्यक्ति में घटित होता है। इन तीनों स्वरूपों में प्रतिभा का मुख्य स्वरूप रुद्र स्वरूप है। प्रतिभा महत्तत्व से भी ऊँचा तत्व है यह आप देख आये हैं। इस महा महत्तत्व को महाकाल नाम से उच्चरित त्रिपादास्तीय पुरुष या प्रकृति का नेत्र या तृतीय नेत्र माना जाता है, 'चन्नोः सर्योऽजायत' (दे० सा० यो० दर्शन का जीणोंद्वार अध्याय १८ महस्तव और वैदिक दर्शन सुर्य और पु॰ सु॰)। अतः 'प्रतिमा' तस्व प्रत्येक व्यक्ति की भौतिकारमा या निमीलित वतीय नेत्र है। प्रतिभा दर्शन इसी निमीलित तृतीय नेत्र को खोल देता है। प्रतिभा दर्शन की यह निमीलित ततीय नेत्र की भावना, लेखक की अपनी भावना या पौराणिक भावना की -सामक्षस्य कारिणीं भावना ही नहीं है, वरन् वस्तुतः, मूळतः यह भावना वैदिक है और वैदिक प्रतिभा दर्शन की ही है। पौराणिकों ने इस भावना को इसी दर्शन से अपनाया है। इसका ज्वलन्त प्रमाण भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय में देखिए । 'जब्देब्वेवाश्रिता जक्तिविश्वस्यास्य निबन्धिनी । यञ्जेत्रः प्रतिभारमाऽयं भेदरूपः प्रतीयते ॥' (वा० पं० १-११९) टीकाकारों को यहाँ के 'नेत्र' जब्द और 'प्रतिभा' शब्द का दार्शनिक अर्थ नहीं लग पाया है। फिर भी भर्तहरि जी 'प्रतिभा' रूप निमीलित तृतीय नेत्र रूप शब्द तत्व को समस्त ब्रह्माण्ड निर्माण की 'मल 'शक्ति' या भौतिकात्मा मान रहे हैं यह बात तो स्पष्ट दिखलाई पढ रही है। व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने भर्तृहरि जी के उक्त निमीलित तृतीय नेत्ररूप प्रतिमा की ज्याख्या अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कर दी है 'चर्ण स्वरूप स्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः। [सा हि चन्नुर्भगवतः ततीयसिति गीयते । येन साज्ञात्करोत्येषः भावांखेळोक्यवर्तिनः ॥ (ब्यक्ति विवेक पूर्व २०८)। हम आप सब को ज्ञान तभी होता है जब इस अपने इस निर्मालित तृतीय नेत्र रूप प्रतिभा को खोल सकते हैं यह अनुभव किसको नहीं होता। भर्तृहरि जी ने उक्त श्लोक में दो और महत्व पूर्ण तथ्यों का' सम्निवेश किया है। (१) ये इसी प्रतिभा को व्यक्ति की आत्मा या भौतिकात्मा भी कह रहे हैं (प्रतिभात्माऽयम)। वास्तव में प्रतिभा दर्शन वाले इसी तत्व की जीवात्मा मानते रहे। यह मत सांख्य दर्शन के जीवात्मा तत्व से भेद भी नहीं रखता। क्योंकि सांख्य वाले महत्तस्व की अवस्था में 'पुरुष' का 'छिंग' शरीर में प्रस्तुत होना मानते हैं, और गीता ने तो इस महत्तव को परा नाम से पुकारते हुये 'जीवभूता' नाम भी दे रखा है 'अपरेयमितस्त्विन्यां प्रकृतिं विद्धिये पराम् । जीवभूतां महाबाहो यंयेदं धार्यते जगत् ॥ (गीता ७-५)। साथ-साथ गीता ने

भर्तहरि जी के कथन 'विश्वस्यास्य नियन्धिनी शक्तिः' की पृष्टि में 'यथेदं धार्यते जगत्' वाक्य इसी में उन्नेख कर दिया है। 'प्रतिभा', जीव (जड) और आत्मा का या शब्द और जीवात्मा का एक मीठा सम्मिश्रण है यह भी भर्तहरि जी ने अन्यत्र स्पष्ट कर दिया है 'अप्रथम्बे च सम्बन्धस्तयोर्जीवारमनो-रिव'। इस भावना से अभिभूत होकर कई आचार्यों ने प्रतिभा को आत्मा मान भी लिया। महाभारत में एक स्थल पर (१२-२४५.-२. ३) कहा है 'बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धेरेवात्मनो गतिः । इन्द्रियेभ्यः परा द्वर्था. अर्थेभ्यः परं मनः। मनसस्त परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा परो महान् ॥' यहाँ बुद्धि, प्रतिभा की प्रतिनिधि है। प्रतिभावादी प्ररुषोत्तम या परमात्मा को इस प्रतिभारूप जीवात्मा से पृथक मानते रहे, यह गीता और यास्क के पुरुषोत्तम वर्णन से स्पष्ट है (२) दुसरी उन्नेखनीय बात जिसका निर्देश भर्तृहरि जी ने 'प्रतिभा' के वर्णन में उक्त श्लोक (१-११९) में किया है वह है 'शक्ति'। प्रतिभा एक प्रकार की 'शक्ति' भी है। यह 'शक्ति' शब्द जिससे मार्कण्डेय जी की सप्तशती द्वारा 'शाक्त' मत का संचालन हुआ, मूलतः प्रतिभा दर्शन का अपना पारिभाषिक शब्द है। इस 'शाक्त' शब्द का प्रयोग ऋ. वे. के मण्डक सुक्त में इसी अर्थ में आता है। शब्द रूप स्फटिक शिला में प्रतिबिम्ब से जीवात्मा की तादात्म्यता ही एक अलैकिक 'शक्ति' है। यह प्रतिभा की अन्यक्त शक्ति है. जब यह अब्यक्त शक्ति ध्वनिरूप में अभिन्यक्त होती है तो अपने साथ उस अन्यक्त शक्ति को अन्यक्त रूप में ही लादकर साथ ले आती है। यह अन्यक्त शक्ति स्फोट और उसमें तादास्य से प्रतिबिन्बित अर्थ रूप में, ज्यक्त प्रतिभा का स्वरूप धारण करती है जिसे ज्ञान कहने लगते हैं। इसका सुन्दर विवेचन रुद्धट जी ने दिया है:-- मनिस सदा सुसमाधिन विस्करणमंनेकघाऽभिधेयस्य । अक्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥' (कान्यालंकार १-१५)। मर्तृहरि जी को शक्ति का यही विश्लेषण रुचिकर है। वे इस शक्ति को समस्त ब्रह्माण्ड तक की निर्मात्री मानते हैं और इसका आश्रय 'शब्द' ही समझते हैं (१-११९)। कान्यप्रकाशकार सम्सट ने कवित्व बीजों में 'शक्तिर्निपुणता' आदि श्लोक से जिस 'शक्ति' का निर्देश किया है वह यही उक्त शक्ति है, जिसे ये प्रतिभा नाम से न कह कर 'संस्कार विशेष' या शब्दार्थ का नित्यसम्बन्ध या तादारम्य को पौराणिक या सांख्य की भाषा में कह रहे हैं, 'संस्कार' तत्व महास्मृति रूपिणी प्रतिभा ही है। अन्य आर्छकारिकों ने भी प्रतिभा की व्याख्या देने की प्रयास जो-किवत्वबीजं प्रतिभानं (वामनं) परिस्फ्ररन्तं प्रतिभाविशेषम् 'नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिः प्रतिभा' (व्यन्यालोक, कान्यकीरतम) आदि वाक्यों से किया है वह केवल

न्यावहारिक और जनसाधारण समझाऊ न्याख्या है, दार्शनिकता और वैज्ञानि-कता के धरातळ से बहुत नीचे खिसक गया है (इनकी आलोचना और सब उद्धरण 'अलंकार शास्त्र में प्रतिभादर्शन की छाया' नामक प्रकरण में आगे देखें)। बड़े गौरव की बात है कि सांख्ययोग दर्शन में प्रकृति के प्रथम विकास को जो बुद्धि नाम से पुकारा जाता है, वह 'बुद्धि' शब्द इसी प्रतिभा दर्शन से ऊधार लिया हुआ है।

'प्रतिभा दर्शन' की 'प्रतिभा के क्रम से व्यक्त होकर वाणी या ध्वनि का स्वरूप धारण करने वाली स्वरूप की रुचिकर ज्याख्या करने के लिए इसके 'परा-प्रतिभा-विद्या-अहंकार-इन्द्रिय' नामक तत्वों को जब प्राचीन आचार्यों ने अनुगम्य शब्दवाली से इस प्रकार समझना चाहा था कि दर्शन का दर्शन भी रह जाय, अनुगम का अनुगम भी हो जाय, एक पंथ दो काज, तब उक्त तत्वों को निम्नलिखित नाम दे दिये गये 'परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी'। परा, प्रकृति या भौतिकता रूप शब्दब्रह्म का नाम है, पश्यन्ती प्रतिभा है, मध्यमा; विद्या और अहंकार तथा वैखरी, इन्द्रिय (जन्य ध्वनि)। 'आस्नाता सर्वे विद्यासु वागेव प्रकृतिः परा । एकत्वमनति क्रान्ता वाङ् नेत्रा वाङ् निबन्धना ॥' 'अविभागा तु परयन्ती सर्वतः संहतक्रमा । स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सेषा वागनपायिनी ॥ सैषा संकीर्यमाणापि नित्यमागन्तुकैर्मछैः । अन्त्या कछेव सोमस्य नात्यन्तमभिभूयते ॥, तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारी निवर्तते । पुरुषे षोडश कले तामाहुरसृतां कलाम् ॥' 'केवलां बुद्युपादान क्रम रूपानुपातिनी। प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाग् प्रवर्तते ॥' स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णं परिग्रहा । वैखरी वाग् प्रयोक्तृणाम्याणवृक्तिनिवन्धिनी॥' (इन सब की विश्रदु ब्याख्या 'अर्थवाद' नामक प्रकरण में आगे देखें)। भर्तृहरि जी ने इन चार भागों को 'वाणी के तीर्थ' के नाम से भी पुकारा है, तथा 'परा' की स्फोटवाद में आवश्यकता न समझकर उसका उल्लेख करना भी उपयुक्त नहीं समझा है। गीता और यास्क की तरह भर्नुहरि जी भी इस दर्शन को 'प्रतिभा दर्शन' कहने की अप्रत्यत्त और अस्फुट प्रामाणिकता प्रदान करते हुए कहते हैं 'वैखर्या मध्यमायाश्च षश्यन्त्याश्चैतद्द्धतम्। अनेक तीर्थं भेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम् ॥' (वा. प. १-१४४)। एक और अलौकिक और नूतन बात जो इस श्लोक में मिलती है वह है 'पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी' का 'त्रयी' नाम । यह नाम आगे चळकर हमारी सहायता करेगा। वाणी के चार रूपों में परा रूप 'प्रतिभा दर्शन' के स्फोट के चेत्र से बाहर की वस्तु है। यह योग का साध्य तत्व है। वैखरी, वाणी का 'वाचिक' रूप है ध्वनि रूप है, मध्यमा स्फोट रूप, (या शब्द या वाक्य का स्फोट रूप)

शब्द तत्व का स्फटिक शिला सम 'कायिक' रूप है; परयन्ती, प्रतिभा पटल में प्रतिबिम्बत चेतन तत्व का व्यक्त रूप 'अर्थ' या 'मानसिक' रूप है। 'प्रतिभा का वाचिक रूप प्राकृत ध्वनि है, वही, उसका कायिक रूप भी है. जो स्फटिक शिलासम अनन्त ब्रह्माण्ड अखंड स्फोट का एक अनिवर्चनीय अणोरणीयान महतो महीयान स्वरूप है, जिसमें उसका चेतन शरीर ज्योतिर्मय रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में अनन्त अखंड ब्रह्माण्ड के अनन्त ज्ञानों और विज्ञानों का पिण्डीभूत असीम अपार शरीर अणोरणीयान महतो महीयान स्वरूप में, तादात्म्य रूप से सर्वतो न्याप्त है। 'प्रतिभा' या पश्यन्ती ठीक हिरण्यगर्भ के समान है. क्रम में परिवर्तित हो सकने की 'शक्ति' से सम्पन्न है। अतः गीता में इसे 'क्रतुः' नाम से भी पुकारा गया है 'अहं कतु रहं यज्ञः स्वधाहमह औषधम । मन्त्रोऽहमेवाज्यमहमग्नि रहं हतम् ।' (गीता ९-१६) इसमें जो ऋतु है वही स्वधा भी है, वही औषधिः (सोम) है वही आज्य है (स्वाहा है) वही अग्नि (वैश्वानर) है, यह भी बिलकुल स्पष्ट ही है। भर्तहरि ने इसके समर्थन में लिखा है 'अण्डभावमिवापन्नो यः कतः शब्द संज्ञकः। वृत्तिस्तस्याः क्रिया रूपा भागशो भजते क्रमम् ॥' (.१-५१)। प्रतिभा या परयन्ती हिरण्यगर्भ के समान अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त शब्द तत्त्वों का एक अनिर्वचनीय हिरण्मय अण्डा या हिरण्यगर्भ है तो प्रत्येक वाक्य मेढक के 'अंडों' की तरह उस हिरण्यगर्भाण्ड से क्रमशः प्रादुर्भृत, और संख्या में संख्यातीत हैं। यह अंडाकार रूप मध्यमा का या स्फोट का है इसे प्राचीनों ने 'अपरा'. यास्क कठ और गीता ने 'ब्रुद्धि' स्वधा 'स्रवें 'विद्या' आदि नाम दिये हैं। प्रतिभा की इस 'विद्या' सीढ़ी से मानव समाज की सभी विद्यायें नाना रूपों में प्रस्फटित होने लगती हैं। इसी लिए मुंडक ने तत्कालीन समस्त विद्याओं का इस मध्यमा या विद्या या सत्व तस्व से तादात्म्य सा कर दिया है। प्रतिभा या पश्यन्ती इन सब की मूळ गोमुख है। 'अपरा' तो त्रिपादासृत है।

अपीरुषेय वेद और प्रतिभा दर्शन के अंग—प्रतिभा दर्शन सब शाखों की शारीरी और महावरीय नाक है, वेद की तो है ही, उसका प्रतिभा तत्व चैतन्यमय शब्द तत्व है। अतः यहं दर्शन चैतन्य शब्द दर्शन है। शब्द के तीन मुख्य भेद हैं (१) प्राकृत ध्वनि (चैतन्यशब्दमय प्रतिभा)(२) वैकृतध्वनि (वाचिकध्वनि)(३) विस्फोट (वैकृतध्वनि से व्यक्त प्राकृत ध्वनि रूप अखंड स्फटिक शिलासम जिसमें अर्थ रूप चैतन्यता प्रतिबिग्वित है। सर्वप्रथम प्राकृत ध्वनि (शब्द ब्रह्म) की खोज की गई तो ब्रह्माण्ड की समस्त ध्वनियों का सत्त या सत्व या सार रूप ध्वनि 'ॐ' की स्थापना

हुई। यह प्रकृति की प्रतिनिधि शब्दमय (प्राकृतध्वनि) तत्व है, यह ॐकार वैदिक दर्शन का महत्वपूर्ण त्रिपादामृतीय विभाग है, इसे अनिरुक्त या मानसिक वाणी कहते हैं। परा वाणी भौतिक वाणी है, ॐकार अभौतिक और आध्यात्मिक वाणी। यह अमृतमय वाणी ही अखिल ब्रह्माण्ड की मुल जननी है। इसे द्यों या पिता नाम से पुकारते हैं भौतिक परा वाणी माता है इसमें तीन प्रकार की अमृतमय ध्वनिगुणों की वैज्ञानिक व्याख्या की गई। ध्वित के इन तीन गुण या प्रकार रूप ध्विनयों का नाम अ + उ + म रखा गया (ऐ. ब्रा.)। शब्दब्रह्म में ये तीन प्रकार की प्राकृत ध्वनियाँ ('क्ष' हुस्व स्वरों का 'उ' टीई स्वरों का और 'म्' ऊष्माण का स्वाभाविक प्रतिनिधि पूर्ण वैज्ञानिक रूप से) मानी गई हैं। यहाँ तक तो यह प्रतिभा दर्शन का काम रहा जिससे प्रतिभा तत्व के गोमुख की आवश्यक और अपेन्नित व्याख्या पर्याप्त हो गई। यहाँ से ॐकार सब विद्याओं का मुख्य और मूळ मंत्र बन गया। इस ॐकार से विद्या की तीन धारायें 'भौतिक दर्शन, अध्यात्मयोग और विशेष प्रतिभा दर्शन' निकल पड़ीं जिनका संकेत पीछे किया जा चुका है। अतः उक्त दोनों घारायें एक प्रकार से प्रतिभा दर्शन के ही मौलिक अंग हैं। भौतिक दर्शन ने स्फूट ध्वनियों को 'श्रुति' नाम दिया, स्वरों को ऋचः, उष्माणों को साम, अन्तःस्थों को युजः तथा स्पर्शों को अथर्व या छन्दः नाम तथा सब ध्वनियों को ब्रह्म या वेद एक नाम देकर, वेदों को, इस प्रकार के प्राकृत या नित्यध्वनिमय और महत् अहंकार इन्द्रियादि का मूल विकास का कारण मान और सिद्ध कर ऐसे वेदों को 'अपौरुषेय' सिद्ध कर दिया, जिसकी व्याख्या आगे चलकर विस्तार पूर्वक दे दी जावेगी। इस प्रकार प्रतिभादर्शन 'वेदों को अपौरुषेय' सिद्ध करने वाले भौतिक दर्शन का जन्मदाता भी है। जिन ध्वनियों की, भौतिक दर्शन ने आधिभौतिक दृष्टिकोण से न्याख्या की थी, उसकी प्रतिभादर्शन की वैकृतध्विन रूप में या वाचिकध्विन रूप में ज्याख्या ही 'शिचा' नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस शिचाशास्त्र का परिपाक प्रातिशाख्यों में पाया जाता है. जिनकी निर्मिति या रचना दंग कर देनेवाछी वैज्ञानिकता के पूर्ण वातावरण में हुई है। इसे आजकल ध्वनितत्व शास्त्र कहते हैं, (दे. 'हमारा ध्वनितत्व शास्त्र' आगे)। यह प्रतिभादर्शन का मुख्य अंग है। कहा जा चुका है कि 'प्रतिभादर्शन' मुख्यतः शब्द या वाक्य या भाषा की व्याख्या करती है वह अखंड और अक्रम है (दे. वाक्य स्फोट आगे)। अतः उक्त शिचा और प्रातिशाख्यों का ध्वनितत्व शास्त्र, शब्द या वाक्य की व्याख्या न देकर उसके अंगभूत आनुपूर्वी वर्णध्वनियों या वैखरी या वैक्रतध्विन मात्र की व्याख्या ही दे सका, जो नितान्त क्रमिक

रूप में ही उपलब्ध होता है, यह अखंड शब्द या वाक्य के ज्ञान के लिए एक उपाय मात्र सिद्ध हुआ। अतः आगे बढ्ना आवश्यक ही था। शब्द या वाक्य या भाषा के ज्ञान के लिए एक या दो और नकली उपायों की सर्वप्रथम आवश्यकता प्रतीत हुई। वह थी वाक्यों के अंगभूत पदों की सामान्य न्यरपत्ति । अर्थ तो वाक्य का ही होता है प्रत्येक पद नानार्थ होता है या प्रस्येक वाक्य में अलग-अलग अर्थ रखता है (दे. अर्थवाद आगे)। फिर भी प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रत्येक पद के एक सामान्य अर्थ और सामान्य मुल (दोनों नकली) स्वरूप से परिचित करा देना एक अनिवार्य आवश्यकता सी समय की लाघवता के निमित्त, समझी गई। इस पग ने दो शास्त्रीं को जन्म दे दिया (१) निरुक्त, (२) शब्दानुशासन । निरुक्त ने मंत्रों से धातओं को खोजा, पढ़ों की सार्थक निरर्थक दोनों प्रकार की नकली व्युत्पत्ति दी. शब्दानुशासन ने निरुक्तकारों के धातुओं और पदों को चार भागों में विभक्त कर उनसे बनने वाले रूपों के ऐसे नियम बनाये मानो वे ही शब्द या वाक्य या भाषा या पदों के बनाने वाले ब्रह्मा हैं। इन दोनों शास्त्रों की प्राथमिक उपयोगिता के अनिवार्य होने पर भी इन शास्त्रकारों ने, एक तो शब्दों या पदों का ब्रह्मा बनने का ढोंग, दूसरे अपने अन्थों की सुत्रमय भाषा को ही पथक शास्त्र सा बना देने की जो बिडम्बना की, उसने प्रतिभा दर्शन को ही हतप्रभ बना डाला, विद्वान लोग इनके भाषा के जाल में ऐसे फंस पड़े कि अबतक उससे मुक्त नहीं हो सके हैं। क़छ भी हो ये शास्त्र 'प्रतिभादर्शन' के प्रौढ ज्ञान के नकली साधन या उपाय रूप प्राथमिक अंग ही हैं। निरुक्त और शब्दानुशासन शास्त्र में यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतक्षिल जी की मूर्तिचतुष्ट्यी में प्रतिभा सोलहों कलाओं में पूर्णरूपेण अवतीर्ण हुई। इन्होंने अपने प्रन्थों में ध्वनिशास्त्र और वर्णपद स्फोट की थोड़ी सी भूमिका बाँध कर 'प्रतिभादर्शन' को समूचा निगल जाने के लिए नख से शिख तक का सम्पूर्ण बल एकत्रित किया, और इनकी अलौकिक प्रतिभा से सुग्ध प्रतिशताब्दी के प्रमुख विद्वानों ने साथ भी दिया, पर प्रतिभादर्शन फिसलकर निकल पड़ा, अपने थोड़े भक्त अनुचरों की ग्रप्त गंगा रूप में प्रवाहित होता चला। अन्त में उसे भर्तहरि की पाचवीं सोलह कला की पूर्ण और अनुकूछ प्रतिभा मिल ही गई। वैदिक छन्दः शास्त्र किस रूप का थां, यह वैदिक दर्शन में बताया जा चुका है, इसका सम्बन्ध वृत्तीं से होने के कारण यह भी शब्द संघटनमय शास्त्र होने से प्रतिभा दर्शन का ्ही एक अंग है। वार्ष्यायणि वार्ताच और औदुम्बरायण ने वाक्य स्फोट विषय में कौन-कौन प्रन्थ छिखे थे. तथा गर्गाचार्थ के अलंकार शास्त्र का क्या

नाम था, यह यास्क महोदय ने, इनके मत का उल्लेख करते समय, बता के नहीं दिया। इनके वाक्य स्फोट के प्रन्थ तथा अलंकार शास्त्र की रचनायें ही, वास्तव में 'प्रतिभादर्शन' के मुख्य शरीर और मुख्य विषय होंगे, इसका क्या कहना, यह स्वयं सिद्ध है। इस परिच्छेट में वर्णित, शिचा, प्रातिशाख्य, ऋग यजु साम छन्द (अथर्व) निरुक्त, शब्दानुशासन, छन्द, (वृत्तशास्त्र), वाक्यरफोट, और अलंकार ज्ञास्त्र सब के सब प्रतिभादर्शन रूप वेद (ॐ या ब्रह्म या शब्दब्रह्म) के ही अंग हैं। यह षडक्न वेद नहीं, अपित एकादशाङ्ग वेद है। कल्प के गृह्यस्त्रादि, ज्योतिष की खगोळ विद्या, विद्या नाम से प्रतिभादर्शन के अंग कहे जा सकते हैं अन्यथा कल्प का यज्ञों से और ज्योतिष का सांख्य से या देवताओं से सम्बन्ध होने के नाते इन्हें हम मन्त्रात्मक वेदों के अंग कह सकते हैं। हाँ प्रतिभादर्शन का मुख्य आधार मन्त्रात्मक वेद की तथा लौकिक भाषा की सन्त्री व्याख्या करना है. अतः इस रूप में हम प्रतिभादर्शन को मंत्र ज्याख्याता दर्शन कह सकते हैं. मंत्रात्मक वेद का अंग नहीं पर नाक या गौरव है, क्यों कि इन वेदों में तो स्वयं इस भन्य दर्शन का उज्ज्वल वर्णन उपलब्ध होता है। यह स्वतन्त्र दर्शन है. सब दर्शनों का मूल स्नोत, सबका सहायक पर स्वयं सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, अपौरुषेय वेद है। मंत्रात्मक वेद स्वयं 'प्रतिभा दर्शन' के प्रथम फल हैं. जिससे बात उलटी पड जाती है, कि ये 'प्रतिभा दर्शन' के अंग हैं। अतः हमारा 'प्रतिभा दर्शन' इस भूलोक का सर्वप्रथम और अद्वितीय दर्शन है। इसका शब्द बरव ही सचा वेद है। इसीछिए प्रतिभा दर्शन को वेद या ज्ञान या दर्शन की नाक कहा गया है "शिज्ञा घाणं तु वेदस्य "।

प्रतिभा दर्शन का मूल स्रोत—'प्रतिभा दर्शन' का प्रथम दर्शन, प्रथम स्त्रपात और प्रथम शिलान्यास 'दीर्शतमाः' ऋषि ने ऋग्वेद (२,३,२१,४) के निम्नलिखित मंत्र की रचना के साथ साथ किया था; ''ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तृन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत ॥" यह मंत्र ब्रह्म में प्रस्तुत बीज रूप अनन्त अचरों का वर्णन देता है। उस अचरब्रह्म की व्याख्या वैदिक दर्शन के 'ऋचो अचरे' या 'अचर ब्रह्म' शीर्षक में विस्तार पूर्वक दी गई है वहाँ देखलें। इस मन्त्र की 'प्रतिभा दर्शन' के अनुकूल ठीक बैठने वाली, सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या, शाकपूणि जी ने दो प्रकार से की थी—(१) अधियज्ञगत (२) अधिदेवगत। उनका कहना है कि 'अचर' ॐ कार का नाम है पर इसका अर्थ आत्मा और आदित्य भी है। यास्क जी ने इन्हीं के दिये अर्थों का अनुसरण करते हुए इस मन्त्र की बढ़ी विस्तृत व्याख्या कर दी है, जिससे ने

लेखक के उत्तरदायित्व का भार बहुत हलका हो गया है। इस ऋचा के अर्थ की पृष्ठभिम में एक अन्तर्कथा बतलाई गई है जिसके विना इसका उचित अर्थ नहीं लगाया जा सकता। यास्क जी ने शाकपूणि जी के प्रतिभा-दर्शन विषयक एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उन्नेख करते हुए लिखा है, कि 'ऋचाओं का अर्थ सुनकर या तर्क से, नहीं करना चाहिए, न उन्हें अलग स्वतन्त्र निकाल कर: उनकी व्याख्या में 'प्रकरण' को सबसे अधिक प्रधानता देनी चाहिए' 'श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु पृथक् वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव त निर्वक्तन्याः'। यहां प्रकरण यह है। एक समय की बात है कि कुछ विद्वानों ने अपने गुरु से जाकर पूछा कि 'हम लोगों में से कौन ऐसा है जो 'ऋषि होगा ?' गुरु ने उत्तर दिया कि जिसने मन्त्रों के अर्थ की चिन्ता में निरन्तर अभ्यूहन या आलोडन या विचारणापूर्वक अध्ययन किया है वही विद्वान् 'ऋषि' कहला सकेगा, इस निर्णय को देनेवाली ऋचा यह है 'ह्नदा तष्टेषु मनसो जवेषु यदु बाह्यणाः संयजन्ते सखायः। अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभि-रोहब्राह्मणो विचरन्त्युत्वे ॥' (ऋग्वेद ८-२-२४-३; और १०-६-३-८) जिसमें यह वक्तव्य दिया गया है। "मंत्रों का निर्माण तो हृदय की समस्त वासनाओं को अति निर्मलतया घोकर, पवित्रतम बुद्धि मति और श्रुति से किया गया है। उनका अर्थ लगाने में जल्दीबाजी, प्रकरणादि हीनता, अटकल पच्चू विचारों का कोई भी स्थान नहीं है। अतः दो चार विद्वानों को एक साथ बैठ कर, परस्पर परामर्श करते हुए, इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि भाई यहाँ पर यह बात छूट गई है, वहाँ पर वह, इनकी यह बात अच्छी जचती है उनकी वह, तब सबके सामक्षस्य से एक महत्वपूर्ण अर्थ निकलेगा। इस प्रकार के शब्दतत्व के विचार को 'ओह ब्राह्मण' नाम से पुकारते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि अष्टम मण्डल (ऋग्वेद) के बन्हें। तक 'शब्दतत्व शास्त्र' ने अपने पैर जमा लिए थे। 'ओहब्राह्मण' शब्द का अर्थ [ऊह= तर्क के द्वारा निर्णीत, ब्राह्मण=ब्रह्मण इति ब्राह्मण=शब्द तत्व का समुचित अर्थ या 'शब्दतत्व का पुनीत विचार' होता है।" यास्क और दुर्गी ने इसका अर्थ 'निरुक्त' लगाया है वह गलत है। क्योंकि यहाँ निरुक्त का ही खंडन किया गया है। अतः ऋग्वेद के युग का 'शब्द तत्व विचार या 'ओहब्राह्मण' नाम प्रतिभा दर्शन का है।

भाषा क्यो है ?

कंटरेंथ अमरकोश ने संस्कृत और हिन्दों साहित्य के अध्ययन को छेखक के छिए, जितना सरछ बनाने में सहयोग दिया था, भाषा-विज्ञान की प्रथम

पुस्तक ने ही उसके जीवन को, उतना ही जटिल बनाने के लिए, शायद, एकदम दूसरी ओर मोड्ने का तात्कालिक प्रभाव डाल दिया। प्रतिभा दर्शन का यह इतना हलका सा अंग भी इतना गम्भीर प्रभाव डालने में जो सफल हुआ उसमें कुछ-कुछ संस्कारों का दोष अवश्य होगा। किसी भी प्रकार विद्या की यह शाखा लेखक की अपनी रुचि का एक मुख्य विषय बन गया। तब से इस विषय का कुछ न कुछ चिन्तन अध्ययन और अंकन लगातार चलता रहा । कुछ दिन बीते, लेखक ने पाश्चात्य देशों में इस विषय के अध्ययन के स्तर को देखने की मन में भावना बनाई ही थी कि वह एकदम कार्यान्वित हो पड़ी। वहाँ पहुँचने पर यहाँ की भाषा विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना को धराशायी होते देख कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि भाषा तत्व सम्बन्धी जिन शीर्षकों को, भाषा विज्ञान में असम्मिछित देखकर पहिले जो एक प्रकार की तीव्र वेदना सी होती रही, उन्हें अब के नये रूप घारण किये हुए भाषा विज्ञान से भन्यतर रूप भाषातत्व शास्त्र के प्रधान अंग रूप में देख अब सन्तोष ने छुळांगें मारी। वहां अब, भारत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाने वाळा उन्नीसवीं शताब्दी का छिछ्छा भाषा विज्ञान कोई महत्व ही नहीं रखता। पाश्चात्यों को भाषाविज्ञान या आधुनिक भाषा तत्व शास्त्र सम्बन्धी जो कुछ भी ज्ञान है, उसका सब मौलिक आधार हमारे भारतवर्ष का सर्वप्राचीन प्रतिभा दर्शन है, इसे वे भी स्वीकार किये बिना नहीं रहते । जब यह देख छिया गया तो अपने ही दर्शन या शास्त्र को, जिसमें लेखक को उनसे अधिक गति या प्रगति रही, उनसे सीखना सचमुच छजा का सा विषय बन गया। पर उनकी भाषा की व्याख्या की अपनाई आधुनिक शैली का अनुगमन, उनके कलात्मक प्रयोगीं की जानकारी, कर लेने की, फिर भी एक बड़ी आवश्यकता सी अनुभूत हुई । हमारे पूर्वजों ने भाषा तत्व शास्त्र के सिद्धान्तों की पवित्र प्रयोगशाला वैदिक साहित्य को बनाया था; उसको वर्तमान भाषाओं में ढालने की शैली कुछ प्रशिचण की आवश्यकता अवश्य रखती है। छेखक ने अपनी अयोगशाला के िलये कुमाउनी अपनी मातृभाषा को चुना है जिसकी न्याख्या शैली का प्रशिचण ही उक्त बड़ी महँगी यात्रा का मुख्य ध्येय हो पड़ा।

भाषा न एक दिन या युग की वस्तु है, न एक न्यक्ति या एक समाज की, यह एक एक बूंद रूप शब्द कणों के संचय से प्रस्फुटित गोमुख से सहस्न धारा में निकल कर धीरे-धीरे नाला नदी नद महानद में परिणत होकर महासागर बनकर भाषा कहलाने लगंती है। इतने युगों का परिश्रम इतने जनों की प्रतिभा, इतनी इहक्ता और इयत्ता से हीन महासागर रूप अपार अगम्य जिस भाषा के निर्माण के उत्तरदायी है उसकी न्याख्या का एक जने की कलम

से हो जाना तो सर्वथा असम्भव है, पर 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' की कहावत के आधार पर स्वीकृत शैली का अनुसरण किसी भी लेखक को हतोत्साह नहीं कर सकता। बृहस्पति जी ने भाषा के निर्माण के बारे में ऋग्वेद में उक्त विचार की पृष्टि में लिखा है 'सक्तमिव तितउना, पुनन्तो यत्र धीरा वाच मकत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां व लहमी-र्निहिताधि वाचि ॥' 'विद्वानों ने प्रत्येक शब्द को. सत्त् की तरह छान-छान कर, अपने आपस में बराबर परामर्श कर, भाषा का निर्मार्ण किया है, अतः उनकी वाणी में प्रतिभा या ज्ञानराशि का संचित भण्डार है।' प्रतिभा दर्शन का कहना है कि भाषा, बहिर्ब्रह्माण्ड के उन अखिल चित्रों का वर्णन है, जो चीर सागर या सबसे सुचमतम अणु या शब्दाण से बने रहते हैं. वही शब्दाण चित्र प्रतिभा में सजीवता या पश्यन्ती का रूप पाकर, पुनः प्राणवायु का रूप धारण कर, जब सरस्वती (जिह्वा) से स्थान करण के आघात प्रघात से तैजस पाक द्वारा ध्वनि का रूप धारण करते हैं, तो पुनः अपने प्रथम स्वरूप बहिर्बह्माण्ड के चित्र को स्फोट रूप में, अर्थ प्रतिविभ्वित स्वरूप में अनुभूत करते हुए वाक्य या भाषा कहलाता है। बहिर्बह्माण्ड के चित्र अमूर्त निर्जीव थे, ये चित्र सजीव सप्राण, सराग सप्रेम सकरूण सचूणा आदि-युक्त-सरस, सन्यंग्य, सार्थ, सल्य, सवृत्ति, सस्वर, सभार, सालंकार और सप्रमाण होते हुए, एक नवीन सृष्टि की रचना कर, मानव को प्रकृति का प्रभु बना देते हैं, यह है भाषा।

भाषा विज्ञान क्या है ?—एक शब्द में भाषा विज्ञान ने जितना और जैसा काम आजतक किया है, उसके आधार पर, यह कहना यथार्थतः सत्य है कि 'भाषाविज्ञान' माने निरुक्त या निरुक्ति है। हमारे निरुक्तकारों ने वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत के शब्दों की निरुक्त उनके मौलिक धातुओं और शब्दों को आधार शिला बना कर, तथा भाषा में अनेक प्रकार के दैनिक नैत्यिक और नैमित्यिक कारणों से जो विप्रकर्ष, आदि लोप, वर्ण लोप, विपर्यय, अन्तः व्यापत्ति, भाषिक धातुओं से नैगम, नैगमों से भाषिक शब्दों का बननाः, कहीं प्रकृति कहीं विकृति का प्रयोग, प्रादेशिक, गौण भेद आते हैं उनको व्याख्यान का मानदंड मानकर, जिस प्रकार की थी, ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य लोगों ने निरुक्तकारों की ही स्वीकृत सरिण को अन्तरशः अपना कर, पौर्वात्य पाश्चात्य आर्य भाषाओं के शब्दों के मूल धातुओं की एक सूची सी बनाकर, उनसे सभी भाषाओं के शब्दों के विकास की निरुक्ति देने का प्रयास किया, तदनन्तर

र्. लक्ष्मी = प्रतिसा परयन्ती है 'श्रीश्च ते च लक्ष्मी'।

उसी ढंग से प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के शब्दों की निरुक्ति मात्र की। इसके साथ साथ इस निरुक्ति में आधुनिक या मध्यकालीन भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों की भी निरुक्ति की; और दोनों प्रकार की निरुक्तियों से एक तुळनात्मक अध्ययन शैळी को स्वीकार किया; यद्यपि इन दोनों प्रकार की निरुक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित होने का श्रेय मौलिकतया प्रारम्भ से इसी तुलनात्मक शैली की ओर अकस्मात् दृष्टि पड़ जाने की ही था। इन दोनों प्रकार की निरुक्तियों को ये छोग अम से ध्वनि विकास (फोनोछोजी) नाम से पुकारते रहे, वास्तव में यह था ध्वनि विकार; ध्वनियों का निरन्तर विकृत होते होते यह वर्तमान रूप धारणा करना । जब ध्वनि शास्त्र पाश्चात्य देशों में बच्चा ही था तभी उन लोगों ने हमारे प्रातिशाख्यों के कुछ स्थूल मतों का स्थूल अध्ययन कर, ध्वनि शास्त्र (फोनेटिकस्) पर थोड़ा कुछ विचार करना आरम्भ किया और तब वे वर्तमान भाषाओं के स्वरव्यक्षनों के उच्चारण विधि को उस ध्वनिविकार में जोड़ने छगे। यहीं भाषाविज्ञान या निरुक्त की इतिश्री हो जाती है। १९५० तक पाश्चात्य में भाषाओं के अध्ययन की यही शैली चली, लिखी गई, सबके प्रन्थों में केवल यही इसी ढंग की निरुक्ति हैं। भाषा तत्व शास्त्र, ध्वनिशास्त्र, ध्वनिविकास शास्त्र, शाब्दबोध, शब्दार्थबोध इन सबसे कोसों कोसों दूर-दूर रहा और है। पर भारत के सभी विश्वविद्यालयों में अभी तक इसी पुरानी छकीर के फकीरों को ही ज्ञान का बड़ा भारी अमीर कहा जाता है यही दुःख है। यह सब ज्ञान तो तद्भव का तत्सम जानने मात्र के बराबर है बस । अतः भाषा विज्ञानं माने तन्द्रव का तत्सम रूप जानना है, यही फिलालोजी या फाईलालोजी है बहुत बहुत हरका और छिछछा ज्ञान है, यद्यपि यह एक प्रकार का निरुक्ति का अच्छा ज्ञान है, पर यह ज्ञान, भाषा शास्त्र के ज्ञान सागर में तैरने वाले एक तिनके के ज्ञान के बराबर ही है। इसकी बड़ी बड़ी भारी भारी भूलों का समाधान खण्ड ३ भाग २ के अध्याय १८ में आगे देखें।

भाषा तत्त्व शास्त्र क्या है—हमारे निरुक्तकांरों की नियमावली का अन्तरशः अनुसरण करते हुये, अपनी और हमारो भाषाओं के सैकड़ों शब्दों में समता पाकर सबसे पहिले जर्मन विद्वानों ने आजकल की तुलनात्मक, और सान्नात् निरुक्ति नामक उक्त भाषा विज्ञान की नीव डाली ही थी कि सर बिलियम जोन्स ने हमारे प्रातिशाख्यकारों तथा पाणिनि जी के व्याकरण के भाषा तत्व शास्त्र सम्बन्धी कई धुरन्धर विद्वानों को प्रातिशाख्य और अष्टाध्यायी के गम्भीर अध्ययन की ओर प्रवृत्त कर दिया। इनका वे जितना अधिकाधिक गम्भीर अध्ययन करने लगे उतने ही वे अधिकाधिक मीठे लगने लगे।

पाणिनि जी को गुरु मानकर उन्होंने केवल अपनी भाषाओं के ज्याकरण सबसे पहिले पहल लिखना ही आरम्भ नहीं किया वरन संस्कृत के ज्याकरणों का अंग्रेजी में अनुवाद करके, वे अपने देश के लोगों की आँखें खोलने लगे। कितना अच्छा होता यदि इस प्रकार के प्रन्थ हिन्दी में प्रस्तुत किये जाते, अतः संस्कृत जानने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक हो गया। खैर ह्विटनी और माखमुले (मेक्समूलर) के प्रातिशाख्यों के अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन में प्रस्तुत होते ही, यूरोपीय विद्वानों का एक बड़ा दल भाषातत्वशास्त्र की छान बीन में जुट गया। उन्होंने प्रातिशाख्यों का रस चुसकर, उन्हें तो डाल दिया पृष्ठ भूमि में, क्योंकि उन प्रन्थों की कई या अधिकांश सूचम बातें इन अनुवादकारों की समझ में ही न आ सकी थीं, न इन लोगों की समझ में आने का प्रश्न ही कहीं उठता है। 'भाषा' शीर्षक पर मोटे मोटे पोथे प्रस्तत हो गये। पर जब उन सिद्धान्तों को भाषाओं पर प्रयोग करने का समय अथा गाड़ी आगे न चल सकी। तब प्राग विश्वविद्यालय के एक 'विद्वान मैलिनोन्स्की ने सबसे पहिले अन्तर या वर्ण कुल या सिद्ध ध्वनि (फोनीम) पर विचार करना तब उपयुक्त समझा, जब वे वैदिक स्वर (उदात्तादि) की विशेषताओं को इसके ज्ञान के विना समझने में असमर्थ हो गये। तब तक द्वितीय विश्व महायुद्ध छिड़ गया । प्रो० ज० र० फर्थ छाहौर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के अध्यापक थे, उन्होंने भर्तृहरि के वाक्यपदीय के कुछ अंश का अंग्रेजी में अनुवाद किया, प्रातिशाख्यों के अनुवादों को पढ़कर, अत्तर तत्व (फोनीम) की अपनी परिभाषा बनाई, जिसका आधार प्रातिशाख्य मृत शतशः है, उसे वे अपना मत कहते हैं, प्रातिशाख्यों के अन्य मत, पद शब्द वाक्य, और सन्धि की आदिता मध्यता अन्तता, अभिनिधान, स्वरभक्ति, ध्वनिविकास प्रभृति को ये एक नये शब्द ध्वनिक्रम (प्रोजोडी) नाम से पुकार कर उसे अपना नया मत कहते हैं और वे अब बड़े भाषा तत्व शास्त्री कहे जाते हैं। भुर्तृहरि के शब्दार्थ के मत को भी इन्होंने अपना मत घोषित कर दिया है। अमेरिका 'में प्रातिशाख्य मत अधिकतर यन्त्रों से परीचित किया जा रहा है। यदि पाश्चात्यों को शैली से यन्त्राध्ययन हटा दिया जाय तो शेष सब हमारा शास्त्र ही रह जावेगा, (देखिये स्फोट वाद आगे)।

आजकल भाषा तत्व शास्त्र के चार भाग हैं (१) ध्वनितत्व शास्त्र (२) ध्वनि विकास शास्त्र (३) ध्वनि प्रत्यस्त्र (१) ध्वनि अर्थ बोध। तृतीय को 'शाब्द बोध', और चतुर्थ को 'शब्दार्थ बोध' कहना अधिक सुघर इसल्लिए है कि भारतीय इनके इन्हीं नामों से परिचित हैं। ध्वनि तस्व शास्त्र, भारत में एक महान् दर्शन, अस्त्रब्रह्म दर्शन नाम से विख्यात रहा, इस दर्शन का

पाश्चात्य छोगों ने अब तक नाम तक नहीं सुना है, पाणिनि दर्शन, जिसका उल्लेख सायणाचार्य ने अपने स्वंदर्शनसंग्रह में किया है, उसमें इस प्रतिभा दर्शन की कहीं पर गन्ध भी नहीं है, उसमें केवल स्फोट वाद है, वह पाणिनि जी का अपना नहीं है, अतः यह पाणिनि दर्शन नाम ही गलत और अनुचित है। ध्विन तस्व शास्त्र प्रातिशाख्यों का विषय है जिसमें प्रत्येक अचर और वर्ण के उच्चारण का स्थान, करण, और प्रयत्न का वैज्ञानिक विवेचन दिया जाता है, यह भिन्न भिन्न युगों, देशों भाषाओं के मुखों और शैलियों के भेद से अनन्तता रखता है, एक स्वतन्त्र शास्त्र है। इसमें एक ध्विन के, हस्व दीर्घ प्लत, गुरुतम गुरुतर गुरु, लघु लघुतर उदात्त अनुदात्त स्वरित (अनन्त प्रकार के), द्वुता विलम्बता मध्यमा वृत्ति के भेदों से २८३५ भेद हो जाते हैं, एक एक अंग गहन अध्ययन की आवश्यकता रखता है। आजकल इसकी सहायता के लिये आस्य चित्र (पैलेटोग्राम) और ध्वन्यद्भन कल का प्रयोग किया जाता है जिससे वर्णन पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण प्रामाणिक बन जाता है।

ध्वनिविकास में भाषा में कृत् तिद्धत और धातु रूपों में, मौलिक ध्वनियाँ जिन गुण बृद्धि, यण सवर्ण दोर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, अयादि रूप, सर्व हास या सर्व विकास पाती हैं उनका मुख्य विवेचन होता है, ये प्रत्येक जीवित भाषा में नित्य नवीन रूप लेते हैं। इसे भी अंग्रेजी में फ़ोनोलोजी कहते हैं। पर भाषा विज्ञान की फोनोलोजी और इसमें आकाश पाताल का अन्तर है। भाषा विज्ञान या निरुक्ति से यह शब्द ध्वनिविकार बतलाता था जैसे 'आँख' का 'भ्रा' और 'ख' क्रम से बैदिक 'अ' और 'च' (अन्निन्) से निकला। यहाँ 'आ' और 'ख' वैदिक 'अ' और 'च' के विकार हैं। आज का ध्वनि विकास दूसरा है, जैसे बुद्धिं, बोध, बौद्ध इन तीनों शब्दों में उका क्रम से ओ और 'औ' नामक स्वाभाविक विकास हुआ। हमारी भाषा में भी यह स्थिति मिलंती है जैसे दिया, देना, दैन, पिया, पीलिया, पेय, × , फिकवाया, फेंक दो, आदि । यह ध्वनि विकास का वास्तविक रूप है। आजकल ध्वनि विकास का दूसरा रूप यह है कि शब्दों वाक्यों और पदों की अपने अध्ययन से वैज्ञानिक लिपि बनाकर शब्द जैसी वास्तविक ध्वनि में उच्चरित होता है वैसा ही लिख दे, जिसे दूसरा ध्वनि विकास ज्ञानी उनको ठीक उच्चरित कर सके। ध्वनि विकास का तीसरा काम यह है कि वह जैसी छिखने की शैळी है उसकी प्रति-लिपि (ट्रांस्क्रिप्शन) दे जिससे वैज्ञानिक लिपि और प्रचलित लिपि का भेद विदित हो जाय। ध्वनि विकास की उक्त तीन कोटियों के अतिरिक्त इसमें पदों और शब्दों की सन्धि, शब्दों और वाक्यों की सन्धि, पद, शब्द, वाक्य तीनों की आदिता मध्यता अन्तता और इनपर पड़े स्वर और घातों का

विवेचन देना सबसे विशिष्ट है। यह सबसे जटिल विभाग है। यह शैली प्राति-शाख्यों की है। शाब्दबोध के लिए स्फोट का ज्ञान सर्वोपरि आता है। यह ज्ञान तब तक सम्भव नहीं है जब तक शब्द तत्त्व का पुरा पुरा सा ज्ञान न हो जाय। इस पर प्रातिशाख्यकार, उपनिषद् आरण्यक तन्त्र ग्रन्थ तथा प्रतिभा दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। इस भाग के ज्ञान से पाश्चात्य लोग प्रायः रहित हैं, यह उनके बस का रोग भी नहीं है, वे इाब्द को वैज्ञानिकों की तरह अनित्य समझ बैठे हैं, अतः वे इसका कुछ ज्ञान कलों से करते हैं, पर स्फोट कुछ और ही वस्त है जिसे समझना उन्हें अभी शेष ही है। रह गई बात शब्दार्थ बोध की, इस विषय का जो शास्त्र हमारे यहाँ है उसके हाथ लगने के पहिले ही पाश्चात्य लोग अपने को भाषा तत्त्व शास्त्र विद् घोषित कर चुके थे। यह शास्त्र, शब्द चित्र, भाव चित्र, और वस्तु चित्रों का एक बड़ा भारी माया जाल है. जिसमें वे अभी नहीं फँस पाये हैं। फिर भी आजकल तीन मार्ग चल पड़े हैं (१) अभ्यास मार्ग (विहेवरिज्म) (२) बौद्धिक (मेन्टालिस्ट)(३) मूर्ति पार्थक्य (अमेरिकन) ये तीनों मार्ग हमारे हैं, ये अनुयायी मात्र हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि ये मार्ग उनके खोजे अपने हैं। प्रथम द्वितीय मागों की विश्वद न्याख्या भर्त्हरि के वाक्य-पदीय में है। पाश्चात्य लोग आत्मा या चैतन्य को विज्ञान के साथ चलाने में संकोच करते हैं; अतः एक मार्ग के दो मत हैं। तीसरा मार्ग भाषाओं की 'मूर्ति पृथकता' मानता है इसका, नाम ही भयावना है हमारे भाषा सम्बन्धो भाव चित्रों को अधिक प्रमुखता देकर उसे नया मत सा मान रहे हैं। फिर भी ये सब के सब अभी शब्दार्थ बोध के सागर के किनारे ही खड़े हुये हैं, अभी गोता एक ने भी नहीं लगा पाया है और सागर तो अभी इन सभी को पार करना शेष है ही, पर किनारे से ही उस सागर का मतरूपी बटवारा अभी से वैसे ही हो रहा है जैसे दिलाणी अव का बटवारा बिना वहाँ पहुँचे ही मानचित्र में किया गया था।

प्रनथ लिखने के कारण और उद्देश्य—(१) कुमाउनी मेरी मातृभाषा है। इसकी निरुक्ति का अध्ययन, लेखक ने दीन्नान्त काल से ही आरम्भ कर दिया था। उसी में विशेष प्रशिन्नण के लिए उसे लन्दन और पेरिस जाने का प्रयास भी करना पड़ा था। वहाँ जाकर जो देखा उसकी रूपरेखा आरम्भ में ही दे दी जा चुकी है। (२) विशेष अध्ययन के पश्चात् विदित हुआ कि यह भाषा हमारे भारतीय आयों तथा उनकी भाषाओं के इतिहास पर एकदम नवीन प्रकाश डालने के लिये, पर्याप्त मात्रा का विशिष्ट ब्यौरा रखती है, जिस पर आजतक माषा तस्व सम्बन्धी खोज न होने के कारण, अतीव आवश्यक

तत्त्व अन्धकार के पर्दे में छिपे बैठे हैं। (३) जैसा पिछले दो परिच्छेदों में स्पष्ट कर दिया जा चका है कि हमारा भारत तथा हमारे भाषातत्त्वविदों और शब्दानुशासनों के आधार पर, जहाँ पाश्चात्य लोग इस शास्त्र के अध्ययन के लिए धनी रमाए बैठे हैं, वहाँ एक हम हैं, उसके ज्ञान के लिए उन पाश्चात्यों का मुख देख, और हमारे पूर्वजों के सैकड़ों मतों को अबतक भली भाँति न समझ सकने के कारण, उन्हें उनके अनेक तिरस्कार पूर्ण वाग्वाणों से विद्ध किया जाना, सहन करते चले आ रहे हैं। (१) हमारे ग्रन्थों के जो अनुवादादिक अंग्रेजी आदि भाषाओं में हुये हैं, वे हमारे लिये नहीं वरन पाश्चात्यों के लिये लिखे गये हैं। (५) उनका हृदय अभी राजनैतिक प्रभुख से विलग नहीं हो पाया है, अतः हमारी अच्छी भी बात बुरी है, उनकी बुरी भी भली है। (६) संस्कृत, विशेषकर वैदिक संस्कृत, जो ब्रीक और रोमनों के अभ्युद्य काल से बहुत पहिले काल की निश्चित रूप से है, उन्हें यह स्वीकार तक नहीं है। दूसरे उस संस्कृत का अध्ययन उनके बस की बात भी नहीं है। अतः उस भाषा को न समझ सकने के कारण, नाँच न आवे आँगन टेढ़ा? कहावत को चरितार्थ करते हुये, उनका हृदय आरम्भ ही से भारतीय (संस्कृति साहित्य सागर) से सदा असहानुभृति पूर्ण ही रहा है। उनका काम हमारी अच्छी बातें लेकर अपना बताना, और समझ में न आई तो छोटी बड़ी बातों को हमारी गलती समझ कर तूमार बाँध कर, खिल्ली उड़ाना रहा है। कोई भी पुस्तक ऐसी विचार धारा के बिना कठिनना से मिलेगी। (१) आजतक हमारे प्रतिभा दर्शन की हवा तक पाश्चात्यों को नहीं लग पाई है (अच्छा हुआ)। (८) भाषा तत्व शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले प्रन्थों का विषय. उनकी टीकाओं और अनुवादों तक सीमित है। अभी तक किसी ने भी ऐसे समस्त ग्रन्थों को एक सामृहिक आलम्बन बनाकर उन सब में विखरी सामग्री का सामञ्जस्य पूर्ण, पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया है, जिससे हमारा भाषातत्व शास्त्र अलग अलग खंडहरों में जैसे दबा पड़ा है। इस ग्रन्थ में उस सब सामग्री का एक सामञ्जस्य पूर्ण, पूर्ण व्याख्यान दिया जा रहा है। (९) आजकल जिन जिन बातों को पाश्चात्य या पौर्वात्य ठीक ठीक नहीं समझ पाये थे, उन सबको यथास्थान, सप्रमाण, सोल्लेख और सोदाहरण निर्मल जल सा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। (१०) यह तो सत्य की खोज और सत्य का अनावरण करता है। सत्य तो सत्य ही है, उसे अगट होना ही था, आज न होता तो कळ होता पर होता अवश्य । (११) जब हम स्वतंत्र हो गये हैं और जब हमारे पास भाषा तत्व शास्त्र के कोहिनूरों की खान है, तब हम अपने असली हीरों को छोड़, बौद्धिक दासता की जंजीरों में बँघ कर, पाश्चात्यों

की नकली कांच की गोलियों से कबतक खेलते रहेंगे ? ये बातें रह रह कर कचोटती सी, ग्रन्थ लिखने को बाध्य सी करती रहीं। (१२) पाश्चात्य के लोग कुछ तो कर ही रहे हैं। पर खेद तो यह है कि हमारे भारतवर्ष के समस्त विश्वविद्यालयों के नैरुक्त (फिलोलीजिस्ट) अबतक इस नये शास्त्र के ज्ञान से नितरां वंचित हैं, अतः इस ग्रन्थ के लिखने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई। (१३) अंग्रेजी में लिखा जाता तो नाम और दाम अधिक मिलते। पर ग्रन्थ लिखने के मूल में राष्ट्र और राष्ट्रीयता होनों योगीश्वर शिव और योगिनी शक्ति के समान भिखारी से बने खड़े हैं। (१४) हिन्दी हो गई है राष्ट्रभाषा राजभाषा, इसमें ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रन्थों की अत्यन्त कमी है उसकी पूर्ति तथा (१५) हिन्दी में प्रन्थ छिखने के मानदंड के स्तर को ऊँचा उठा कर, हिन्दी तथा भारत दोनों की ज्ञान को योग्य स्तर पर बिठाने का इस प्रन्थ में यथाशक्य प्रयास किया जा रहा है। (१६) अभी हमें अपनी आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, भाषातत्व शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नये सिरे से करके उन्हें हिन्दी में ही प्रस्तुत करना है या होगा, उन सबका अप्रगामी या पथ प्रदर्शक बनने का काम भी किसी को अवश्य करना ही था, उस दरदर्शी लच्च की इस प्रन्थ की अन्तर्निहित कामना भी इसकी प्रत्येक पंक्ति में गुञ्जायमान सो मिलेगी। (१७) इस दृष्टिकोण को अपना कर आधुनिक आर्य भाषाओं में से अपनी मात्रभाषा क्रमाउनी को ऐतिहासिक सामग्री की विशिष्टता के कारण भी, छाँटकर, यत्र तत्र इस सजीव भाषा के उदाहरणों का अधिक स्पष्टता के लिए सहारा लेते हए, इसकी निरुक्ति, तथा भाषातत्त्व शास्त्र के नियमों से जिस प्रकार आधुनिक भाषाओं की च्याख्या की जानी चाहिए, उसका एक नमूना सा संचेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। (१८) इस प्रकार यह समस्त प्रनथ श्री १०८ मत्स्येन्द्र नाथ ह्मपी जनता के माया मोह ह्मपी निद्रा भंग करने के लिए श्री १०८ गुरु गोरखनाथ का अपने भाव, विषय, प्रतिपादन, और खोज की गम्भीर तथा मार्दवता से विदाविणी, मीठी ध्वनि से आप्लावित लेख रूपी पखावज या मृदंग के सांकेतिक शब्दों में 'जागिये गुरुदेव ! अब बहत देर हो चली' की अव्यक्त पुकार की चीख लगा रहा है। या मार्कण्डेय जी की भाषा में 'प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु' की दुहाई दे देकर प्रतिभा की प्रार्थना कर रहा है।

विषय का प्रतिपादन आधुनिकतम वैज्ञानिक शैली में किया गया है। पाश्चात्यों के परिश्रम को अवहेलना पत्त में नहीं रखा गया है, जहाँ आवश्यक है, उससे विषय को पुष्ट करने की चेष्टा कर, प्राचीन नवीन दोनों मतों या भेदों

के बीच की खाई को सामअस्य रूपी सामग्री से, सप्रमाण पाटने का प्रयास किया गया है। कोई निर्णय, बिनां अच्छी तरह छानबीन किये या टटोले, पूर्वापर संगति मिलाये, नवीन प्राचीन दृष्टिकोणों की उपयुक्त तुलना किये. नहीं दिया गया है। कोई उद्धरण ऐसा नहीं, जिसका ठीक अर्थ न दिया गया हो. जहाँ दूसरों की अर्थ विषयक भूल प्रतीत हुई है उस पर निर्णय देने में अनेक पहलुओं पर विचार करते हुये वाद विवाद की समस्त भूमि उतार कर रख दी है। ऐसी बात उन स्थलों पर की गई है जहाँ का विषय अधिक महत्व पूर्ण है, जहाँ हलके विषय में भूलें मिली हैं वहाँ शुद्ध अर्थ देकर कह दिया नाया है कि वह अमात्मक अर्थ, उसके विरोधी दूसरे प्रमाण से खंडित हो जाता है। जितने उन्नेखों को प्रकरण में खपने खपाने का अवसर नहीं मिल सका है, उन्हें प्रकरण के अन्त या पाद टिप्पणी में टीप दिया गया है। प्रत्येक प्रकरण के अन्दर, विषय की प्राञ्जलता की दृष्टि से, ऐसे कई आवश्यक 'उपशीर्षक' दे दिये गये हैं, जिससे विषय का अनुगम दृढ़ता से हो जाय। जहाँ जहाँ आवश्यक है, वहाँ मानचित्र, रेखा चित्र, विभागीय पृष्ठ चित्र, और नमने प्रत्येक प्रकरण या उपप्रकरण की विविक्तता, स्पष्टता, और हृद्यंगमता के लिए अंकित किये ' या पृथक दिये गये हैं। इस प्रकार यह प्रन्थ गुरु और जिल्य दोनों का काम एक साथ करने में समर्थ हो सकेगा।

शब्द ब्रह्म की व्याख्या

ब्रह्म शब्द दार्शनिक है, इसका प्रयोग दो तत्वों के लिए मुख्यतः किया हुआ मिलता है। (१) ब्रह्म या परं ब्रह्म, शब्द ब्रह्म या प्रश्वोत्तम, परमात्मा, ईश्वर आदि अर्थ में और (२) महद्ब्रह्म या ब्रह्म या परा शब्द, प्रकृति योनि स्वभाव आदि अर्थ में भी दिया हुआ मिलता है। इस प्रकार 'ब्रह्म' शब्द पुरुष और प्रकृति दोनों को पृथक पृथक रूप में तथा, दोनों के एक सम्मिलित रूप को बतलाता है। जहाँ प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, वहाँ केवल प्रकृति ही नहीं है, अपितु वहाँ पुरुष भी विद्यमान है, इसी प्रकार जहाँ पुरुष को ब्रह्म कहा है वहाँ केवल पुरुष ही नहीं वरन् उसमें प्रकृति भी सम्मिलित है। क्योंकि ये दोनों नित्य के अभिन्न सहचर हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, प्रलय तक में ये अर्द्धनारीश्वर के समान सर्वांग सम्मिलित रहते हैं। पुरुष और प्रकृति एक ही नित्य मिश्रित तत्व या आदितत्व के दो ऐसे पहलू हैं, जिसको समझने और समझाने के लिए दो नाम अवश्य देने पढ़ते हैं।

जिसे दार्शनिक छोग प्रकृति योनि या स्वभाव आदि नाम से पुकारते आ रहे हैं, वह वास्तव में है प्रतिभा दर्शन का शब्द तत्व या आकाश तत्व।

प्रकृति का नाम ब्रह्म है, अतः इस शब्द तत्त्व को 'खं ब्रह्म' या 'शब्द ब्रह्म' नाम से वैदिक और औपनिपदिक ऋषि मनि आंदि से ही प्रकारते चले आ रहे हैं। 'आकाश ब्रह्म' शब्द प्रचिलत या प्रयुक्त नहीं है, 'खं ब्रह्म' शब्द संचिप्त और सन्दर है। यह 'खं ब्रह्म' या 'शब्द ब्रह्म' को प्रकृति आदि का प्रतिनिधि किस प्रकार और क्यों माना गया है ? इसके उत्तर में निम्नांकित निवेदन है । तत्वों का अनुकूछ विकास कम उसके हास मार्ग में एकदम प्रतिकृष्ठ है। सृष्टि का विकास क्रम यह है:-प्रकृति (पुरुष युक्त)-बुद्धि-महत्-सत्व-अहंकार-तन्मात्रा-आकाश वायु तेज जल पृथिवी-तथा बुद्धीन्द्रय-कर्मेन्द्रिय । अब प्रलय क्रम देखिये :---कर्मेन्द्रिय बुद्धीन्द्रिय-पृथिवी जल तेज वायु आकाश-अहंकार-सत्व-महत्-बुद्धि-प्रकृति (पुरुष युक्त) । यहाँ द्वितीय विपरीत क्रम में सब महाभूत अन्त में आकाश तत्व में छय को प्राप्त हो जाते हैं। आकाश श्रव्य तत्व है, यह यहाँ पर पारमाणविक होने से इन्द्रिय श्रव्य रहता है। इन्द्रियाँ यहाँ तन्मात्रा रूप में हैं अतः इस आकाश श्रव्य तस्व को अतीन्द्रिय श्रव्य तस्व कहना चाहिए। अहंकार में उस आकाश का परिवर्तन सार्त्विक तामसिक आकाशतन्व रूप में होता है, उसका सन्व में परम साचिक तत्व में होता है, इसीलिए इसे सत्वतत्व कहते हैं, पर अहंकार में तीन चौथाई तामसिकता है, एक चौथाई सात्त्रिकता है। अतः अहंकार की स्थिति प्रधानतया तामसिक गुण की व्यक्त स्थिति है। सन्व का लय जब महत् में होता है तो उसमें तीन चौथाई राजसिकता रहतीं है, सत्त्व में आधी मात्रा सख की, एक चौथाई रज की, एक चौथाई तम की रहती है। बुद्धि तत्व में तीन चौथाई संख की तथा एक चौथाई रज की रहती है। प्रक्रित की अवस्था में रज और तम तो केवल सिद्धान्त रूप से, मौलिक गुण रूप से प्रस्तत कहे जा सकते हैं, उसमें केवल सात्त्विक तत्व का प्राधान्य है। रज और तम की वहाँ की स्थिति स्पन्द स्थिति साधिका रूप में मानी जा सकती है। अहंकार से ऊर्ध्व गति विलय में जो जो परिणाम होते आ रहे हैं वे सब आकाश तत्व मात्र में ही होते आ रहे हैं। प्रकृति की अवस्था में वही आकाश तत्व निर्मल स्वच्छ परमातीन्द्रिय श्रव्य सा, सत्व का क्षीर सागर सा, सूच्मता की चरम सीमा का प्रतिविम्ब सा, असत् सा, या सत्त्वतत्व या ब्रह्माण्ड का सत्त सा होने से सत् सा रूपाकार से नितान्त हीन सा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं सा जो तत्व शेष रह जाता है वह है क्या ? प्रकृति ! नहीं, आकाश तत्व का पाचवीं श्रेणी का रूप। आकाश-हमारा पारमाणविक आकाश ही इतना सूचम है जिसे शन्य कहते हुये हम हिचकते नहीं, तब उस ऐसे सूचम का, पाचवीं

अन्तिम प्रतिलोम सीढ़ी के संकोच स्थिति का, क्या रूप होगा? यह तो करुपना से बाहर की सी वस्तु है,। तस्व तो अत्यन्तात्यन्तातीन्द्रिय अब्ध मात्र तस्व है, वह है केवल 'मौलिक आकाश'। इसी मौलिक आकाश को प्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति 'मौलिक आकाश' से दूसरी वस्तु नहीं, प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं अतः इसे 'खंब्रह्म' या 'शब्द ब्रह्म' कहते हैं। यह प्रतिमा दर्शन की बड़ी विजय है। यही वेदों का 'अक्तर' ब्रह्म है।

जब हम 'खं ब्रह्म' या 'शब्द ब्रह्म' या 'अत्तर' की उपर्युक्त व्याख्या की स्वीकार करते हैं तभी गीता के रलोक 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मामी ब्रह्मणा हतम् । ब्रह्मेन तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥' (४-२४) का समुचित अर्थ लगाया जा सकता है। अर्थ-खं ब्रह्म या शब्दब्रह्म प्रकृति ही नहीं, अपितु पुरुष भी है, दोनों अभिन्न सहचर हैं। हमारा पांचभौतिक शरीर उसी खंब्रह्म की विकास परम्परा का परिणाम है। अतः यह शरीर रूप विकृत खंबहा, जिस वस्तु को अर्पण करता है, वह भन्ने ही यह समझे कि मैं पुरुष ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूँ, पर वास्तविकतया वह समस्त समर्पण खंबहा को ही होता है. समर्पण स्वयं खंबहा ही है, उसी की विकृतावस्था द्वारा समर्पण किया जाता है, उसी की विकृतावस्था की हिव दी जाती है, जो हिव है वह भी खं ब्रह्म ही है. उसका हवन भी खंबह्म रूप की विक्रतावस्था तेज या अग्नि में होता है, हवन भी ब्रह्म का ही है, हवनकर्ता भी तो खंब्रह्म ही है, इन सब प्रक्रियाओं का अन्तिम परिणाम भी खंबह्य में ही जाता है, समाधि तो बिना खंबहा के ज्ञान और प्रयोग के हो ही नहीं सकती। क्योंकि समाधि साधना के लिये 'प्रणव' की परम आवश्यकता है। 'प्रणव' भी 'खंबह्य' ही है, इसको 'एकाचर ब्रह्म' भी कहते हैं। 'ओमित्येकाचरं ब्रह्म न्याहरन् मामनु-स्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥' (गीता ८-१३) 'प्रणव' का अर्थ है 'प्रकर्षेण नवः सारः प्रणवः सर्व नवनीतः' जिसको अत्यन्ता-स्यन्त संज्ञिप्त या सारवत् कर लिया गया है, यह खं ब्रह्म का •ही हो सकता है। 'ओम्' (ॐ) का अर्थ—इस ब्रह्माण्ड के न्यक्तान्यक्त अ से म पर्यन्त 'समस्त अन्तर ध्वनियों का संनिप्ततम रूप समाहार है। अन्त का 'म्' उपध्मा-नीयों का संकेतक शब्द है। अश्वर ध्वनियाँ मौलिक ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनमें स्फ्रटास्फ्रट और व्यक्ताव्यक्त दोनों रूप सन्निहित रहते हैं (अ + उ + म्) क्ष = हस्व स्वर + उ = दीर्घस्वर + म = उप्माण = २४ यही ऋग्यज साम हैं। यह पूर्वार्द्ध की ध्वतियाँ हैं। उत्तरार्द्ध में २४ ध्वनियाँ और हैं जिन्हें व्यञ्जन कहते हैं। कुछ २४ ध्वनियों से स्पष्ट होने वाछी ध्वनि 'ओम्' (ॐ) स्वयं खंब्रह्म या शब्द ब्रह्म है। सच पूछिये तो प्रकृति की जो त्रिगुणात्मकता है वह

केवल यही 'अ + उ + म्' की या स्वर + दीर्घस्वर और उष्माण की त्रिगुणा-रमकता का समाहार या उपसंहार रूप है। यही ध्वनियाँ विकास पाकर वाच्वादि तक्त्वों में, पहिले मौलिक रूप में, अहंकार के बाद पञ्चमहाभूत और इन्द्रिय रूप में परिणत होती हैं। ये अकारादि स्वर नाम तो प्रतीक है स्वरूप नहीं हैं। वे ध्वनियाँ तो तास्विक हैं उच्चारणीय ध्वनियाँ नहीं हैं।

कठोपनिषद् में उद्धत अथर्ववेद के मन्त्र 'तिर्ची वलश्चमस अर्ध्वे ब्रुझो यस्मि-न्यशो निहितं विश्वरूपम्' आदि का जो अनुवाद गीता ने 'ऊर्श्वमूल मधः शाखमश्रत्थं प्राहरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद विद'॥ (१५-१) श्लोक द्वारा किया है, उसमें जिस सृष्टि वृत्त या वेद वृत्त या अश्वत्थ वृत्त का वर्णन है वह भी यही 'खंब्रह्म' या शब्दब्रह्म' का स्पष्ट विवेचन देता है। 'खंबहा' या 'शब्दबहा' या प्रकृति को वेद भी कहते हैं। भारतीय मीमांसा प्रसृति शास्त्रों में वेद की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति की गलतफहमी है, उसका मुख्य कारण उक्त स्थलों में प्रयुक्त पारिभाषिक या ताखिक अर्थवाले 'वेद' शब्द को न समझ सकना ही स्पष्टः सामने है। हमारे शास्त्रकारों ने कई स्थलों पर जो यह कहने का साहस किया है कि 'शब्दस्य परिणामोऽयमित्या-म्नायविदोविदुः। छन्दोभ्य एव प्रथम मेतद् विश्वं व्यवर्तत्॥' (ब्रह्मकाण्ड वाक्यपदीय १२१) 'ब्रह्मणा निर्मिता वेदा वेदेश्यश्चाखिलं जगत्'। यह जितना वैज्ञानिक वक्तव्य है, उतनी उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। पर खेद यह है कि हमारे अर्थकारों का मनोविज्ञान पौराणिक वातावरण से इतना कल्लावत और हठधर्मितापूर्ण है कि वे उन महान् विभूतियों की पूत भावनाओं की उपेचा करते नहीं हिचकते । यहाँ ब्रह्मणा' के माने प्रकृत्या स्वभावेन या खंबहाणा या शब्दब्रहाणा है, (पौराणिक ब्रह्मा नहीं) उससे वेदा 'प्रणवः' (🕉 या इस्व स्वर + दीर्घस्वर और उष्माण) उत्पन्न हुये, उनसे समस्त ब्रह्माण्ड । असल बात तो यह है कि वैदिकों ने अपने मन्तब्य को वक्तव्य में गूढ रहस्यमय ही बनाये रखा है, किसी के पास प्रतिभा का दरवीश्वण यन्त्र हो तो देख छे, नहीं तो रटते जाओ यह उनका ध्येय रहा है। प्ररुष सक्त में 'तस्मान्सर्वहुतःऋचः सामानि जज्ञिरे छुन्दा Vसि जज्ञिरे, तस्माद्यज्ञस्तस्माद्जायत' में ठीक वही पहेली है जो इस परिच्छेद के आदि में 'तिर्यग्विल' आदि और उर्ध्वमूलमधः शाख' में बतलाई जा चुकी है। पर इस वर्तमान अन्तिम वक्तन्य में वैज्ञानिकता और अधिक ऊँचे स्तर की पाई जाती है। यहाँ 'सर्वहतः' से या सब तत्त्वों के प्रलय रूप खंबहा या शब्द ब्रह्म से 'ऋचः सामानि और छन्दाँसि तथा यज्ँसि' उत्पन्न हुए कहा है। वह 'सर्वहत' तत्त्व 'ओम्' ध्वनि का समाहार है। इस मन्त्र का अर्थ वैदिक दर्शन के पुरुष सक्त में देखें। उक्त

अन्थों के निर्माण का क्रम भी भाग्य से या अभाग्य से वही है जो उक्त ध्वनियों का है, यही सम्पूर्ण अम जाल का मूल कारण और अपौरुषेय भावना का बीज मंत्र है।

ज्ञानयज्ञ व्याख्या

हमारे महर्षियों ने ज्ञान के प्रत्येक पहलू पर पराकाष्टा तक विचार कर दिया है, पुरुष स्क में 'यज्ञ' शब्द सात बार आया है-"तस्माद यज्ञात् (६), तस्माद् यज्ञात् (७), अयजन्त साध्या, तं यज्ञं (८), देवा यज्ञमत-न्वत (१४), देवा यद् यज्ञं तन्वाना (१५), यज्ञेन यज्ञमयजन्त (१६)"। इन सब में 'यज़' शब्द का क्या अर्थ है ? अग्नि तीन प्रकार की होती है (१) कोष्ठामि (जठरानल), (२) दर्शनामि (जिससे रूपों का दर्शन होता है), (३) ज्ञानाधिः जिससे शुभाशुभ कर्म जानते हैं। ज्ञानाधि के तीन विभिन्न स्थान होते हैं—(१) मुख में आहवनीयाग्निः, (२) उद्र में गार्ह-पत्याग्निः, (३) हृद्य में द्त्रिणाग्निः। इस अग्नियों के यज्ञ में आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा (पुरोहित) है, छोभादि पशु हैं, इति, दीन्ना सन्तोष और बुद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र हैं, कर्मेन्द्रिय हवियाँ हैं, शिरः, कपाल (पात्र है) केश, कुश हैं, मुख अन्तर्वेदी है, शिर चतुष्कपाल हैं, दन्त पटल षोडश पटल हैं, इत्यादि, यह है पैप्पलाद का मोच शास्त्र । ऐसे ही यज्ञ की चर्चा उक्त पुरुष सुक्त के 'यज्ञ' शब्द में है-"'शरीरमितिकस्मात् अग्नयो हात्र श्रियन्ते ज्ञानाग्निः दर्शनाग्निः कोष्ठाग्निरिति, तत्र कोष्ठाग्निर्नामाऽशितपीतलेह्य चोध्यं पचित, दर्श-नाम्नी रूपाणां दर्शनं करोति, ज्ञानाम्निः शुभाशुभं कर्म विन्दति त्रीणि स्थानानि भवन्ति मुखे आहवनीय उद्रे गाईपत्यो हृदि द्त्रिणाग्निः आत्मा यजमानो, मनो ब्रह्मा, लोभादयः पशवः, धृति दीचा सन्तोषश्च, ब्रुद्धीन्द्रियाणि यज्ञ-पात्राणि, कर्मेन्द्रियाणि हवींषि, शिरः कपालं, केशाः दर्भाः, मुखमन्तर्वेदिः, चतुःकपालं शिरः, षोडशपार्श्वदन्तपटलानि" आदि (गर्भोपनिषद् पैप्पलाद मोच शास्त्र)। इसी प्रकार का रहस्यमय अर्थ प्रणव, ओम्, खंबह्य और त्रयी तथा ऋक साम यजूँषि का भी है, जैसा कि दे दिया जा चुका है। प्रतिभा दर्शन क्रम भी उक्त प्रकार का ही सामान्य होना सम्भव है।

इस प्रसंग में एक अधिक महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद का उल्लेख करना असंगत न होगा। गार्गी एक धुरन्धर विदुषी हो चुकी हैं। उन्होंने प्रश्नों की फुलझड़ी लगाकर याज्ञवल्क्य ऋषि की नाकों में दम कर दिया था। इस उल्लेख में कई ऐसे तारों और महातारों का उल्लेख है जिनकी सत्ता अब निश्चित हो चुकी है (दे० सांख्य दर्शन का जीणोंद्वार अध्याय १८ (क) सस्व तस्व) उन तारादिकों के नाम क्रमशः ये हैं—पहिले पृथिवी का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का गन्धर्व-लोक में, गन्धर्वों का आदित्यों में, आदित्यों का चन्द्रों में (चन्द्रमा नहीं), चन्द्रों का, छोटे तारों का नचत्रों में (समूहों में), नचत्रों का देवलोकों में (महातारों में), महातारों का इन्द्रों में (महा सूर्यों में), इन्द्रों का प्रजापित्यों में (नेबुली, नोभी में), उनका ब्रह्म में (प्रकृति में) लय क्रमशः होता है। इसके आगे बढ़ने में याज्ञवल्क्य जी घवरा गये (देखिये बृहदारण्यक-मशुकाण्ड-षष्टब्राह्मण)।

आजकल तान्त्रिकों की मखौल उड़ाई जाती है-पाचीन तान्त्रिकों की अतसिद्धि क्रण्डिलनी योग द्वारा अपने अपने शरीर में हुआ करती थी. अब के तान्त्रिक रमशान में भृतसिद्धि करने जाकर तन्त्र शास्त्र के पानों में कुठारावात करते हैं। प्राचीनों की भूतसिद्धि की सरिण यह थी--''मूळाधारा-रसमुत्थाप्य कुण्डिलनीं परदेवताम् । सुषुन्नामार्गमाश्रित्य ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत् ॥ जीवं ब्रह्मणि संयोज्य हंस मन्त्रेण साधकः ॥" ओंम् हंसः सोऽहम् । मातृकोप संहारः ॥ यहाँ 'सोऽहम्' सृष्टि वाचक शारीर वाचक है। उसका उलटा क्रम करके-म का 'ह' में, ह का अ में, अ का स में लय करके 'हंसः' प्रतीक वाला ओंस मात्र शेष रखना ब्रह्ममय हो जाना या ब्रह्मानुमृति पा जाना भृतसिद्धि कहलाती रही, अब भी है। इस क्रम में च का ह में, 'ह' का 'स' में, 'स' का 'ष' में. ष का 'श' में, श का 'म' में. इसी प्रकार क तक क्रमशः व्यक्षन ध्वनि रूप अन्तर्जगत का लय करके फिर स्वरमय जगत के लय के लिये अः से 'अ' तक क्रमशः लय करते रहे । यह 'अ' कार सहस्रदल कमल के आकार वाले ब्रह्मरन्ध्र रूप परमात्मा में लय को प्राप्त हुआ या हो गया ऐसी भावना करते रहे। तब वायु बीज 'यँ' विद्व बीज 'रँ' सुधाबीज (जल) वँ, और भूबीज 'ल' का जप करके ब्रह्मरन्ध्र गति का ध्यान करते रहे । तदनन्तर आकाशादि भतों की स्वयं सृष्टि करते थे। "आकाशदीनि भूतानि पुनरुत्पादयेत्ततः अखण्ड-ब्रह्म तस्मात्स्यात्प्रेरक: पुरुषस्तथाः। प्रकृते महदाकारस्ततोऽहं त्रिगुणात्मकः॥ तब-तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यादि की परिस्थित आती रही-पृथिवी की सृष्टि के बाद-पृथिव्या ओषधय:-ओषधीभ्योऽन्नम्-अन्नाद्वेतः--रेतसः पुरुषः-ं-स वा एष पुरुषोऽन्न रस मयः हं सः सोऽहम् । कुण्डलिनी जीवमादाय परसंगात्स्रधामयीम् । संस्थाप्य हृदया-स्भोजे मूळाधार गतं स्मरेत्॥" यह था तान्त्रिकों का शब्द ब्रह्ममय योग. जिनकी सब प्रक्रियायें शब्दाधार पर चलती रहीं। वे इस देह पिंड को अखिल ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि सा मान या समझ कर मूर्तों में भी प्राणप्रतिष्ठा करने में सफल हो जाते रहे। इसकी सिद्धि के लिये उन्हें अन्तर्मातृका और बहि-मांतृकाओं का न्यास करना पड़ता रहा। तब योगसिद्धि मिलती रही। अब यह मार्ग नष्टप्राय है, पुस्तकों में लिखा और कर्मकाण्ड में यों ही घसीटा चला जा रहा है। वास्तव में यह एक गम्भीर दर्शन और मौलिक योग दर्शन था। पर आजकल के तान्त्रिक उस तत्त्वसिद्धिकारक 'भूत सिद्धि' को 'प्रेतसिद्धि' रूप_में करते हैं।

प्राचीन युग में व्याकरण नाम शिक्षादर्शन या प्रतिभादर्शन का था-लेखकं ने भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय के 'ब्रह्मकाण्ड' की एक टीका देखी है। उसमें भर्तहरि जी के ब्रह्मकाण्ड की व्याख्या वेदान्त के विवर्तवाद का अनु-सरण करते हुये लिख रखी है। 'शब्द ब्रह्म' और वर्तमान विवर्तवाद एक दूसरे के परस्पर विरोधी मार्ग हैं। वेदान्त में शब्द जैसी वस्त्र की सत्ता है कहाँ ? भर्तहरि जी ने स्थान-स्थान पर शब्द के कणों और अणुओं की चर्चा की है (शब्द ब्रह्मकाण्ड १०८, १११, ११२ को देखें), तथा उन्होंने स्थल स्थल पर पुरुष और उसके प्रकाश का वर्णन दिया है (देखिये ४५, ४६, ३७, ३८, ४१, १००; ११८ आदि) अर्थबोध में भर्तृहारे जी शब्दों के और अर्थों के प्रति-विक्वों को स्पष्टतः स्वीकार करते हैं (दे० २०, ४९, ५०, १००, १०१, १०२ और पढ़काण्ड वाक्य काण्ड देखें)। वेदान्त के विवर्त में सब अनित्य हैं केवल ब्रह्म सत्य है। पर भर्तृहरि जी और सब वैयाकरण शब्द ब्रह्म या शब्द तत्त्व को नित्य मानते हैं (२८, ७०, १ आदि) इतना ही नहीं भर्तृहरि जी शब्द तस्व को अन्तर ब्रह्म नाम से प्रकारते हैं। 'अन्तर ब्रह्म' की व्याख्या दी जा चुकी है। यह अनादि और नित्य है, यह शब्द तस्व के ब्रह्म स्वरूप में 'ओम्' का संचिप्त स्वरूप 'संवृत' 'अ' के रूप में सत्ता मात्र रहता है। जब इससे विकास होने लगता है तो वह 'संवत' 'अ' रूप शब्द ब्रह्म 'विवत' 'अ' रूप को धारण कर 'ओम्' (अउम्) रूप छेता है, फिर क्रमशः उक्त सब ध्वनियों में विवृत हो जाता है या विकास पा जाता है, उक्त टीकाकार महोदय ने 'विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः' इस प्रथम रहोक की दूसरी पंक्ति में आये शब्द 'विवर्तते' को विवर्तवाद का प्रतिनिधि समझ कर हिमालय पर्वत समान महान भूल कर डाली है। 'विवर्तते' शब्द यहाँ 'अ' ध्वनि एकाचर ब्रह्म (संवृत 'अ' ध्वनि) के संसर्ग से स्पष्टतः 'विवृत ध्वनि' का बोधक है। जब तक संवृत 'अ' ध्वनि विवृत 'अ' ध्वनि में परिणत नहीं होती तब तक जगत की प्रक्रिया या सृष्टि क्रम चल ही नहीं सकता। यह है उक्त रहोक का वास्तविक भावं। यहाँ वेदान्त के विवर्तवाद की छाया भी नहीं छ सकती। यह तो भौतिक अणु तत्त्वों के रूप स्वर उपध्मानीय व्यक्षन ध्वनियों के क्रमिक विकास का

विश्लेषण दे रहा है। प्रतिभादर्शन का स्फोटवाद उसका ब्रह्मास्त्र है। इस स्फोटवाद की स्वीकृति, इस दर्शन को शंकराचार्यादि के विवर्तवाद या वेदानत शास्त्र से कोसों दूर कर देती है, स्फोटवाद, शब्द ब्रह्म सम्बन्धी यथार्थतः सस्कार्यवाद है। उक्त सभी कोटियों को ध्यान से देखा जाय तो इन सब में सांख्य दर्शन की प्री-प्री मुहर लगी हुई मिलेगी। प्रत्येक कोटि सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों में अच्चरशः ढली हुई है। इस बात की प्रष्टि, अगले परिच्छेद से कीजिये।

भर्तृहरि जी ने अन्थ के आरम्भ में ही शब्दतस्व को एकाचर ब्रह्म नाम से पुकारा है। यह एकाचर ब्रह्म गीता के अहोरात्र मार्ग के मोचयोग में वर्णित 'ओमित्येकाचरं ब्रह्म ब्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयातित्यजन्देहं सयाति परमां गतिम्' (८-१७) का अन्तरशः प्रतिपादन करता है। इस बात की प्रष्टि में भर्तृहरि जी पुनः लिखते हैं, 'आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।। प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः ॥' (शब्दब्रह्म ११) कि व्याकरण, शब्दब्रह्म के समीप पहुँचने का परम तपः है, तथा व्याकरण को अपवर्ग का मुख्य द्वार और सब विद्याओं में पवित्रतम विद्या मानते हैं 💎 १४) फिर उनका यह पक्का दावा है कि यह ब्याकरण आदि विद्या है, सिद्धि प्राप्ति की सीढ़ियों से युक्त होकर, मोच प्राप्त करने वालों का सीधा राजमार्ग सा है। उनका यह भी कहना है कि इस 'प्रणव' सिद्धान्तानुयायी प्रतिभादर्शन के अङ्ग ब्रह्मविद्दर्शन का किसी भी वाद से विरोध आता ही नहीं, क्योंकि इसके 'प्रणव' तस्व को सभी शास्त्रों ने अपना रखा है, अतः 'शब्दब्रह्म' का नाम 'परा' प्रकृति है। इससे सायुज्य मोच मिळता है। इसके थोड़े से ज्ञान से अज्ञ भी ब्रह्मासृत का पान कर लेता है। "तदुद्वारमपवर्गस्य वाखालानां चिकि-स्मितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥ १४ ॥ इदमाद्यं पद स्थानं सिद्धि सोपान व्यवणाम् । इयं सा मोचमाणानामजिह्याराजपद्धतिः ॥ १६॥ सस्या विश्रद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा । युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादा-विरोधिनी ॥ ९ ॥ आज्ञातासर्वं विद्यास वागेव प्रकृति परा ॥ १२८-१ ॥ अथ प्रयोक्तुरात्मनं शब्दान्तरमवस्थितम् । प्राहुर्महान्तमृषभं येन सायुज्य मिष्यते ॥ १३३ ॥ तस्माद्यः शब्द संस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः । तस्य प्रवृत्तितस्त्वज्ञस्तद्ब्रह्मामृतमरनुते ॥ १३३ ॥" इस स्पष्टतम उद्धरण से इस

१. अनादि निधनं ब्रह्मशब्द तत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वा० प० १-१)

बात में सन्देह की लेशमात्र छाया नहीं रह जाती कि प्रतिभादर्शन का अङ्गभूत यह मोचयोग दर्शन का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः यह अचरशः सांख्ययोग
दोनों दर्शनों के आधार पर निर्मित एक सुदुर्लभ दर्शन है। इसमें वेदान्त-शाख
की कहीं भी छाया भी नहीं है। इस शाख के अनुयायियों को 'ब्रह्मवादी'
या वेदविद नामों से पुकारते हुए 'ओम्' के तीन रूपों की चर्चा की है। लिखा
है, 'ओम्तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिखविधःस्मृतः। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम्
ब्रह्मवादिनाम्' ॥ १८-२३, २४॥ शब्दब्रह्म के तीन रूप हैं (१) ओम्
(२) तत् (३) सद्। 'यदचरं वेदविदो वदन्ति' 'यस्तं वेद स वेदविद' आदि
गीता ने शब्द ब्रह्म की उपर्युक्त ब्याख्या प्रतिभादर्शन के अनुकूल की है। उसे
शब्दब्रह्म की शंकरादि के वेदान्त के विवर्तवाद से सम्बन्ध रखने या होने की
कोई स्वना नहीं है। प्रत्युत उन्होंने शब्दब्रह्म का साचात् सम्बन्ध योगशास्त्र
से जोड़ते हुए लिखा है:—

्रृ पूर्वाभ्यासेन् तेनैव हियते द्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ६।४४ ॥

भर्ते हो यहाँ पर व्याकरण नाम से उस प्राचीन व्याकरण दर्शन का संकेत कर रहे हैं जिसमें ध्वनियों के उन विकासों का वर्णन किया जाता था जो वाक्यों' वाक्यांशों और पदों के योग में स्वाभाविकतया स्वयं प्रस्तुत होता है। शिचादर्शन ध्वनियों के स्थान करण, उच्चारण और शब्द-विकास बतलाता था। प्रातिशाख्यों में उक्त दोनों का सम्मिश्रण मिलता है, कोई इन्हें प्रातिशाख्य कहता है कोई ब्याकरण। पाणिनि प्रमृति ने उक्त दोनों बातों को छोड़ केवल रूपसिद्धि का काम शब्दानुशासन लिखकर किया है' इनका प्रन्थ न्याकरण नहीं है प्राचीन शिचा और व्याकरण दोनों को आजकल फोनेटिवसं और फोनोलोजी कहते हैं। तब संस्कृत बोळचाळ की भाषा थी, अतः संज्ञा, क्रिया, तद्धित की रूपसिद्धि का कोई प्रश्न नहीं था। जब संस्कृत बोळचाळ की भाषा नहीं रह गई तब रूपसिद्धि का सरल मार्ग निकालने की आवश्यकता पेंड़ी। यह काम पाणिनि ने पूरा किया । इनका ओर कात्यायन, पत्रश्रु के ग्रंथ रूपसाधक या शब्दानुशासन हैं। इनमें शिक्षा और व्याकरण बहुत गीण और अत्यन्त संचिप्त रखागया है। यह इनका मुख्य कार्य भी नहीं है। अन्य भाषाओं में ऐसे शब्दानुशासन भी नहीं हैं। विदेशियों ने पाणिनि के व्याकरण को देखकर अपनी भाषाओं के शब्दानुशासन लिखना सीखा है; यह कट सत्य तथा नम्न तथ्य है। फिर भी कोई भी किसी भी भाषा का विद्वान पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान संनिष्ठ, सर्वांगीण और स्वतः सम्पूर्ण शब्दानुशासन अब तक नहीं छिख सका है। अतः पाणिनि महाराज शब्दानुशासन सम्राट हैं, इसमें सन्देह नहीं। जहाँ पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में थोड़े से स्फोटवाद के संकेत के अतिरिक्त, किसी भी दर्शन का नामोनिशान नहीं मिळता वहाँ केवळ इसी अस्फुट स्फोटवाद को प्राधान्य देकर सायण माधवाचार्य जैसे धुरन्धर विद्वान् ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में 'पाणिनि दर्शन' नामक एक अलग दर्शन का व्याख्या कर दी है। उन्होंने दर्शन की कहीं चर्चा भी नहीं की है। केवळ स्फोटवाद ही कोई दर्शन नहीं है, उसकी भी तो पाणिनि, जी ने पूरी कुमा अधूरी भी व्याख्या नहीं दी है। यह स्फोटवाद शाकपूणि, औदुम्बरायण, वार्ताच प्रमृतियों का प्रतिभादर्शन है। इसका तो सायणाचार्यजी कौ पता तक नहीं है।

(१) पाणिनि महाराज को प्रत्याहारों की सिद्धि के फेर में पड़ कर १४ माहेश्वर सूत्रों में वर्णसमाम्राय का जो क्रम विवश होकर रखना पड़ा है, वह मौतिक दर्शन के वर्णसमाम्नाय क्रम से एकंदम विरुद्ध है। इन्होंने किसी भी दूसरे स्थल पर अपने वर्णसमाम्नाय क्रम का वेदबृत्त दर्शनानुकूल वर्णन भी नहीं दिया है। (२) पाणिनि महाराज ने कहीं भी शब्द वित्र अर्थ चित्र और भाव चित्रों की चर्चा भी नहीं की है। (३) स्फोट की बात अनुमान सिद्ध है शब्दतः नहीं, स्फोट शब्द का नाम भी नहीं दिया है। (४) भाषा के प्राण स्वर (उदात्तानुदात्तस्वरित) और घात होते हैं, उन्होंने पुराने ग्रंथों की नकल से केवल वैदिक भाषा के स्वर दिये हैं, शास्त्रीय संस्कृत के विरुद्ध नहीं। यदि वे शास्त्रीय संस्कृत के तत्कालीन उदात्तानुदात्तस्वरित स्वरों को दे देते तो आज भाषा सम्बन्धी कई समस्यायें अपने आप सुलझ जातीं। इस प्रकार पाणिनि जी की अष्टाध्यायी केवल पूर्ण शब्दानुशासन मात्र ही है। पतः किल जो ने स्फोटवाद का नाम देकर उसकी व्याख्या दी है, पर वह स्वतः पूर्ण नहीं, शेष में इन्होंने भी पाणिनि जी का ही अनुसरण किया है। जब इन सुल स्नोत ग्रंथों में ही इस दर्शन का अभाव है तो आगे के ग्रंथों का कहना ही क्या?

वेदों की सृष्टि का रहस्य—कहा जा जुका है प्रतिभादर्शन का शिलान्यास वैदिक दर्शन की स्थापना के साथ-साथ 'शब्द ब्रह्म' के विशेष अध्ययन के निमित्त, दर्शन की एक शाला के रूप में—विशेषकर अहोरात्रीय शाला के रूप में वैदिक काल में ही पढ़ गई थी। आप चाहे वेदों को देखें या स्मृतियों को, पुराणों को पढ़ें या धर्मप्रंथों को, जहाँ कहीं भी सृष्टि का वर्णन आता है वहाँ उक्त प्रंथ अनिवार्य रूप से यह उन्नेल करते आये हैं कि पहिले शब्दब्रह्म था, उससे वेद बने, उनसे समस्त जगत (देखिये पहिले)। ये प्रंथ ऐसा क्यों कहते चले आ रहे हैं, इस कोटि पर कम लोगों को विचार करने की स्विवा मिली है। पुरुषस्क भी लिखता है:—'तस्माद्यज्ञात सर्वहृतः ऋषः

सामानि जिल्लरे छुन्दा ऐसि जिल्लरे तस्माद्यजुस्तरमाद् जायत।' कि उस अधि-पुरुष (अहंकार) से पहिले ऋग्वेद; फिर सामवेद, फिर छन्द तब यजुर्वेद निकले। वे यह क्या कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार के दो अन्य छन्द मिलते हैं। 'तिर्यंग्विलश्चमस अर्ध्वंबुझो यस्मिन् यशो निहितं विश्व रूपं। अत्रास ऋषयः सप्त साकं' आदि (अथर्ववेद) और 'ऊर्ध्वमूळमधः शाखमश्वर्थं प्राहुरन्ययम् । छन्दाँसि यस्यपर्णानि यस्तं वेद स वेद्विद् । (गीता १५-१) इनके अर्थ दिये जा चुके हैं। भर्तृहरिजो ने इस मत की पृष्टि में लिखा है 'शब्दस्य परिणामोमित्याम्नोयविद्रो विदुः । छन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं व्यवर्तत ॥' (१२१ ब्र० का) उपनिषद् लिखते हैं — 'वागेव विश्वाभूतानि जज्ञे वाच इत् सर्वमभूत यच मर्त्यम् ।।' 'छन्दोमयीभिर्वाचोभिर्बहुधैव विवेशतम् ।' इत्यादि । अस्तु उक्त सर्वत्र स्थलों में लेखकों का संकेत शब्द ब्रह्म और उसके विकास परिणामी की भोर हैं अन्य्था उनकी समस्त उक्तियाँ अनर्गछ और निरर्थक सिद्ध हो जाती हैं। प्रणविक्षी प्रस्तुति प्रशंसा में बाह्मण तथा उपनिषद् प्रथीं बे कलम संदेश कि डाला है वह 'प्रणव' ओम या खंबहा या शब्दबहा है जिसका विका कियां जा चुका है। उस शब्दब्रह्म से अहंकार की स्थिति में ऋकारादि ९ स्वर ('अ' स्वर तो स्वयं शब्द ब्रह्म है, सब स्वरों के समाहार रूप में विद्यमान है; और स्वरों का वैज्ञानिक क्रम 'अ ऋ इ उ ल ए ऐ ओ औ' है) उत्पन्न हुए। ये ९ स्वर १४४ ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं अ = ९, आ = ९, ऋ = ६०, लृ=१२, इ = १८, उ = १८, ए = १८, ऐ = १८, ओ = १८, औ = १८ कुळ योग १४४ ध्वनियाँ हैं। यही ऋकारादि 'ऋचः' हैं। भट्टोजी दीचित ने सिद्धान्त कौ मुदी में एक बड़ी भारी गलती की है, उन्होंने ऋकार की तरह लुकार के भी ३० भेद बतलाये हैं, यह गलत है। क्योंकि लुकार का न दीर्घ होता है न प्छत । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य छिखता है कि 'खुवर्णस्य द्वादशभेदाः तस्य दीर्घाभावात्।' ऋग्पातिशाख्य ने लुकार को स्वरों में भी नहीं शिना है उसके मत में स्वर ८ ही हैं क्योंकि पाद के आदि और और अन्त में लू को स्वर संज्ञा नहीं दी जाती, फिर भी मध्य में यह स्वर है अतः इसे अलग स्वर माना ही है। स्वरों के पश्चात् उपध्मानीयों की पारी आती आती है वे हैं 'अ: ५ क ५ प श ष स ह अं'। पकार को ध्वनियों की आत्मा और प्राण माना गया है। 'षकारः प्राण आत्मा' (एतरेय आरण्यक ३-२-६) तथा उपध्मानीयों को केवल 'प्राण' (य उप्माण स प्राण: एतरेय आरण्यक २-२-४) यही 'सामानि' हैं 'स' शब्द यहाँ संकेतक है। उपध्मानीयों का, यही प्राण है, ष तो आत्मा है ही। तदनन्तर 'छन्दाँसि' पञ्चवर्ग रूप 'छन्दाँसि' प्रत्येक वर्ग एक-एक छन्द सा है, इसकी मुख्य ध्वनि (छन्दा ∨िस)

व्यक्षनों की सूचक है। 'तस्माद् यजुष्' शब्द अन्तस्थों का 'यर ल व' ध्विनयों का स्पष्ट द्योतक है। इस प्रकार पुरुष सूक्त 'ऋचः सामानि छन्दाँसि यजूषि' पढ़ों के द्वारा समस्त ध्विनयों की उत्पत्ति दे देता हैं। यही रहस्य छन सबका समम्मना चाहिए, जहाँ जहाँ ब्रह्म से वेदों की उत्पत्ति की चर्चा दी गई है, वेद के माने यहाँ यही मौलिक ध्विनयाँ हैं, प्रन्थ रूप वेद नहीं। उक्त मन्त्रों का सांख्ययोग दर्शन में घटित अर्थ 'वैदिक दर्शन' नामक प्रन्थ में देखें।

प्रतिभा दर्शन के लेखक-इस प्रकार का सांग प्रतिभा दर्शन उचकोटि का दर्शन सर्विप्रिय दर्शन हो गया था। प्रत्येक ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, अथर्वणादि ने शब्द ब्रह्म को अपनाकर प्रणव ओंकार और अन्य ध्वनियों के बारे में कुछ न कुछ अवश्य छिखा। कर्मकाण्डियों ने इसे भूतसिद्धि के रूप में सरिचत बनाये रखा तथा योगियों ने उक्त एकाचर ब्रह्म की साधना को मुख्य रूप दिया। पर इसके विशेष पहलुओं पर वैज्ञानिक ढंग से लिखना प्रातिशाख्यों ने आरम्भ किया। प्रातिशाख्यों में अब, श्रोड़े उपळूब्ध होते हैं, गर्ग, शाकटायन और ब्याडि का केवल नामोल्लेख मिलता उनके प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं पर ऋकप्रातिशाख्य तैत्तिरीय प्रातिशाख्य प्रसृति कई प्रनथ उपलब्ध हैं. इनमें अधिकतर ध्वनि विचार है। औदुम्बरायण, वार्ताच और यास्क के ग्रन्थों में स्फोटवाद की और भाषा तश्व शास्त्र की विवेचना है। औदु-म्बरायण, वार्तांच, गर्ग, शाकटायन, व्याह्रि प्रसृति के प्रन्थों में तथा कई उन प्राचीन प्रतिभादर्शन के प्रन्थों में, जिनमें से एक ग्रंथ वार्ध्यायणि जी का था, शब्द चित्र, अर्थ चित्र, और भाव-चित्रों का विवेचन अवश्य रहा होगा। भर्तू-हरि जी ने उक्त कई के नाम उद्धत करके किसी की आलोचना और किसी का समर्थन किया है अतः उनके सामने उक्त छेखकों में से कुछ के अन्थ अवस्य रहे होंगे। भर्तहरि जी ने ध्वनि उत्पत्ति विषय की वैसी ही उपेता की है जैसी पाणिनि और पतक्षिल जी ने। पर अन्य बातों में इनका ग्रन्थ स्वतः सम्पूर्ण है। इनके प्रन्थ में पाणिनि प्रसृति वैयाकरणों के पारिभाषिक शब्दों का समावेश केवल प्रत्ययों का सर्वपरिचित होने के कारण है, उसमें शब्दानुशासन है ही नहीं, जो कुछ है वह स्फोटवाद, शब्द चित्रों, अर्थ चित्रों और भाव चित्रों का विशुद्ध वर्णन । अतः ध्वनि वर्णनहीन होते हुये भी प्रतिभादर्शन का एक तिहाई इनके वाक्यपदीय में उपलब्ध है ही। च्युरपत्तिवाद शब्दानुशासन का प्रन्थ तथा शक्तिवाद न्याय का प्रन्थ ये दोनों बचों के से खिळवाड़ करते हैं, विद्यार्थियों को न्याय की भाषा में वादविवाद या शास्त्रार्थ सिखाने के प्रनथ हैं। ब्युत्पत्तिवाद को पतक्षिल जी के स्वीकृत

कात्यायन वार्तिक या वचन 'सिद्धेः शब्दार्थ सम्बन्धेः' की तोप से एक दम उड़ाया जा सकता है तो शक्तिवाद को भर्तृहरि जी के अकाटय वचन 'परेषाम समाख्येय मभ्यासादेव जायते । मिणरूप्यादि विज्ञानं तिष्ट्रदां नानुमानिकम् ॥' (ब्रह्मकाण्ड ३५ वाक्यपदीय) से रसातलगामी किया जा सकता है । इन दोनों प्रन्थों में भाषा ही सब कुछ है, भावों और दार्शनिक तथ्यों की शून्यता । हाँ विद्यार्थियों को 'अवच्छेदकावच्छिन्न' सम्पन्न वैज्ञानिक भाषा सिखाने के लिये ये अच्छे प्रन्थ हैं । इन दोनों प्रंथों ने जिस शैली से विषय प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है वह मूलतः प्रतिभादर्शन के सिद्धान्तों के प्रतिकृत्ल पहता है, वास्तविकता से तो बहुत दूर गिरता है । स्फोट तो ये जानते हो नहीं, अर्थ कहाँ से लगे ।

वैदिक आगमकारों और औपनिषदिक तथा पौराणिक योगियों के अतिरिक्त मध्यकाळीन तान्त्रिकों ने 'प्रणव' या ओम को अनिवार्य रूप से अपनाते हये वैदिक आगमकारों की भूत (तस्व) सिद्धि मार्ग को भी नहीं छोड़ा। पर उन्होंने कई एक त्वीन पारिभाषिक सी ध्वनियों का भी आविष्कार किया। उदाहरणार्थे नवार्ण मन्त्र तथा हनुमध्यमृति देवी देवता सिद्धि के मन्त्र क्लीजिये। नवार्ण मन्त्र 'ओम् ''ऐं ही क्लीं चामुण्डायें विश्वे" नमः' है। इसमें 'ओम' तो शब्दब्रह्म स्वयं है ही; ऐं सृष्टिरूपिणी बुद्धि तस्व है, 'हीं' प्रपालिका शक्ति महत्तरव है, 'क्लीं' कालरूपिणी अहकार और सस्व तस्व है, चामुण्डायै, तन्मात्रा और पञ्चमहाभूत हैं, तो विद् ज्ञानेन्द्रियाँ 'चे' कर्मेन्द्रियाँ हैं। छिखा है:—ऐंकारीसृष्टि रूपाये, हींकारी तु प्रपालिका । झींकारी कालरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते ॥ चामुण्डा चण्डघाती च येंकारी वरदायिनी । विज्ञैनेऽभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्र रूपिणी ॥ इसमें कुछ वर्णन ठीक सा है कुछ रहस्यमय सा। हनुमत्स्त्रोत्रादि मन्त्रों में फ़्रां फ़्रीं म्लां म्ली आं आं में कोई तो देवी देवता के आदि के अन्तर हैं कोई, उन देवी देवताओं की मानी हुई ध्वनियाँ। इनमें दर्शन शास्त्र के अदर्शन हैं। दर्शन का सम्बन्ध स्वर, व्यञ्जन और उपध्मानियों के वर्णन और प्रयोग तक सीमित है वह इन सबमें मिलता ही है (कुक्षिका स्रोत्र)। 'विसे' में 'चे' का अर्थ 'चिनोति येन तस्मै 'चे' है।

शब्दतत्त्व की वैज्ञानिक व्याख्या

अभी तक शब्दतत्त्व का समुचिन ज्ञान न नैयायिकों को हो सका है न आधुनिक वैज्ञानिकों को । ये दोनों दल शब्द तत्त्व को न जाने क्यों अनित्य कहकर अब तक अखाड़े में डटे हैं। नैयायिकों की बोली विचित्र है। वे परि-वर्तन या विकास को अभाव कहकर असत् से सत् की सृष्टि मानते हैं। यह

भाषायी झगड़ा व्यर्थ है, तखंतः ये छोग सभी वास्तविकताओं को, किसी न किसी नाम से चाहे असत् या अनित्य ही नाम क्यों न दें मानते आ रहे हैं। जब ये वेद को (मौछिक ध्वनियों को) अपौरुषेय और नित्य मानते हैं तो इनसे झगड़ा ते हो जाता है। ज्यावहारिक शब्द के लिये इनकी शब्द की परिभाषा सांख्ययोग और व्याकरण दर्शन सम्मत है, ये कहते हैं 'आसोपदेशः शब्दः'। आखिर पड ही गये सांख्य योग और प्रतिभादर्शन के जाल में। अतः इनका शब्द को अनित्य मानना परिवर्तन और विकास मान्र का सूचक है नितान्त नश्वरता का नहीं। रह गई बात वैज्ञानिकों की, उनकी भाषा में अब तक प्रतिभादर्शन या सांख्ययोग दर्शन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इस ओर इन लोगों ने अब तक झाँका ही नहीं, शब्दानुशासन लिखना अभी-अभी हमसे गत शताब्दी में सीखा है. भाषातस्व शास्त्र जिस पर वे आजकळ अवश्य जटे हैं वह सब हमारे शाखों की ही देन हैं, उसे भी वे अभी तक ठीक ठीक नहीं समझ पाये हैं (देखिये आगे)। भौतिक और रसायनादि विज्ञानों ने अवश्यमेव बहुत कुछ कर लिया है, पर भाषा और शब्द नश्व विवेचन में वे अभी छटपटाते से ही नजर आ रहे हैं। उन्हें अभी स्प्रोट तस्त्र, शब्दचित्र, अर्थचित्र और भावचित्रों तथा मौलिक ध्वनियों पर विचार करना शेष ही है। छटिया वहाँ द्वबी है जहाँ ये आकाश को शून्य मानते हैं। यह गलत रास्ता है, उन्हें इस शून्यता के मत को एक दिन अवश्य छोड़ना ही पड़ेगा। गीनिमत यह है कि ये आकाश तस्व के धर्म या गुणों को कुछ दिन पहिले आकाशीय विद्युत् (ईथर) मानते रहे, उसके स्थान में अब आकर्षण विद्युतरंग मान रहे हैं। यह न मानें तो इनकी गाड़ी ठप हो जाय। पर आकाश तत्त्व इतना सुचम है कि वह केवल अन्य मात्र है स्पर्श्य, दश्य, पेय आधारीय नहीं । जिस दिन शब्द तरङ्गों को कोई कछ पकड़ छेगी उस दिन सब समस्या हल हो जायगी। अभी तो वे शब्द चित्र ले ही रहे हैं, वह दिन दर नहीं जब शब्दाण या आकाश तस्व पकड़ में आ जावेगा, क्योंकि समझदार वैज्ञानिकों ने इस विषय में अपनी अनवरत खोज जारी रखी है, वे अभी शून्यता के बारे में सन्देहहीन नहीं है. उनकी अपनी शैली की समस्यायें उनकी गतिविधियों में रोकथाम लगाये हुए हैं, जो बहुत दिन तक न चंल सकेंगी।

शब्दतत्त्व को सर्वप्रथम तत्त्व क्यों माना गया है—आजकल के विद्वानों ने शब्द तत्त्व पर उस मौलिक रीति से विचार करने की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना ही छोड़ दिया है जिन मौलिक पद्धतियों के अनुसार शब्द तत्त्व को सर्वप्रथम तत्त्व मानना, सबके लिए एकदम अनिवार्य हो जाता

है। प्रायः सब लोग स्थूल शब्द को ही शब्द समझे बैठे हैं। शब्द तस्व पर कई ढंग से विचार करने की परम आवश्यकता है।

- (१) इस अखिल ब्रह्माण्ड में जात मात्र के किसी कार्य, कर्म, क्रिया, क्यवहार, गित, अवस्था, स्थिति, उत्पत्ति संहार आदि किसी को भी देखें, उनके आरम्भ करते या होते ही जो वस्तु सबसे पिहले सत्ता में आती है, वह है शब्द तत्त्व, किसी न किसी प्रकार की ध्विन । पूर्वोक्त गतिविधियों में कोई एक भी ऐसी नहीं जिसकी सत्ता सामने आते ही 'शब्द' न उत्पन्न हो, नहीं नहीं चाहे कोई कार्य आरम्भ हो या न हो सके, उसकी इच्छा मात्र 'शब्द' को प्रस्तुत कर देता है, हम कार्य करें या न करें, कर सकें या न कर सकें, उसकी कामना ही शब्द को उपस्थित अवश्य कर देती है। कामना की जागृति बोलने या संकेत या अनुकृति से होती है, वह शब्द बिना साध्य नहीं है। तात्पर्य यह कि शब्द की उपस्थित के विना कोई काम आरम्भ नहीं होता।
- (२) 'शब्द' कब छस रहता है ? कभी भी नहीं; हम शान्त बैठे हैं, हमारे प्राणवायु निरन्तर श्वासप्रश्वासों से सूचम ध्वनि करते रहते हैं, छम्बी साँस तो दूर तक सुनाई पड़ती है। तब क्या यह समस्त ब्रह्माण्ड इन प्राण वायुओं से नित्य गुंजायमान नहीं है ? अवश्य है नित्य अखण्ड रूप से है।
- (३) हमारे ही शरीर में एक अन्य ध्विन हृदय की धड़कन है जिसे डाक्टर या वैद्य आले से या नाड़ी से सुनने में समर्थ होते हैं। क्या यह ध्विन नाशवान् है ? कभी नहीं, हमारे स्थूल शरीर में यह ध्विन इतनी सूच्म है जिसकी हम स्वस्थावस्था में इतनी उपेचा किये रहते हैं, वह हमारे नित्य शरीर या दिव्य शरीर में कितनी सूचम होगी, यह परमाणु ज्ञानी से पूछना चाहिए। यह धड़कन वाली और प्राणवायु की ध्विनयाँ नित्य ही हैं।
- (४) बहिर्जगत् में वायु नित्य निश्वसित हो रही है, कब बन्द हुई यह? कभी भी नहीं, सृष्टि के आरम्भ से यह शब्दमय हो गुंजायमान है। सृष्टि के अन्त तक इसी प्रकार चलती चलेगी।
- (५) कौन नदी चुप है ? कौन समुद्र शान्त है ? कौन बस्ती मौन है ? कौन वन या चेत्र ध्वनिहीन है ? सब के सब नित्य अनवरत शब्दमय हैं।
- (६) एक छोटी सी बिरीं को घुमाइये तो भर्र र की ध्विन बच्चों को चिकित कर देती है, रेल, मोटर, वायुयान, इक्का, ताँगा, जल्यान, छोटी बड़ी कलें, मिलें उतना शब्द करती रहती हैं, उनके शब्दान्तः शब्द द्वारा हम किट-नाई से काम चलाते हैं, (जोर से बोलकर)। तब यह हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी बिरीं, जिसके सामने रेल जल्यान मिलें आदि एक छोटी से छोटी मक्खी से भी अत्यन्त छोटे हैं, उसकी कितनी बड़ी ध्विन होती होगी। वह ध्विन

कब शान्त रहती होगी। यह ध्वनि भी सृष्टि के आदि से लेकर उसके अन्त तक नित्य रहेगी ही।

- (७) खगोळ विद्याविशारदों ने पता लगाया है कि हमारी पृथ्वी जैसे १० अरब खगोळ हैं, ९ प्रह तो हमारे सौरमंडल में हैं आवान्तर प्रह हैं, २९ चन्द्रमा हैं, ऐसे ही अनन्त सौरमंडलों को देख लिया गया है, अरबों छोटे बड़े तारे हैं, हजारों महासूर्य, सूर्य, गन्धर्व, यत्त, प्रजापित प्रसृति इतने बड़े हैं जिसके सामने हमारा सूर्य एक छोटा उपप्रह सा है, फिर आकाश गंगा का कहना ही क्या। इन सबको उसी प्रकार घूमना पड़ता है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी और सूर्य को। तब इनके अमण से उत्पन्न वह कल्पनातीत महाध्विन कब शान्त रह सकती है ? कभी भी नहीं, यह शब्द भी नित्य और अजर अमर है।
- (८) वायु, तेज, जल और पृथिवी क्या ये तत्त्व बिना शब्द के सत्ता में आभी सकते हैं? कदापि नहीं, इनमें प्रथम गुण शब्द है तब अपने अपने गुण तथा अपने पूर्ववर्ती के गुण हैं। शब्द गुण इन सबमें नित्य और अनिवार्य रूप से रहता है।
- (९) क्या जब चिउँटी चलती है तो शब्द नहीं होता ? हम भले ही न सुनें, चिउँटी के पावों की भी ध्विन अवश्य होती है। चिउँटी से कई गुने छोटे अन्य कीट पतंग हैं, उनके चलने, उड़ने में भी शब्द होता ही है। ऐसों की संख्या पशुपत्ती मनुष्यों से अरबों गुने अधिक है। वे सब शब्दायमान हैं। हमारे ही शरीर में रक्तसञ्चार जिस वेग से होता है क्या वह शब्द हीन हो सकता है? कभी नहीं, विना शब्दोत्पत्ति के कोई भी किया सत्ता में आ ही नहीं सकती। पेट का शब्द तो सब सुन ही लेते हैं। हमारी पलकें चलती हैं, आँखें घूमती हैं; क्या इन कियाओं में शब्द नहीं होता ? अवश्य होता है, भले ही हमने इनको सुनने का अभ्यास न किया हो। ये मृदुलतम शब्द की परम आनन्दकारी ध्विनयाँ हैं।
- (१०) हम चाहे कुळी का काम करें या कार्याळय में बाबू का, या घर में खाने पकाने, झाडू-बुहारू, वर्तन मळने या सीने पिरोने का कळ से या हाथ से, कोई भी काम करें विना शब्द के सत्ता में आये कुछ हो ही नहीं सकता। ळिखने में भी ध्वनि हो रही है, हाथ पाँव हिळते ही शब्द होता है, कळम फावड़ा चळने को बात तो स्पष्ट है, हम शब्द विना कभी रहते ही नहीं। शब्द हमारा अभिन्न सहचर है।
- (११) जिसे छोग ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, भाव, भाषा आदि नामों से पुकारते हैं वह है क्या वस्तु ? ये सब शब्द ही शब्द हैं। शब्द ही ज्ञान है

शब्द ही विज्ञान है, शब्द ही अर्थ है शब्द ही भाव है, और शब्द ही भाषा है। मनुष्यों की भाषा स्फुट ध्वनियों की है, मनुष्येतर की भाषा अस्फुट शब्दों की एक जाति के प्राणियों की एक जाति की ध्वनि होती है, उसी ध्वनि जाति से उस प्राणी का ज्ञान विज्ञान अर्थ भाव प्रकट होता है। एक ही जाति के प्राणियों में ध्वनि जाति एक होने पर भी व्यक्ति-व्यक्ति की पृथक् ध्वनि होती है, उसी पृथक् ध्वनि से हम उसका उसकी प्राणि जाति से भिन्नत्व का ज्ञान विज्ञान अर्थ भाव प्राप्त करते हैं। अन्धा व्यक्ति शब्द से व्यक्ति को पहिचान होता है। मनुष्येतर के ज्ञान का मार्ग प्रायः यही शब्द है। मनुष्य का मनुष्येतर प्राणियों के भेद के ज्ञान का मूल भी प्रायः शब्द ही है। यदि इस प्रकार का शब्द ज्ञान न हो तो हम सब ईंट पत्थर से बने रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यत्व या ज्ञान का मूल स्नोत शब्द ही शब्द है, नहीं नहीं, शब्द ही ज्ञान विज्ञानादिक है, ये शब्द क्या हैं यह तो यहाँ नही बताया जा सकता । पर इतना संकेत करना आवश्यक है कि ये शब्द हैं, स्फोट रूप शब्द, शब्द चित्र, अर्थ चित्र, भाव चित्र जो नित्य और सुचम रूप से हमारे मस्तिष्क में स्थान बनाये रखते हैं, अवसर आने पर पुनः सजीव सचित्र हो सामने खड़े से हो जाते हैं। ऐसे परम पारमाणविक शब्द अनिस्य हो भी सकते हैं ? कदापि नहीं (देखिये आगे अर्थ विज्ञान)।

(१२) शब्द है चैतन्यसूचक ब्रह्म-कोई प्राणी सजीव है या निर्जीव, इस बात का बोध हमें केवल शब्द से होता है। इस बीज का आधार चाहे प्राणवायुओं की श्वास-प्रश्वास-क्रिया हो या हृदय या नाड़ी की घड़कन, इन दोनों का बोध उनके शब्द से होता है। अतः शब्दः हमारी 'संज्ञा' है, चेतना है। ज्याकरण ने प्राणियों का नाम 'संज्ञा' इसीलिए रखा है कि उनमें शब्द ब्रह्म 'संज्ञा' (चेतना) रूप में विद्यमान रहता है। वार्ष्यायणि जी सर्वोच्च कोटि के प्रतिभादर्शनवेत्ता हुए हैं। वे 'नामाख्यातोपसर्गनिपात' इन चार भेदों के स्थान में केवल 'भाव' शब्दसत्ता या निरन्तर क्रियाशीलता से शब्द सत्ता मानते हैं अतः परम वैयाकरण भर्तृहरि जी लिखते हैं:—"सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते । तन्मात्र मप्यति क्रान्तेऽचैतन्यं सर्वं जन्तुषु ॥ अर्थं क्रियास वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः । तदुःकान्तों विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ट्र कुट्यवत् ॥ (ब्रह्मकाण्ड वाक्यपदीय १२७, १२८) ॥" वाणी या शब्द, संसार के प्राणियों की चेतना है। यह शरीर के भीतर और बाहर (क्रम से परा और वैखरी रूप से) विद्यमान रहता है। शब्द की सत्ता तक चेतना है; या शब्द तस्व निकला नहीं कि प्राणी अचेतन हो जाता है। शब्द जीवनाधार मूल तत्त्व है। शब्द ही प्राणी को अपने-अपने कार्य में संख्या कराता है। भूख प्यास में भीतरी शब्द उदरादि का शब्द या आकाश अपनी पूर्ति की प्रेरणा का शब्द करके भोजनादि की खोज में प्रवृत्त कर देता है। ऐसे शब्द की निवृत्ति से हमारा शरीर अचैतन्य सा होकर सूखे ठूठ या खंडहर सा हो जाता है। ऐसे चैतन्यमय शब्द ब्रह्म को जो अनित्य कहने का साहस करते हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है।

(१३) शब्द तत्त्व की सृह्मता—पार्थिव पदार्थों को रखने के छिए कितने अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, उनके अलग-अलग के बोध के छिए उन्हें अलग-अलग रखकर, उनके एक-एक पहल को क्रम से देखना समझना पढता है. जैसे पुस्तक के पन्ने-पन्ने अचर-अचर । यही बात जलीय. तैजस और वायवीय पदार्थों की जानकारी के छिए करनी पडती है। इन सबके ज्ञान की प्रणाली बड़ी स्थूल और अति विलम्बकारी होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। पर शब्द तत्त्व का ज्ञान एक अति अद्भुत, कौतूहरूमय दृश्य उपस्थित करता है। हम रेल मोटर में बैठे हैं. रेल मोटर का निरत शब्द लगा ही है, उस बड़े पोल वाले शब्द के भीतर-भीतर हम गाते-बजाते बातें करते हैं, लिखते-पढ़ते हैं या कुछ और काम करते हुये कुछ न कुछ शब्द करते रहते हैं। सब शब्दों का बोध सबको सम्पूर्ण रूप से होता रहता है। बाजे के साथ के गाने में कितने प्रकार की ध्वनियाँ एक साथ होती रहती हैं, अनन्त ध्वनियों से युक्त तबला (दो ताल की मुख्य ध्वनियाँ), सितार २९ ध्वनियाँ गवैय्ये की अनन्त ध्वनियाँ, मजीरे की विभिन्न झनकारें। इन सब ध्वनियों में कोई किसी की बाधक नहीं वरन साधक ही रहती हैं, सामृहिक बाद्य (और-केस्ट्रा) सामृहिक गीत (कोरस) में कितनी ध्वनियों का मीठा सम्मिश्रित पार्थक्य रहता है। प्रत्येक ध्वनि का बोध कैसे होता है ?

(18) जब हम बातें करते हैं तो हमारे सामने सिनेमा की जैसी पूरी की पूरी रीछ सी आकर, हमें वैसी ही प्रतीति कराती है जैसे मानो हम चल-चित्र देख रहे.हों। ये चलचित्र, चित्र नहीं हैं, वरन् शब्द हैं या शब्दाणु चित्र हैं। इनको प्रगट करने के लिए उद्घोधक या व्यक्षक शब्द ही चाहिए, वह उपस्थित हुआ नहीं कि, हमारे भीतरी चित्र अपने आप प्रवाह में उमद-उमद कर जैसे, व्यक्त शब्द की गति से भी अधिकतम गति से ऐसे प्रस्तुत होने लगते हैं कि कभी-कभी असहा होकर कहना ही पदता है बस हो गया, सब समझ गये, अर्थात् हमारे मस्तिष्क में वह शब्द चित्र या अर्थ चित्र या भाव चित्र, वाद्य की पूर्ति के पहिले ही, पूर्णक्ष्पण वेग से उपस्थित हो चुका है। अतः भर्तृहरिजी ने कहा है:—'स्वशक्ती व्यव्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः। अञ्चाणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्या परमाणवः॥' (ब्रह्मकाण्ड १९२)। शब्द का

उचारण आरम्भ होते ही शब्द तस्व के सूचम परमाणु बादलों की तरह घनघोर घटा उपस्थित कर देते हैं। ये शब्द परमाणु शब्दार्थ भाव चित्रादि हैं।

- (१५) शब्द, अर्थ और भावों के चित्रों की कथा ही निराली है। इन चित्रों के रहने के लिए हमारे मिस्तष्क में कितनी जगह है ? केश की नोक के (आत सुचम नोक के) दश हजारवें भाग के बराबर जितनी जगह हो सकती है उसमें कितना समाये बैठा है, यह जानकर तो और अधिक हैरान होना असम्भव नहीं। हमारे मिस्तष्क में किसका चित्र नहीं है, पर्वंत, नदी, समुद्र, देश-देशान्तर, प्राणिजात, दृष्टश्रुत जगत्, मकान, महल, खेत, वृच्च, लता, पौथे, घास, प्रत्येक का, प्रत्येक पहलू का पृथक्-पृथक् चित्र, सूर्यादि तारों के चित्र, ज्ञेय ब्रह्माण्ड का वर्णनातीत चित्र। अर्थात् हमारे मिस्तष्क के उस छोटे से छोटे सूचम बिन्दु के स्थान में अखिल ब्रह्माण्ड से भी अधिक विस्तृत विशाल चेत्र विद्यमान है; क्योंकि हमारे मिस्तष्क में केवल ब्रह्माण्ड के बहिराकार का ही चित्र नहीं अपितु उसके अनेक पहलुओं और क्रियाओं के भी चित्र हैं। यह है जादू इन शब्द के अणुओं का।
- (१६) पुस्तकाकार बँधे चित्र या सिनेमा के चलचित्र कम से एक-एक करके देखे या जाने जा सकते हैं। इनमें पार्थिवीय सीमा व्यवधानकारी है। पर जो चित्र हमारे मिस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, वे ऐसे पारदर्शी अति स्वमतम पटल पर खिंचे से रहते हैं कि हम उन सब चित्रों को सामृहिक रूप से एक साथ या किसी भी तह के किसी भी चित्र को, बिना पन्ना उलटे हुये से अनायास ही कभी भी देख सकते हैं। जिसका व्यक्षक आया वह उसी चित्रसमृह में प्रधानता पाकर सामने उपस्थित हुआ। कभी-कभी एक चित्र सामने है, उसी के उदर में दूसरा चित्र आता है, दूसरे के उदर में तीसरा, तीसरे के उदर में चौथा, सबके सब चित्र एक दूसरे से पृथक् से भी, एक दूसरे के उदर में चौथा, सबके सब चित्र एक दूसरे से पृथक् से भी, एक दूसरे के उदर में चौथा, सबके सब चित्र एक दूसरे से पृथक् से भी होकर एक ऐसी अलीकिक मायामयी नगरी उपस्थित करते हैं कि हम उनके भूलभुलैंगे में अपने को कभी-कभी (मनसूबों में) खो जैसे देते हैं। कितने सूचम होंगे वै चित्र, अब आप अनुमान कर सकेंगे। ये चित्र, शब्दाणुओं के बने हैं।
- (१७) आप समझते होंगे कि हमारे मस्तिष्क के चिन्न, चिन्नकारों या चलचित्रों के समान ही होंगे। नहीं। इनके चिन्न निर्जीव और छौकिक होते हैं। बहुत हुआ तो बाहरी आकार में तद्वत्ता हो गई, वह भी केवल एक सूचमतम चणमान्न का ही एकमान्न चिन्न है। मस्तिष्क के चिन्नों में तो गजब होता है। कोई अपने मकान का चिन्न अपने मस्तिष्क में आँ केगा तो क्या

वह वैसा ही होगा, जैसा कि वह उसे तैयार करके देखेगा। कोई अपनी होनहार प्रेयसी का चित्र सोचेगा तो क्या वह वैसा ही होगा जैसी उसको वास्तव में मिलेगी। मस्तिष्क का प्रत्येक चित्र तथ्यात्मक होते हुए भी, अलीकिक रागात्मक, रंगीन, सुनहला, भव्य और दिव्य होता है। उसकी लौकिक चित्र से तुलना 'गोसदशो गवयः' जैसा समझना चाहिए। मस्तिष्क के चित्र बोलते-हँसते लड़ते-झगड़ते काम करते से नित्य सजीव रहते हैं। वे एक चण के नहीं यावद्दष्टश्रुतकाल के होते हैं, क्रमवान कतुः होते हुए भी अक्रम से भी ज्ञेय होते हैं। ऐसी कारीगरी में कितनी सूचमता की अपेना होगी ?

(१८) जो 'सर्व ब्रह्ममयं जगत्' कहा है, वह अचरशः 'शब्दब्रह्ममयं' जगत् में बैठता है। शब्दब्रह्म ही 'ब्रह्म' है। इसील्छिए अन्य तत्वों को 'ब्रह्म' नाम से कभी किसी ने नहीं पुकारा है, शब्द के उपर्युक्त १८ गुणों से उसे शब्द ब्रह्म जो कहा जाता है वह शब्दशः सत्य है, शब्द अतः नित्यतः नित्य है तथा सूचमात् सूचमतर तत्व है।

हमारे शास्त्रों के अनुसार शब्दतत्त्व किस द्रव्य का बना है :-शब्द ब्रह्म या आकाश तत्व की उचित न्याख्या दो ढंग से की जा सकती है। (१) महाभूत शब्दतत्वः (२) शब्दब्रह्म तत्व। महाभूत आकाश पारमाणविक या विकृत है, उसका अविकृत या शुद्ध आकाश तस्व, शुद्ध शब्दब्रह्म तस्व है । शब्दब्रह्म शब्दतत्व में पृथिवी जल तेज वायु के उत्तरोत्तर में छय होने से, इन सबके सारभूत सत्त या "सन्व" सम्मिश्रित रहते हैं। इस शब्द ब्रह्म में सृष्टि के सब बीज प्रस्तुत रहते हैं, पाञ्चभौतिक आकाश तत्व के सत्त या सत्व गुण ही इस शब्द ब्रह्म में रहते हैं। इस दृष्टि से शब्द ब्रह्म प्रकृति का प्रतिनिधि है। यह बात भी न भूछी जाय कि जब पंचमहाभूतों का लय आकाश तस्व में हो जाता है तब से वे 'शब्द' मात्र श्रब्य द्वव्य मात्र रहकर अहंकार सख महत् बुद्धि और प्रकृति तक जो जो परिवर्तन पाते हैं. वे सब शब्द के उत्तरोत्तर सुदम, सुदमतर, सुदमतम, अतिसुक्ष्मतम और अतितर सुचमतम रूप धारण करते हैं. जब शब्दब्रह्म का पुरुष में छय हो जाता है तो शब्द की सत्ता अतितम सुचमतम हो जाती है। सृष्टि क्रम में ठीक इसके उल्हे परिवर्तन शब्द रूप में ही होते हैं। अहंकार की स्थिति में स्थिति बदल जाती है। इस प्रकार शब्द तत्व में एक तो अतितम सुचमतम पांचभौतिक सत्व हैं. दूसरे आकाश या शब्द के स्वयं सत्व या तत्व । ये दोनों प्रकार के तत्व किस अकार के हैं, क्या हैं, कैसे हैं ? यह निर्णय देने के लिये 'सांख्यदर्शन के जीणीं द्वार' े नामक प्रन्थ में अनेक तर्क वितर्क दिये जा चुके हैं, (पढ़ लिया जावे)। पर

बड़े सैम्भाग्य की बात है कि जो प्रमाण उस समय न मिल पाये थे वे आज प्रतिभादर्शन की खोज ने स्वयं प्रस्तुत कर दिये हैं। अतः अब बिना हिच-किचाहट के कहा जा सकता है कि आकाश तत्व या शब्द तत्व या शब्द ब्रह्म इन तत्वों का बना है।

शिवाथर्वशीर्ष (शिरः उपनिषद्) ने 'प्रणव' का वर्णन इस प्रकार दिया है:—"य उत्तरतः स ओङ्कारः, य ओङ्कार स प्रणवः, यः प्रणवः स सर्वव्यापी, यः सैर्वव्यापी सोऽनन्तः, योऽनन्तस्तत्तारं, यत्तारं तच्छुक्तं, यच्छुक्लं तत्सूदमं, यत्सूदमं तद्वैद्युतं, यद्वैद्युतं तत्परं ब्रह्म, यत्परं ब्रह्म स एकः, यः एकः स रुद्रः, यो रुद्रः स ईशानः, यः ईशानः स भगवान् महेश्वर:" प्रन्थकार ने इस भय से कि सम्भवतः उनके इस परम महत्वपूर्ण अनुभूत सारगर्भित वाक्य को कोई ठीक-ठीक न समझ सके, अपने आप इसका भाष्य दे दिया है जिससे छेखक का उत्तरदायित्व बहुत हल्का हो गया है। लिला है :—'अथ कस्मातुच्यते ओङ्कारः । यस्मातुचार्यमाण एव प्राणानू· र्ध्वमुत्कामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः। यस्मादुचार्यमाण एव ऋग्यजुःसा-माथवीगिरसं ब्रह्म ब्राह्मस्पेभ्यः प्रणामयति नामयति तस्मादुच्यते प्रणवः। अथ कथमुच्यते सर्वव्यापी । यस्मादुचार्यमाण एव यथा स्नेहेन पत्तत-पिण्डमिव शान्तरूपम् ओतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिषक्तश्च तस्मादुच्यते सर्व-व्यापी । अथ कस्मादुच्यते अनन्तः । यस्मादुचार्यमाण एव तिर्थगूर्ध्वम-धस्ताचास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः। अथ कस्मादुच्यते तारं । यदुःचार्यमाण एव जन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयतीति त्रायते च तस्मादुच्यते तारं। अथ कस्मादुच्यते शुक्लं। यस्मादुचार्य-माण एव छन्दते छामयति च । कस्मादुच्यते सूद्मम् । यदुवार्यमाण एव सूच्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गानि अभिमृश्यति तस्मादुच्यते सूद्मम् । अथ कथमुच्यते वैद्युतं । यस्मादुचार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते वैद्युतमिति ॥'

अर्थ—'ओङ्कारः' क्यों कहलाता है ? क्योंकि इसका उच्चारण करते ही प्राण ऊर्ध्व की ओर खिंचने लगते हैं। 'प्रणवः' क्यों कहलाता है ? क्योंकि उच्चारण करते ही ऋग् (स्वर), यज्ज (अन्तस्थ), साम (ऊष्माण) अथर्वागिरस (पंचवर्गीय व्यक्षन) नामक ब्रह्म (शब्द) विद्वानों को नाम रखने में सहायक होते हैं (वे संसार की वस्तुओं को नाम से पुकारने में समर्थ होते हैं)। क्यों 'ओङ्कारः' को सर्वव्यापी कहा जाता है ? क्योंकि इसका उच्चारण करते ही, जिस प्रकार खेह (तेल) से पल्लपेंड शान्तरूप होकर

247062 410-H.

ओतप्रोत सा होकर रग रग में प्राप्त और व्यतिषक्त हो जाता है, वैसे ही यह ओड्डार भी सर्वत्र ज्याप्त हो जाता है। 'ओड्डार' को अनन्त क्यों कहते हैं ? क्योंकि उचारण करते ही यह ऊपर-नीचे सामने-पीछे सर्वतोसुखी रूप से ऐसा फैलता है कि इसके अन्त का पता लगाना किसी के सामर्थ्य के भीतर की बात नहीं है। 'ओङ्कार' को 'तार' क्यों कहते हैं ? क्योंकि इसके उच्चारण से सांसारिक समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, यह उनसे रचा करता है अतः त्रायते इति तार कहलाता है (किस प्रकार-जब हमें कोई कष्ट या दुःख होता है तो हम शब्द से उसे व्यक्त कर उसकी चिकित्सा या उपाय कर सकते हैं, बिना शब्दोचारण के अबोध वालकों की सी दशा में सब उपाय या उपचार आनुमानिक होते हैं। वास्तव में शब्दोचारण एक शरीर से दसरे शरीर में 'तार' (डाकखाने का तार सा) भेज देता है तब तुरन्त प्रक्रिया होती है। सचमच 'शब्द' तार ही है। यह बेतार का तार है या शब्द तार है। इष्ट-मित्र, बन्धु, प्रेमी या शत्रु के सुख दु:ख में हमारे हृदय में सख दु:ख की जो लहरें आकर सुखी या दु:खी करती हैं वे भी यही शब्द तार हैं। ओंकार को 'शुक्क' क्यों कहते हैं ? इसका उचारण करते ही यह तैजस रूप में जैसे निकल कर हमारे शरीर की शक्ति (तैजस शक्ति) का निस्सारण करके हमें थकान और इस का अनुभव कराता है। 'ओङ्कार' को सूचम क्यों कहते हैं ? क्योंकि इसका उच्चारण करते ही यह रोम रोम में समा जाता है अतः इसे सूचम कहते हैं। 'ऑकार' को वैद्युत' क्यों कहा गया है ? क्योंकि इसके उच्चारण करते ही ऐसा छगता है जैसे बिजली का वटन खोळ दिया और बल्ब सा जलकर प्रकाश आ गया। अँधेरे में कम देखने वाले को शब्द से यदि बतलाते जाँय कि यह सीढ़ी है, यहां खड़ है, यहां कीचड है. यहाँ दीवाल है. यहां पाँव रखना वहाँ नहीं, तो उसे इन शब्दों का प्रकाश ही मार्ग में अच्छी आँख देखने वाले की तरह सहिलियत से ले आता है। अतः ओंड्रार वैद्युत प्रकाश (गति शक्ति आदि) सय है। 19

यहां पर उपनिषद्कार ने जो जो विशेषतायें 'ओङ्कार' की बतलाई हैं वे सब तस्वतः या मूलतः शब्द की ही हैं, क्योंकि ओङ्कार भी शब्द ही है। अतः शब्दतस्व निम्नलिखित तस्वों का निर्मित है। शब्द सर्वव्यापी तस्व का बना है। इस सर्वव्यापी तस्व के ओर छोर की कोई सीमा निश्चित रूप से

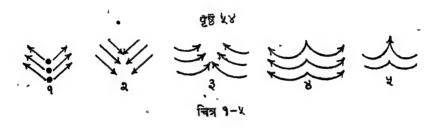
१- योग संध्या में भी ॐकार को वैद्युत माना है। 'ॐकार प्रणवं चैव सर्वेव्यापिन-मेव च) अन्नन्तक्ष तथा तारं शुक्लं वैद्युतमेव च । तुर्वे हंसः परं ब्रह्म इति नामानि जानते ॥'

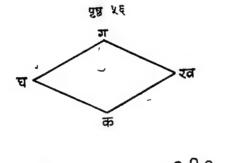
निर्धारित नहीं की जा सकती। यह एक ही ओर नहीं प्रवाहित होता, यह सर्वतो मुखी प्रवाही तत्व है, जिस स्थान पर शब्द होता है चाहे बोछने से, गति किया से या संघर्ष से हो, वह उस केन्द्र विन्दु से सहस्रारधारा या अनन्त धाराओं में सर्वतः प्रवाहित होता है। इसीछिए शब्द ब्रह्म को 'सहस्रार' या सहस्रदळ कमळ कहते हैं। इसका प्रवाह अतितम सूचमतम रूप में होता है, सर्वत्र चिपक सा जाता है। इसका स्वरूप तार सा या तारों के गुच्छों सा (अतितम सूचमतम) होता है। एक के भावों को या शब्दों को दूसरे के भावों या शब्दों तक तार या बेतार के तार से (अतितम सूचम तम तारों के गुच्छों से) भेज देता है। ये तार 'शुक्क' स्वच्छ या प्रकाशमय से होते हैं। इसीछिए 'आकाश' नाम परमार्थतः सार्थक है 'आसमन्तात काशते इति आकाशः' यह आकाश, शब्द ही है। यह शब्द 'विद्युन्मय' है, विजली में प्रवाहित हो सकता है, तेजस्तत्व के सम्मिश्रण से आकर्षण विद्यत्तरंगमय शब्द के तार के गुच्छे अधिक प्रकाशित हो शुक्क से लगते हैं तो जलीय तत्व मिश्रण से वही आकर्षण विद्युत्तरंगमय शब्द के तार रूप गुच्छे, बिजली का रूप धारण करते हैं। वायवीय शक्ति पार्थिव अंशयुक्त शब्द के शुक्क तार गुच्छों को प्रवाहित करती है, यही पार्थिव मिश्रित ध्वनि हम सुनते हैं, इसकी भी बड़ी स्थूल ध्वनि हमारे पक्के पड़ती है। फलतः शब्द तस्त्र अतितम सूच्मतम शुक्कतारों के गुच्छों के समान आकर्षण विद्यत्तरंगों से निर्मित है। वह तैजस, वायवीय और पार्थिव तत्वों से सम्मिश्रित होकर क्रम से प्रकाश, वेग, विद्युत् और स्फोट (ध्वनि) का रूप लेता है। शब्द को प्रायः वज्र सम कहा भी जाता है 'स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशात्रुः स्वरतोपघातात्' और यह कहा भी जाता है 'शस्त्र का धाव भर जाता है, पर शब्द का घाव कभी नहीं भरता'। यह बच्च की सी चोट कर कभी भुळाये नहीं भुळाता । अधिकांश अवसरों में शब्दश्रुति मनुष्य या प्राणी को अस्त व्यस्त सा कर देती है। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जब शब्द सुनते ही कई तो मूर्चिछत हो पड़ते हैं, और कई मर भी जाते हैं। ऐसी होती है शब्द की चोट (श्रुति)। बळाकाओं के शिकारी के छुरें दो चार को बेधते हैं, पर दस पाँच बिना छुरें खाये शब्द श्रुति देध मात्र से मर कर झड़ जाते हैं। गोला (बम्ब) तोप बन्द्क के शब्द चिउँटी प्रमृति चुद्र जीवों पर प्रहार करने में उसी प्रकार सप्रतिबन्ध हैं, जिस प्रकार खगीलों और ब्रह्मांड या ब्रह्माण्डीय ध्वनियाँ हम लोगों पर, वे जिस प्रकार हमें अश्रव्य हैं, उसी प्रकार हमारे तोप गोला बन्द्क प्रसृति के शब्द उन चिउँटी प्रमृति को भी अश्रव्य से हैं। स्थुलता, स्थुलता का बेध करती है, सूच्मता

सूचमता का। यह स्वभाव का स्वाभाविक गुण है। शब्द के ये सब गुण आकर्षण तरंगीय वैद्युतीय और सूचमताधर्मीय हैं।

शब्द तत्व की लहरें क्यों चलती हैं ?-शब्द तत्व की छहरों के ज्ञान के लिये, तालाब की स्थूल लहरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया जान लेना परम सहायक होगा। जब शान्त तालाब में एक कंकड वेग से फेंका जाता है तो वह कंकड़ अपने वेग से जल के जिस भाग में पड़ता है वहीँ खड़ सा करके उस खड़ीय स्थान के जल को वेग से बाहर की ओर दकेल देता है। स्थिति चित्र ? सी हो जाती है, फिर वह बाहर की ओर प्रवाहित जल अपनी स्थिति में समतल रूप में आने के लिए या बीच में खड़ होने से निम्न स्थल की ओर बहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जितने वेग से गया था, उससे दुने वेग से, निचाई की ओर बहने के कारण, पहिले देग ऊँचाई की ओर ले गया था उस वेग के कारण अब वह चित्र २ का सा रूप लेकर जब दोनों ओर के वेगवान प्रवाहों की टक्कर प्रथम केन्द्र विन्दु पर होती है तो, वह टक्कर उन्हें फिर अधिक ऊँचाई में ऊपर की ओर ले जाती है। तब स्थिति चित्र ३ सी होते होते चित्र ४ का रूप छेती है। इस स्थिति की उच्चतम स्थिति और उसका समस्त शरीर पहिले सर्वप्रथम कंकड़ के धक्के से दुना है, अतः वे पुनः चित्र ५ सा रूप धारण कर प्रथम स्थान को समतल कर, अब दोनों ओर के दो विन्दुओं से नई छहर उत्पन्न कर पुन वैसी ही प्रक्रिया को दुहराते हैं, दूसरी पूरी होने पर तीसरी, जब तक थोड़ा भी वेग है छहर चछती है, वह वेग अवश्य रहता है। अन्त में चारों ओर से तालाब के किनारे तक पहुँच जाती है। ठीक यही प्रक्रिया बहिर्जगत् में व्याप्त शब्दाणु सागर में या तालाब में घंटे की चोट रूप कंकड के वेग से पहिले शब्दाणु तालाब में खड़ सा पड़कर लहरों को उत्पन्न कर देता है। यहां शब्दाणु सुचम हैं, अणुओं को टक्कर से जब बाहर को प्रवाहित करते हैं तो वे एक तो टक्कर के वेग से, दूसरे परमाणु के अपने स्वाभाविक गुण अपने अणु साथियों से मिलने के आकर्षण गुण उन लहरों को वायु के तळ के आधार में प्रवाहित करते हैं।

शब्द तत्व की गति विधियाँ—शब्द तत्व नित्य दो रूपों में प्रवाहित होता रहता है। (१) सूचमतम रूप जिसे आकर्षण तरंगीय (electromagnetic) रूप कहते हैं, दूसरा स्थूछ रूप जिसे व्यक्त ध्वनि कहते हैं। यह ध्यक्तध्वनि भी जब प्रति सेकिंड ४०० कम्पन से अधिक करती है तो वह भी सूचम ध्वनि या शब्द में परिणत सी हो जाती है, वह अश्रव्य हो ऋण या सूचम का रूप छे छेती है। यदि घिरीं एक सेकिंड में ४०० चक्कर छगाने छगे तो वह प्रकद्म स्थिर सी अचाछित सी छगेगी, जब उसकी गति मन्द पदेगी

तब पता लगेगा कि हां यह तब भी चल ही रही होगी, तब बैंज गति ही उसे स्थिर दिखलाती रही। अनुभूति के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता है। यदि एक सेकिंड में १० से २० तक कम्पन होंगे तो वे भी नहीं सुनाई पहेंगे, जैसे दूर के दीर्घ गति के तारे स्थिर से छगते हैं। सूच्मतम शब्द (electro-magnetic) कणों को प्राकृत ध्वनि कहते हैं। ये सतत स्वयं क्रिया-शील शब्दाणु हैं । यही प्राकृत ध्वनि क्रमशः स्थूलध्वनि में परिवर्तित होती है। इस स्थूलध्विन को वैकृत ध्विन या वैखरी ध्विन कहते हैं। शब्द के ये दोनों रूप हमारे शरीर (अन्तर्जगत्) और बहिर्जगत् दोनों में विद्यमान रहते हैं। वैकृत ध्वनि, दोनों स्थानों में, काम (इच्छा यदच्छा द्वारा शरीराभ्यन्तर बाह्य प्रयत्न, और वहिर्जगदीय आकुञ्चन प्रसारण संघर्षण-परिघट्टनादि यरनीं) से प्राकृतध्वनि की व्यक्तता मात्र है। ध्वनि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है:---पहिले शब्दाणु (सततिकियाशील) मस्तिष्क या चीर सागर में, ज्ञानज्ञेय ज्ञातच्य रूप से विद्यमान हैं। तब यहच्छा प्रेरणा करती है। वह मनोभावना अहंकार रूपता को या चित्र रूप की पूर्व रूपता को प्राप्त होती है, पहिले एक चीण विन्दु सी प्रगट होकर होते होते बादलों की सी घनघोर घटाओं में जब परिणत होने लगती है तो तैजस वैद्युतीय शक्ति से बढ़कर पाक को प्राप्त होकर, वायु के वेग के सहारे, प्राणवायु के द्वारा, तैजस या वैद्युतीय रूप वाले शब्द या ध्वनि रूप में गर्जना सहित वैकृत ध्वनियों की मूसलाधार वृष्टि कर देती है। "स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः। वायुमाविशति प्राण-मथासौ समुदीर्यते ॥ ११४ ॥ अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दांख्या परमाणवः। (११२) अन्तःकरणतत्वस्य वायुराश्रयतां गतः । तद्धर्मेण समाविष्टः स्तेजसैव विवर्तते ॥ ११४ ॥" वा० पदीय ।

शब्द तस्व के सूचमतम अणुओं की सततिकयाशीलता का नाम है 'रंपन्द'। यह स्पन्द शक्ति, समस्त ब्रह्माण्ड के एक छोर से दूसरे छोर तक के विस्तार को इतण भर में पारीय, तारीय, या दोनों दूर के छोरों या कोरों को ठीक एक साथ सा अनुराम कराने में समर्थ होती है। रेडियो बेतार के तार, ये सब शब्दाणुओं की इसी स्पन्द शिक से तस्काल श्रव्य होते हैं। इनमें जितना जितना वायवीय, तैजसीय, जलीय या पार्थिव अंश मिलता जाता है, उतने ही अनुपात से वे दूर-दूर से, स्थूछ-स्थूछ से भी होते रहते हैं। अन्त में ये अपने प्राकृत रूप में ही आ जाते हैं। पुनः वही प्रक्रियायें प्रत्यावर्तन पाती रहती हैं। शब्द ब्रह्म की सृष्टि स्थिति प्रलय पुनः सृष्टि आदि, इस प्रकार अपने अलग स्वतन्त्र मार्ग को अपनाये रहते हैं। 'स्पन्द' की विशेष व्याख्या 'सांख्य-

योग दर्शन के जीणोंद्धार' में दे दी गई है उसे वहीं देख छें।

कम्पन-शब्दाणुओं की स्पन्द किया जब व्यक्त या स्थूल (फिर भी सूचमतम) ध्वनि का रूप लेने जाती है तो वह स्पन्द किया सूचम कम्पन का रूप लेती है। यह कम्पन जारीर में आभ्यन्तर बाह्य प्रयत्नों से तथा स्थूल बहिर्जगत् में गति क्रिया व्यवहार कर्म आक्कबन, प्रसारण परिघट्टन संघर्षण, स्पर्श, अमण प्रसृति समस्त क्रियाओं से उत्पन्न होता है। उक्त प्रयत्नादि और गत्यादि सब संघर्ष द्वारा शब्दाणुओं में करपन उत्पन्न करके विश्त हो जाते हैं। अब कम्पन अपना कार्य आरम्भ करता है। घंटे में हथौड़े की चोट, मुख उदर में प्रयत, पूरे घंटे के, और मुख कंठ फेफड़े उदर के समस्त शब्दाणुओं को विचुन्ध करके, उससे घंटे के आकार की या प्रयतादि से मुखादि के आकार की अणुधारा सी निकाल देती हैं। तब ये धारायें आपस में परस्पर वैसा ही संघर्ष सा करती रहती हैं जैसा प्रथम चोट या प्रयत्न में हुआ था। इन धाराओं का क्रमशः संघर्ष प्रवाह रूप में गति पा जाता (कथित रीति से) है। इस गति में वायु और निरंतर क्रियमाण संघर्ष दोनों बरावर उत्तरदायी हैं। एक धारा दूसरी धारा को आगे धका देकर नयी धारा सी उत्पन्न करके, विलीन होती है, इसी कम से शब्दाण कम्पन ही ध्वनि रूप में आगे आगे सुनाई देता है। पीछे पीछे नष्ट होता जाता है। शब्दाणु कम्पन ही गति है। शब्दाणु कम्पन गति इस प्रकार चलती है। मान लिया दिये चित्र (६) में संघर्ष या प्रयत्न 'क' विन्द पर हुआ, वहां से परत पहिले 'ख' विन्दु तक गई, फिर 'ख' से वापस आकर 'क' ही के पास आई, इस बार के 'क' को 'ग' दिखलाया है, क्योंकि चित्र में वे एक ही रेखा में पडते हैं: गति दिखाने के लिए अलग 'ग' दिखाया है जो 'क' का ही प्रतिनिधि है। फिर दर्शित 'ग' से या वास्तविकतया 'क' ही से वह परतं 'घ' तक आई, पुनः 'घ' से यह परत सी छीटकर 'क' अपने आरम्भ के स्थान में दुबारा आई। इतनी किया का नाम है 'एक कम्पन'। यह बतलाया जा चुका है कि ये कस्पन किसी एक ही दिशा में जाने के छिए, जब तक बाध्य न किये जाँय, प्रतिबन्धित नहीं हैं, ये सर्वतो मुखी व्याप्ति रूपी कम्पनों में फैलते हैं। चाहे आप उसे 'क' चित्र रूप में मानिये या 'ख' चित्र रूप में. ऊपर नीचे आमने सामने एक सदम रेखा तक में प्रवाहित होता है। हां जब इस प्रकार एक करपन पूरा होता है तो वह दूसरे को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है। यही क्रम चलता रहता है। आरम्भ के कम्पन गति में तेज होते हैं, उत्तरोत्तर के हल्के और विस्तृत होते रहते हैं। जब अधिक हल्का आ जाता है तो, वे शब्दाणु पुनः प्राकृत ध्वनि या स्पन्द रूप अपना लेते हैं, नष्ट नहीं होते, जो हैं वे कहां जावेंगे। कम्पन जितना विस्तृत होता जानेगा उतना ही सूचमतरादि होता जावेगा, यहां तक कि अन्त

में अतिसूच्यातम आकर्षण तरंगीय विद्युत् रूप छे छेता है। ध्वित के वेग में वायु का हाथ है पर, इस सूच्याता को स्थूछ बनाये रखना वायु बेचारी की शक्ति के बाहर की वस्तु है। उक्त कम्पन एक सेकिंड में १० से २० तक उत्पन्न होंगे तो नहीं सुनाई पहेंगे, यदि २० से २०० तक कम्पन प्रति सेकिंड होंगे तो उत्तरोत्तर अच्छे सुनाई पहेंगे, २०० से ४०० तक कम्पन एक सेकिंड में 'होंगे तो कान फटने से छगेंगे। ४०० से अधिक कम्पन प्रति सेकिंड होंगे तो बिलकुछ न सुनाई पहेंगे। इन कम्पनों की प्रति घंटा ७५० मीछ की गित या चाल है। यह अधिकतम गित है, जिसमें वायु का सहारा रहता है। शब्दाणुओं की गित बिजली और प्रकाश के माध्यम से प्रति सेकिंड १८६००० मील है। इनकी अपनी गित, सूच्यातिसूच्या पल में समस्त ब्रह्माण्ड के विस्तार के बराबर चल सकने वाली है।

आजकल वैज्ञानिकों ने शब्दाणुओं के शब्द चित्र लेने की कल शब्दाङ्कन-कल (फोनोग्राफ) का आविष्कार कर लिया है जिसका उपयोग संगीत और चलचित्रों में अंकन ताल (रिकार्ड) से किया जाने लगा है। ध्वन्यङ्कन कल (ओसिलोग्राफ) शब्दाणुओं के कम्पन की गति से उनके उदात्तानुदात्त-स्वरितादि भेदों के चित्रों को उच्च मध्य और निम्न रेखाओं द्वारा सूचित कर देती है। साथ में यह कल प्रत्येक ध्वनि के श्रव्याश्रव्य भागों का चित्र भी उपस्थित कर देती है। श्रव्य भाग की रेखा खिंच जाती है, कम श्रव्य के लिए विन्दुओं की रेखा देती है। हम किसी शब्द या वाक्य को किन स्वरों (उदात्तादि) में बोल रहे हैं इसका यह स्पष्ट संकेत देती है। रेडियो, बेतार का तार आदि ऐसे यन्त्रों का आविष्कार हो चुका है जो शब्दाणुओं को विद्युत् तत्व में परिणत करके पुनः उस विद्युत् को तेजस तत्व या प्रकाश में परिणत कर, उस प्रकाश को पुनः उन्हीं शब्दाणुओं के मार्ग या आकर्षणतरंग रूप शब्द कणों के प्रवाह में प्रकाश गति से प्रवाहित किया जाता है। जहां पर ये शब्द सुने जाते हैं वहां पर, किया उलटी होती है। रेडियो में शब्दाण पहिले प्रकाश रूप में आते हैं, उस प्रकाश को पुनः विद्युत् में परिणत किया जाता है, और तब इस विद्युत् को पुनः शब्दाणुओं में जब परिणत करने लगते हैं तो धड़ाधड़ शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं।

वैज्ञानिक 'शब्द' तस्व को एक शक्ति मानने छग गया है। पर वह अपनी शैछी से छाचार है कि 'शब्द' तस्व को तस्व नहीं मान सकता। क्योंकि उसकी तस्व की परिभाषा में एक प्रतिबन्ध यह है कि तस्व तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें 'भार' न हो। शब्द तस्व के अणु तो अब्य मात्र हैं, उनमें भार की करूपना ही अनर्गल है, अतः वह इसे 'शक्ति' (एनर्जी) नाम से पुकारता है। हमारा शब्द ब्रह्म, भौतिक तक्वों का सूचमता की सीढ़ी का अन्तिम स्वरूप है। हम इसे 'तार' सम, वैद्युतीय तक्व मानते हैं। वैज्ञानिक की आज तक की अन्तिम खोज यह है कि सब भौतिक तक्वों की अन्तिम स्थिति में (सूचमतम स्थिति में) केवल एक ही वस्तु मिलती है वह है 'वैद्युतीय शक्ति' (एलेक्ट्रिकल चार्जेंज) जिसके धन और ऋण दो भेद हैं। तब तो वैज्ञानिक कुछ कुछ हमारे शब्द ब्रह्म के आस पास ही कहीं भटकते दिखाई पढ़ रहा है। अब तो बबुल चैम्बर (अणु पेटिका) का आविष्कार हो चुका है जिसमें प्रोटोन के ३० भाग किये जा सकते हैं। यह आविष्कार शब्दाणुओं की ओर झक रहा है।

अध्याय २

भारतीय आर्य भाषाओं के मूल स्रोत पर नवीन प्रकाश कुञ्जीरूप भाषा कुमाउनी के महत्व की एक झलक

आगे चलकर हम देखेंगे कि कुमाउनी भाषा के आधार पर, आयों और आर्थ भाषाओं का इतिहास, एक सच्चा नवीन और प्रामाणिक रूप धारण करने में समर्थं होता है। (१) कुमाउनी केवल ऐतिहासिक तथ्यों का ही भण्डार नहीं है, वरन साथ-साथ में वैदिक और अवैदिक कई मौलिक संस्कृतियों की प्रतीकावितयों की प्रामाणिक प्रस्तुति भी करती है। यह वह भाषा है जिसके भाषायी चिह्नों से ब्रह्मावर्त और आर्योवर्त जैसे भारत के सुप्रख्यात दो विभागों की नीव पड़ने की आवश्यकता पर उउज्ज्वल प्रकाश पड़ता है। इसके आधार पर ब्रह्मावर्त (ब्रह्म + आ + वर्त) वृत धातु प्रयोग पर्य्यन्तता से अपनी सीमा निर्धारित करने में समर्थ होता है। और यह वैदिक और अवैदिक दोनों प्रकार के ब्राह्मणों की पहिचान का मुख्य लचण हलप्रवहणादि देने तथा (२) वैदिकों और अवैदिकों के मुख्य भाषायी विभेद कारक तत्त्व, वैदिकों के 'ल' को अवैदिकों के 'र', और वैदिकों के 'ल' को अवैदिकों के 'इ' के परिवर्तन को अबतक सुरिचत रखकर विशव्यामित्र जैसे प्राचीनतम संघर्ष में उज्जवल प्रकाश डालने वाले तथ्यों का संग्रह कुमाउनी को छोड़ अन्यत्र मिलना सर्वत्र दुर्लंभ है। (१) 'खश' जाति को भाज तक अपने रूप रंग संस्कृति में सुरचित रखकर, परश्चराम के २१ बार के युद्धों का संगत विश्लेषण, बिना इस भाषा के ज्ञान के आजतक अनर्गल ही बना रह गया है (४) यास्क का काम्बोज, पाणिनि, कात्यायन पतंजिल और भरत नाट्य शास्त्र के प्राचाम्, उदीचाम्, विभाषा, अन्ततरस्याम् आदि शब्दों का समुचित प्रकरण और तादालय आजतक कुमाउनी के अध्ययन के विना गोल-माछ सा और नितान्त अनवगत सा रहता चळा आया है। (५) मनु प्रसृति की ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त की प्रस्तावना की मुखस्त्रोतस्विनी आज तक अज्ञान के मरुस्थल में लुप्तप्राय बनी रही, इसका उद्घाटन कुमाउनी के अध्ययन से ही उचित रूप से हो सकता है। (६) बौद्ध धर्म जैन धर्म की अहिंसा के मूछ कारण को आजतक अन्तरंग बहिरंग भाषाओं को अलग न मानने से गछत ढंग से वैदिक यज्ञहिंसा का विरोध मानना कितना अनर्गछ

प्रलाप सिद्ध हो चुका है, यह भी क्रमाउनी के अध्ययन की दर्लभ देन है। (७) कुमाउनी भाषा इतनी मार्मिक अभिन्यक्षनाशील है कि वड़े-वड़े साहित्य और शास्त्रों वाली भाषा इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसमें प्रत्येक भाव को अभिन्यक्त करने के लाखों भाववाचक शब्द बन जाते और प्रयुक्त होते हैं जैसे 'तमैन' 'तांबे के पात्र में रखी वस्त का स्वाद', 'हन्दरेंन' चीथड़े के जलने की गन्ध, 'किंडेंन' सिंह के शरीर की गन्ध आदि। (८) कुमाउनी में इतने मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं कि अच्छा वक्ता ५ मिनट की वात में कम से कम १० का प्रयोग कर देता है जिससे भाषा गम्भीर साहित्य का रूप ले लेती है (९) जब अवैदिक और वैदिक दो जने आपम में बात करते हैं तो उनका वार्ताछाप 'र' 'छ' ड. ल भेद प श ह के भेद से एक नाटकीय खंग हो होता है, ऐसा मीठा सम्मिश्रण इस भूछोक के किसी कोने में नितान्त अलभ्य है। (१०) कुमाउनी का साहित्य लिखित रूप में कम है, हुआ करे, पर इसका जो घरेल नित्य प्रति के विनोद का सजीव साहित्य, सजीव सच्चे प्रेमियों के सच्चे कथानकों के. स्वस्वनिर्मित कविताओं छन्दों लहजों भावों में उन्मेष पाकर पर्वत की घाटियों को सजीव मुर्ति सी बनाता रहता है, वह भी इस भाषा के चेत्र के बाहर स्वम ही समझा जाना चाहिए। इस आनन्द का श्लीरसागर केवल कुमाऊं और कुमाउनी के ही भाग्य में बदा है (११) क्रमाउनी का बचा बचा, कवि है, कलाकार है, साहि-त्यिक है, विदग्ध है, प्रौढ कल्पनाओं, भावनाओं, और विचारधाराओं का उन्मेषक है, ऐसा ब्रहोभाग्य किसी अन्य भाषा ने वक्ता को शायद ही प्राप्त हो। (१२) प्रौढ भाषाओं में जितनी मार्मिक व्यक्तक और आवश्यक शब्दावली हैं, उनमें से कुमाउनी किसी से विश्वत नहीं है। यह बात नहीं कि हिन्दी मराठी बंगाळी की तरह इसे तत्सम रूप में उधार लेने की नौबत आई हो। यहां लिखित का कम प्रयोग होने से तत्सम का अधिक प्रचार नहीं रहा: प्रत्येक आर्षशब्द अपने स्वाभाविक विकास द्वारा तद्भव रूप में, उस प्राचीन भावना व्यक्षना और अर्थ का सच्चा प्रतीक सा, नृत्य सा करता ऑंखों के सामने आता है। (१३) कुमाउनी का प्रत्येक अत्तर, शब्द, चाक्यांश, वाक्य, परिच्छेद, ध्वनिभेद से अर्थ भेद करता या रखता है, प्रकरण भेद से अर्थभेद तो सर्वत्र सब भाषाओं में भी मिळता है। (१४) छगभग १४ विभिन्न विभाषाओं से कुमाउनी में कहीं कुछ कहीं कुछ खश आर्य भाषा के मौलिक तस्वों की सुरचा बनी चली आ रही है। यह भी अन्यत्र दुर्लभ ही है। (१५) कुमाउनी में लिखित और उच्चरित दो स्पन्ट भेद मिलते हैं। किखित रूप प्राचीन कुमाउनी की प्रतिनिधि है तो उच्चरित वर्तमान विकसित

रूप की (१६) एक ही स्वर अ, आ, इ उ ए ऐ ओ औ और एक ही व्यक्षन क ख आदि के जितने पृथक् पृथक् भेद कुमाउनी में उपलब्ध होते हैं उतने शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में मिलें। (१७) कई ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनकी सत्ता अन्य भारतीय भाषाओं में है ही नहीं, वे हैं 'श' का एकान्त-रूप से प्रयोग, स् का ह के समान उच्चारण, ल का ल के सहश उच्चारण, साथ में 'स' ह ल श की भी ध्वनियाँ हैं ही। (१८) विभिन्न विभाषाओं में एक ही शब्द या ध्वनि, के अलग-अलग उच्चारण प्राप्त करने हों तो कुमाउनी छोड़ अन्यन्न नहीं मिल सकते।

इस प्रकार कुमाउनी भारतीय भाषा शास्त्र की एक कुक्षी सी है, इसके अध्ययन के विना किसी भी भाषा का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। इसी दृष्ट-कोण से इस भाषा को भाषातत्त्व शास्त्र की ब्युत्पत्ति के छिए उदाहरण रूप में अपनाते हुए इसकी पूर्ण व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। (१९) क्रमाउनी ही एक ऐसी भाग्यशालिनी आर्य भाषा है जिसमें संस्कृत के सभी महाप्राण व्यक्षन श व और स पूर्ण रूप से सुरिक्तित मिळते हैं, अन्य भारतीय भाषाओं ने इनमें से केवल एक ही को सुरत्तित रखा है। (२०) क्रमाउनी ने अनुनासिकों में ङ और ज तक को संस्कृत काल से बचाकर रखा है अन्य भाषाओं में इनका नामो निशान तक नहीं मिळता। (२१) 'ण' मूर्धन्य ब्यञ्जन भी कुमाउनी और वंगाली को छोड़ अन्यन्न दुर्लभ सा है। (२२) क़माउनी में वैदिक विसर्ग की ध्वनि, खुले 'ह' ब्यक्षन (या प्रयत्न में खुला 'स' महाप्राण सा) की अनुरूपता से मिछती है। (२३) वैदिक 'क्लूप्त' और 'मीडे' के मौलिक 'ळ' तथा विकृत 'ळ' ('ड' का प्रतिनिधि) भी कुमाउनी में अबतक काला 'ल' रूप में मिलता है। (२४) कुमाउनी में 'आ' स्वर के ह्रस्व दीर्घ या छघु गुरु दो रूप मिछते हैं। यह परिस्थिति किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है। (२५) कुमाउनी में माता पिता के सम्बोधन के शब्द 'इजा' और 'बौज्यू' इतने आदर भाव से भरे हैं कि अन्य किसी भी भाषा को ऐसा सीभाग्य प्राप्त ही नहीं हो सका है। 'इजा' शब्द (आर्या अजा) तो वैदिक काल की प्रतिष्ठा भरी मातृ मूर्ति की, बौराणी-बहूरानी, ब्वारि-वधू-भार्या आदि शब्द परम आदर सूचक होते हुए, अविच्छिन्न रूप से वैदिक सम्यता का आज भी प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस प्रकार की ऐतिहासिक और आदर मयी शब्दावली का होना कुमाउनी जैसी चोखी आर्य भाषा के ही भाग्य में छिखा है।

(२६) अन्त में भारोपीय भाषा के एक सर्व प्राचीन और बड़े महस्व पूर्ण शब्द 'भागी' की सुरचा न जाने कैसे आज ५०५९ वर्ष से तद्रुप में इस भाषा में होती चली आ रही है। यह आयों का वह 'भग' शब्द है जिसको करश आर्थ प्रत्येक नाम के आगे 'बुगस्' बोलते थे, यह मितानी उन्नेख से विदित हो पढ़ा है (दे० आर्यजाति आगे)। अतः कुमाउनी, भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

कुमाउनी की कुञ्जी से भारतीय आर्य भाषाओं की मौलिक स्थिति

कुमाउनी, आर्य भाषाओं के क्रमिक विकास के निर्णय मार्ग के एक विशाल प्रकाश स्तम्भ का काम करती है। इस भाषा के बोलने वालों में अधिक प्रतिशत जनता एक विशेष जाति के नाम से पुकारी जाती है जिसने अपनी प्राचीन संस्कृति अब तक शुद्ध रूप में सुरिचत रख सकने की सफलता पाई है। इस संस्कृति के आधार पर वैदिक और पौराणिक, जातियों और भाषाओं के बारे में जो कई प्रकार की उल्झी हुई गुल्थियाँ अब तक अनिर्णीत सी, अविश्वसनीय सी प्रतीत होती चली आ रही हैं, सब एकदम सुलझ जाती हैं। अतः पहले, कुमाउनी को बोलने वाली इस जाति के बारे में कुछ जान

कुमाउनी, कुमाऊँ की भाषा है। कुमाऊँ, उत्तर प्रदेश प्रान्त का उत्तर पश्चिमी, पर्वतीय प्रदेश है । राजनैतिक कुमाऊँ में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा (अब) टिहिरी गढ़वाल सम्मिलित हैं। पर कुमाउनी केवल अल्मोड़ा और नैनीताल दो मण्डलों की भाषा को कहते हैं, गढ़वाल और टिहिरी गढ़वाल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। गढ़वाली भाषा कुमाउनी की पुरानी बहिन भाषा है, ऐसे ही नैपाछी नैपाछ की भाषा भी कुमाउनी की पुरानी बहिन भाषा है। इन तीनों का मूळ स्नोत एक ही आर्य भाषा है। कुमाऊँ वास्तव में अल्मोड़े मण्डल का एक परगना है। यह अल्मोड़े जिले के दिवण में टनकपुर की ओर पीछीभीत से मिला है, पूर्व में काली नदी इसे नैपाछ से पृथक् करती है, पश्चिम में नैनीताल जिला तथा उत्तर में सोरसीरा गंगोळी परगने अलग करते हैं। यह खण्ड चन्द राजाओं के राज्य का केन्द्र था, अतः इसी परगने के नाम से अल्मोड़ा और नैनीताल के मण्डल कुमाऊँ कहे जाने छगे। कुमाउनी भाषा का चेत्र पूर्व में नैपाछी भाषा और नैपाछ से काली नदी की रेखा से सीमित है, उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय पर्वत श्रेणी और तिब्बती भाषा से, पश्चिम में गढ़वाल मण्डल और गढ़वाली से, दिचण में पाञ्चाली हिन्दी के चेत्र मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीछीभीत से।

कुमाऊँ या कुमाउनी शब्द की निरुक्ति की पृष्ठभूमि में एक प्रचलित

कथा है। अल्मोड़ा मण्डल के दिल्लण पूर्व दिशा में एक कानादेव नाम का बेढ़ मील ऊँचा पर्वत है। किंवदन्ती के अनुसार पर्वत में कूर्मावतार की निवास भूमि थी, उनकी सेवा में इन्द्र नारद प्रभृति देव प्रस्तुत रहते रहे । अतः लोग इसे कुर्माचल कहा करते थे। यह पर्वत कुमाऊँ प्रग्ने में था. अतः उसका नाम कूर्माचल पड़ गया। आजकल जो लोग कुमाऊँ शब्द का शुद्ध रूप लिखते हैं वे भी कुमाऊँ को कुर्माचल या कुर्माञ्चल लिखते भी हैं. पर भाषा विज्ञान, की तराजू में तोलने से कुमाऊँ शब्द का 'कूर्माचल' शब्द से विकसित होना असम्भव सिद्ध होता है। 'कूर्माचल' शब्द का विकास इस प्रकार का होगा :--कूर्माचलः कुम्माचओ--कुम्माचउ-कुम्माचो--'कृमाचो'। फलतः कुमाऊँ का नाम 'कूमाचो' होना था। अतः स्पष्ट है 'कुमाऊँ' शब्द किसी अन्य अनुरूप शब्द से निकला होगा। वह शब्द 'कृम्माङ्क' या 'कृम्माङ्क' हो सकता है जिसका विकास-कूर्माङ्क या कूर्माङ्ग + क, कुरमांङ्डओ-कुरमाओ कुमाउँ — कुमाऊँ । कूमी या कुमु। 'कुमाऊँ' का रूप कुमाउनी में कुमों या 'कुमु' है। इससे किंवदन्ती भी रह जाती है और शब्द की ब्युत्पत्ति भी ठीक बैठ जाती है। इस प्रान्त के लोग अपनी भाषा को 'कुमैयाँ' भाषा कहते हैं, पर हिन्दी में कुमाउँ शब्द से 'कुमाउनी' शब्द बना लिया गया है । 'कुमाउनी' हिन्दी का शब्द है, यह प्रन्थ हिन्दी में लिखा जा रहा है, अतः इसे 'कुमैयाँ' न कह कर कुमाउनी नाम से पुकारा जा रहा है। कुमाउनी में कई विभाषायें हैं, विभाषाओं को यहां 'बोली' कहते हैं। ध्वन्यात्मक विश्लेषण के लिए मैंने अपनी मातृभाषा 'गङ्गोई' बोली को माध्यम बनाया है, यह केन्द्रवर्ती बोली है। कुमाउनी सभ्यता और संस्कृति की जननी रही है। कुमाउनी की अब तक किसी ने आधुनिकतम वैज्ञानिक विवेचना नहीं की है। वैसे क़ुमाऊँ का अब तक न कोई प्रामाणिक इतिहास छिखा गया है, न इसकी सभ्यता और संस्कृति का कोई सर्वतोमुखी विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अपनी रुचि का विषय होने से, लेखक जो कुछ उपलब्ध कर सका है, उसी के आधार पर प्रस्तुत प्रयास किया जा रहा है।

कुमाऊँ देव भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। नन्दा देवी नामक हिमाछ्य की चोटी से 'पार्वती' की हिमनगाधिराज की कन्या रूप में पौराणिक वर्णना ने हिन्दू समाज में क्रान्ति फैठा रखी है। यहाँ शम्भु निशुम्म के स्मारक रूप में शुम गढ़ नाम का एक गाँव अब तक विद्यमान है, यह गाँव नन्दा देवी के समीप में ही बसा है। यहाँ कई ऋषि, मुनि, योगी, यति, सिद्ध और चीरों के नाम से अंकित पर्वत, खेत, ग्राम और खंड हैं। दुर्गा और शिव की यहाँ सर्वत्र प्रतिष्ठा है, उनके मन्दिर हैं, तीर्थ हैं और उन पर अखण्ड श्रद्धा है। मार्कण्डेय पुराण में मधुकैटम, महिषासुर और शुम्म निशुम्म या चंड मुण्ड का जो आध्यात्मिक विवेचन मिलता है उनका ऐतिहासिक आधार यहां की खश जाति के महावीर नन्दा देवी दाणू (दानव) शुम्म निशुम्म चंड मुण्ड प्रतीत होते हैं। 'दाणू' प्रत्येक गाँव की सीमा में पत्थरों के देर को कहते हैं। जो उस मार्ग से निकलता है उसे वहां एक पत्थर फेंक या रख देना पहता है। यह प्रचेपणी युद्ध की तथ्यारी के लिए की जाती होगी। युद्ध उस दाणू जाति के खश आयों में तथा अन्य दलों में-होता रहा होगा। दाणू शब्द 'दानव' शब्द से निकला हुआ है। गढ़वाल पर विजय के उपलच में 'खतबुवा' उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार कुमाऊँ प्राचीन और पौराणिक काल में बढ़ी बढ़ी हलचलों से युक्त प्रदेश रहा है।

कुमाऊँ की जनता को तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है (१) वैदिक आर्थ जो मैदानों से यहां आकर बसे हैं। इनमें चन्द्रवंशी राजा मुख्य हैं। इनके साथ कई ब्राह्मण वर्ग आये, वे इनके राज कर्मचारी का काम करते रहे। इन्होंने इस खंड में वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। (२) यहां के आदि वासी जिनसे कठिन संघर्ष कर यहां की मुख्य जनता ने अपना प्रमुख जमाया। वे आदि वासी कुछ उनमें मिळ गये, कुछ अछूत बने रह गयं। (३) यहां की मुख्य जनता 'खश' जाति की है। आदि वासियों से इन्हीं को संघर्ष छेना पड़ा था। कुमाउनी इसी खश जाति की भाषा है। यह जाति भारोपीय आर्थ वंश की थी।

आर्य जाति

भारोपीय आर्यं जाति की सत्ता का निर्धारण भाषा के आधार पर किया गया है यह सब ऐतिहासिक जानते हैं अतः भाषा तत्त्व शास्त्र का सर्व प्रथम अधिकार है कि वह आर्यं जाति के इतिहास पर कुछ और अधिक प्रकाश डाल कर उसकी सब परिस्थितियों में से उपलब्धों का विशद विवेचन दे। यद्यपि भाषा तत्त्व शास्त्र का सम्बन्ध सर्ववर्णीय भाषाओं से है तथापि यहां इस प्रन्थ में क्याख्यात भाषातत्व शास्त्र की आधार शिला भारतीय आर्यं भाषा ही है जिस पर ध्वनितत्व शास्त्र सम्बन्धी सब विवेचनायें उपन्यस्त हैं। अतः जिसकी यह भाषा है उसके इतिहास पर प्रकाश डालना इस प्रन्थ का भी कर्तव्य सा हो जाता है। अस्तु 'आर्यं' जाति सूचक शब्दों में सेत्टिक जाति में दो शब्द प्रचलित हैं। (१) 'आरिओविस्तुस्' और 'आरिओबिया'; ह्यानिक् में 'आरिओबिय्हुस्' शब्द मिलता है; करश जाति की भाषा में 'हार्रिस्' (जैसा कि मितानी जाति ने उन्नेख में दिया है) और पारसीक

अवेस्ता में 'आइर्य' शब्द मिछता है, वेदों में 'आर्य' यह सर्व प्रसिद्ध है। इसी अन्तिम नाम से आजकल सब अपने को 'आर्यन्' नाम से पुकारने छगे हैं। यह वैदिक शब्द की स्पष्ट जीत है कि भारतीय संस्कृत में ही इस जाति का नाम सबसे शुद्ध रूप में मिछता है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि सेल्टिक और जर्मानिक भाषाओं के आर्थ शब्द के आगे 'विस्तुस्' 'ब्रिग' और 'विन्दुस्' शब्दों का क्या अर्थ है ? संस्कृत में इसका समानान्तर क्या होगा या हो सकता है ? जैसा हम आगे चलकर करशाइत भाषा या करश जाति के आयों की भाषा में देखेंगे कि यह जाति प्रत्येक नाम के आगे 'बुगस' जोड़ने की आदी थी, यह शब्द उसे बहुत प्यारा था, इसका समानान्तर संस्कृत में 'भगः' शब्द है। छेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह करश आर्य और भारतीय खश आर्य दोनों एक ही आर्य वंश की पूर्व और पश्चिम को बिखरी शाखायें थीं। कुमाउनी भाषा में प्रत्येक वाक्य के आदि अन्त या मध्य में 'भागी' शब्द का अब तक उसी प्रकार प्रयोग होता चला आ रहा है जैसा करश जाति में बतलाया गया है। इस भागी शब्द का अर्थ प्यारा, भाग्यवान्, भला, भले आदमी आदि प्रसंगतः होता है। संस्कृत भगः का करश में 'बुगस्' हुआ है तो वही सेस्टिक और जर्मानिक में विस्तुस्, 'ब्रिग' 'बिन्दुस्' में परिणत हुआ होगा, बिन्दुस्, विस्तुस् और 'ब्रिग' में भग के भुस्ज, भज धातुरूपीय रूप के विकार हैं। इससे यह प्रतीत होता है सेव्टिक और जर्मानिक आर्य जातियाँ और करश और खश जातियाँ एक ही वर्ग की हैं, इनके निष्क्रमण कालों में प्रथमों का पहिले द्वितीयों का बाद में होना सम्भव है। अतः आरिओ बिन्दुस्; आरिओब्रिग, आरिओविस्तुस् = आर्य भगः = (आर्य भर्ग = मृग) है, और उक्त आरिओ, पारसीक 'आइर्य'; मितानी 'हारिस्' = आर्य । सब आर्य शब्द के अपभ्रंश रूप हैं ।

भाग्य से या अभाग्य से लेखक खश भाषाभाषी है, यद्यपि खश जाति और पाश्चात्य करश जाति अवैदिक थे, लेखक वैदिक आर्य वंशी है। इस प्रन्थ में भाषातत्वशास्त्र के नियमों की क्याख्या का आधार कुमाउनी खश भाषां बनाई गई है। इस भाषा के भाषी खशों की कितनी बड़ी धाक जमी रही, यह इनके कारण; ३९०० वर्ष पूर्व परशुराम के २९ युद्धों, ३३८५ वर्ष पूर्व महाभारत जैसे अभूतपूर्व संग्रामों, और करशों के २७५९ वर्ष पूर्व बेबीलोन के विजय से तथा सेल्टिक जर्मानिक करश आर्यों के वाल्टो स्लाविक जातियों को कुचल कर सारे पश्चिम में फैलने (५५५९ वर्ष पूर्व) से और आज कल उनकी सन्तानों की विद्या, बल, नीति, सभ्यता आदि की चारों ओर के

देशों में चुम्बकीय आकर्षण से पगली नकल का होना जवलन्त प्रमाण है। प्राचीन भारत में उनकी सम्यता कैसी थी, उनकी सन्तानों में अब क्या संस्कृति है, उनके बारे में हमारे शास्त्रकारों ने क्या क्या लिखा है, इस सब अद्भुत सामग्री का भानमती का पिटारा आगे के पृष्ठों में सप्रमाण सिद्ध करते हुए खोला जा रहा है। पहिले आर्थों के आदि निवास स्थान के बारे में विचार कर लें।

आर्यों का आदि निवास और अभिजन विभाजन काल

आयों के आदि के निवास स्थान के बारे में अभी तक मतैक्य नहीं है। यह अन्धे कोष्ठ स्थित हाथी के पांव, कान, पूंछ, सूंड आदिकी जैसी उपाहासा-स्पद खोजों की पहेली बनी हुई है। नार्वे उत्तरी ध्रुव से हंगेरी कार्कशश पामीर भारत आदि से लेकर आस्ट्रेलिया तक आर्यों का आदि स्थान सिद करने के लगभग १७ मत प्रचलित हैं। सबसे पहिले याकोवी विन्टर्नीज, हिलेबान्द प्रभृति विद्वानों ने भारत को ही आयों का आदि निवास माना था, उन्होंने वैदिक आर्यों के 'दुह्य' वंश के पश्चिमी एशिया की ओर प्रवेश करने को इसमें प्रमाण दिया था। 9 पार्जिटर महोदय ने पौराणिक वंशावली को अधिक प्राचीन होने का महत्व देकर उक्त मत का समर्थन किया था। भारतीय कई विद्वानों ने भी इसी पन्न की हिमायत में अनेकों अन्य प्रमाणों का उन्नेख किया है। यदि ऐसा माना जाय तो सतेम केन्तुम, जैसे भाषायी कोणों की ब्याख्या दुरूह ही नहीं हो जाती, वरन तोखारी, मितानी, हितेती, और 'कस्सी' भाषाओं की समस्या भी बड़ी उलझन में पड़ जाती है, फिर वे छोग भारत जैसी सोने की चिहिया को छोड़ पश्चिम उत्तर के मरुस्थलों की शरण क्यों छेने छगे। तीसरे आर्यों के प्रत्येक देश में वैदिक ऋचाओं का घोष सुनाई देना था, यह तो पारस से उधर दृष्टिगोचर नहीं होता। चौथे भारतीय आर्यों को पुरन्दर-किला तोड़ने वाला कहा है। इतना अवश्य है कि आर्यों का आदि निवास स्थान इलावत एशिया है जिसमें तीन वर्णों का निवास मिलता है गोरे, पीले और काले, इनका भौगोलिक विभाजन मध्य एशिया, पूर्व प्शिया, दिखण भारत के देशों में किया जा सकता है। भारतीय परम्परा आर्यों के चेत्र को पामीर की उपत्यका वाह्नीक से उत्तर की ओर ले जाने में असमर्थ है (दे० खश प्रशस्ति पहिछे)। इसी प्रान्त के नगर किर्गिज में

१ यह आगे (अध्याय ६ में) बताया जायेगा कि हुआों का पश्चिमी एशिया जाने का कारण उनकी इच्छा नहीं वरन् छाचारी थी। उन्हें भरत तित्सु जाति के आयों ने भारत छोड़कर भागने को बाध्य कर डाळा था। ये पश्चिमोत्तर भारत में बसे थे।

भारोपीय आर्थों की समाधियाँ अब पुरातत्व विभाग ने खोज निकाली हैं, ऋग्वेद १०-१८-४, १३ में ऐसी समाधियों का वर्णन आता है। इस मत का, स्पेख, वी. जी. चाइल्ड और वोगदनों ने समर्थन भी किया है। यहां आर्थों के पाषाण युग के अख भी मिले हैं। अतः वाह्लीक या बलाख ही भारोपीयों की आदि निवास भूमि है इसमें सन्देह नहीं रह जाता। तिलक के उत्तरी भ्रुव सम्बन्धी गणित पर अब डा० तारापोरेवाला प्रसृतियों ने सन्देह उत्पन्न कर दिया है यद्यपि वेदों और गीता में ६-६ महीने के दिन रातों की जानकारी उद्धिखित है पर वे वैदिक दर्शन के दो भागों के वाचक हैं (वैदिक दर्शन देखें) अतः यह ज्ञान निवास का प्रमाण नहीं हो सकता। डा० गाइल ने हंगेरी को आदि स्थान माना था, उसकी पुष्टि करने में पुरातत्व विभाग असमर्थ है, इसके विपरीत, डेन्यूवी प्रान्त में देवी की उपासना के चिद्व मिलते हैं जो आर्य सम्यता के विरुद्ध कहे जाते हैं। अन्य सब मत निराधार और कपोलकरूपनाएँ सी हैं उनपर माथापची व्यर्थ है।

किलयुग को आरम्भ हुए आज ४०६२ वर्ष हो चुके हैं (वि० सं० २०१८)। लेखक के अनुसार यह समय भारतीय आर्थों के दाशराज्ञ युद्ध का समय या आर्थ भरत संवत् बतलाता है (देखिए अगला परिच्छेद आर्थ भरत संवत्)। इस प्रकार आज से ५०६२ वर्ष पूर्व में वेदों की उन उन ऋचाओं का निर्माण हो चुका था जिनका कुछ प्रतिरूप हमें पारसीक आयों के अवेस्ता में मिछता है। फछतः भारत में पारसीकों के एक साथ रहते हुए वे मन्त्र बन चुके थे। इनके निर्माण में लगभग ५०० वर्ष अवश्य लगे होंगे और इसी बीच में दाशराज्ञ युद्ध में इनका विभाजन भी हुआ होगा। अतः भारतीय और पारसीक आयों का विभाजन काल आज से ५५५९ से ५०६२ के पूर्व ही दुद्धों के भाग जाने से हुआ होगा। पारसीकों की एक शाखा बिछुड़ कर आर्मीनिया तक पहुँची वे मितानी नाम से पुकारे जाने छगे। वे वैदिक देवताओं के नाम तो जानते हैं पर वे मंत्रों को भुळा बैठे या न छे जा सके ऐसा प्रतीत होता है। यह शाखा पारसीकों से बहुत दिनों के बाद फूटी होगी, इसमें उनकी भाषा प्रमाण है। इनकी भाषा में ऋत का 'आर्त', आर्य का हारिं:, मर्य का मर्यामि (वीर) मिळता है। आर्त में वृद्धि हरिं: में हकार का योग ये विकार इस बात के प्रमाण हैं कि इनकी स्थिति वैदिक भाषा से अर्वा चीन है (जैसे हौर हौश—ह + और, ह + उत्साह आजकळं कुमाउनी और हिन्दी में बने हैं। इतना सन्देह अवश्य हो रहा है कि हमारे यहाँ 'हरि: ॐ' प्रत्येक मन्त्र के आदि में जो उच्चरित होता है उसका सम्बन्ध कहीं इसी आर्यवाचक हरि: शब्द से न हो, हमारे यहाँ इसकी सुरचा

इस प्रकार है उनके यहां 'कार्य' वाचकता में । अतः 'हरिः' शब्द भारत पारसीक सिद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार जों मितानी को वैदिक भाषा से प्राचीन समझते हैं वे भाषातत्व शास्त्रकी अनभिज्ञता से ठगे गये हैं। ये लोग स्वस्तिक और त्रिशूल या उलटे त्रिभुज के चिद्ध को महत्ता देकर पहिनते रहे। वे मृतकों की समाधियाँ भी बनाते रहे। त्रिशूल और उलटे त्रिभुज सब त्रिपाद् के चिद्ध या वैदिक आर्यों के दार्शनिक चिद्ध थे।

भारत पारसीक मितानी दलों के पूर्वजों के साथ बाह्रीक में बहुत दिन साथ रहते हुए आज से ६५०० वर्ष पूर्व वहाँ से आर्थों के दो मुख्य दल बनकर क्रम से युनान और रूमानियाँ की ओर बढ़े। दूसरा दल अन्त में इटली तक फैल गया। इन्हीं दो दलों का मिश्रित एक दल एशिया माइनर की ओर जाकर बस गया। वहां वह हितिते आर्थ नाम से पुकारा जाने लगा। इनकी और रोमनों की भाषा में कुछ कुछ साम्य भी मिलता है। जिन दिनों ये दल भारत पारसीक मितानियों से वाह्मीक से बिछड़ कर चले थे उन दिनों वैदिक मंत्रीं की भूमिका रूप देवी देवताओं के कथानकों का निर्माण हो रहा था, इसी परम्परा को लेकर ये लोग चल पड़े थे और उन कथानकीय देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इनकी भीतरी भावुकता बहुत दिनों के बाद मूर्तिकला रूप में प्रस्फुटित हुई। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इन दोनों वर्गों को सदा भारत का ही आश्रय छेना पड़ा। भीतरी ज्ञान भारत ही से सर्वत्र फैळा है। हितिते आर्यों का इतिहास हाल ही में उपलब्ध हुआ है। इनका साम्राज्य था, जिसका पतन ३१८८ वर्ष पूर्व से आरम्भ हुआ, ३७१८ वर्ष पूर्व इन्होंने बेबीलोन पर अपनी विजय पताका फहराई थी। इनकी सभ्यता में असीरियन सभ्यता का मिश्रण भी मिलता है। सुब्बीलुलिमुस के राज्यकाल में इस जाति ने मितानी जाति से शान्ति सन्धि भी की थी। धर्म में ये ग्रीकों से मिलते हैं, सभ्यता में वेबिलोनियनों से, भाषा में रोमनों से। मिश्रित दल होने से इनमें राभी सम्मिश्रण उपलब्ध हैं, कोई उत्तमाकृति, कोई भद्दे भी। इनकी भाषा में एक विचित्र 'ह' ध्वनि है, दो वचन हैं, कारक और क्रिया सरह हैं, काल कम हैं, लकार नहीं के बराबर हैं, व्याकरण भारोपीय सा है, भाषा अति प्राचीन सी । भारोपीय आर्थों के विशाल अभिजन का सर्वप्रथम विभाजन आज से ६५०० वर्ष पूर्व उसी वाह्नीक भूमि से हुआ। उस समय सम्यता अधिक विकसित न थी, भाषा भी धातुओं तक सीमित रही होगी। पेसे वातावरण में वाल्टिक, स्लाविक, जर्मानिक और केल्टिक ये चारों दल पहिले उत्तर की ओर बढ़ते-बढ़ते सारे उत्तरी यूरोप और यूराल के पार एशिया में धीरे धीरे छा गये। वास्टिक, स्लाविक, पूर्वी यूरोप व पश्चिमोत्तर प्शियां में बसे तो जर्मानिक, केल्टिक पश्चिमोत्तर नार्वे, जर्मनी, हंगेरी, हंगेलेंड, आयरलेंड तक। यह दक भारोपीय संस्कृति से विहीन गडिरेये ग्वाले के रूप में ही भटकते निकला था। आज जो भाषायें इन जातियों में प्रचलित हैं उनकी ७५ सैकड़ा पूँजी ग्रीक और रोमनों की देन है। रोमन तो इन जातियों पर प्रभुता साम्राज्य और धर्म द्वारा सदा प्रभाव और दबाव डाले रहे। इनकी भाषा में भारोपीयता का जो अंश मिलता है वह लैंटिन, फ्रेंच, ग्रीक भाषाओं की अपनाई शब्दावली, भावावली से ही। यह दल शारीरिक परिश्रमी अधिक रहा होगा। अब तो सारे यूरोप में ऐसा सम्मिश्रण है कि इनकी जातीयता को पृथक नहीं किया जा सकता। पूर्वी यूरोप और रूस का प्रिया अब तक वाल्टिक स्लाविक भाषाओं को शुद्ध रूप में सुरक्षित बनाये हुए है।

तदनन्तर शास्त्रीय प्राचीन संस्कृत निरुक्तादि शिक्षाकल्प

अन्त में दो महत्वपूर्ण भाषाओं पर प्रकाश डाले बिना यह प्रकरण अधूरा लगेगा। इनमें एक समस्या तोखारी भाषा की है यह केन्तुं वर्ग की है पर सतेम के चेत्र में आती है। इसका यह कारण है कि जब भारत पारसीक दल ने वाह्वीक को प्रायः खाली कर दिया था तो कुछ वाल्टो स्लाविक वापिस आकर यहां बस गये थे। अतः उनकी भाषा मिश्रित सी हो गई। दूसरी भाषा 'कस्सी' है। लेखक इस भाषा और जाति का तादालय भारतीय खश जाति और प्रस्तुत प्रन्थ में व्याख्यात खश भाषा से करना नितान्त वैज्ञानिक समझता है। यह संस्कृत से बिलकुल मेल खाती है स्रिअ स्वं, मर्रतस्मस्त, सकुअमन-शुचमन; अविस्त-अभिरथ आदि। इस भाषा के नामों के अन्त में वुगस्—भग जोड़ा जाता है। कुमाउनी में 'भाई, भले मानुस' की जगह अब तक 'भागी' यही भग शब्द बोला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वह अवशिष्ट भारत पारसीक मितानी दल था जो वाह्वीक में रह गया था। यह दल लगभग डेढ़ हजार वर्ष में टिड्डी दल-सा बन गया था।

अतः इसने भी एशिया के दक्षिण और पश्चिम की ओर अपने पूर्वजों का अनुसरण करके आक्रमण कर दिया। पश्चिमी दल ने एशिया माइनर की ओर पग बढाये और इसने आज से ३७५८ वर्ष पूर्व बेबीलोन को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। ये लोग घुड्सवारी में सिद्धहस्त हो गये थे, पश्चिमी देशों में घोड़े से रथ खींचना इन्होंने ही चलाया था। मध्यप्शिया में तब से इनकी बड़ी धाक जम गई थी। इन्हीं खशों का दूसरा दल साथ ही साथ वालीक से लगभग ३९०० वर्ष पूर्व भारत की ओर चल पड़ा. उसका पूरा इतिहास आगे दे दिया जायेगा। (दे० अध्याय ५, ६)। इस दल ने भारत में परशुराम और उनके पिता ययाति के समय आक्रमण किया था। भ० कृष्ण का या महाभारत का समय डा० आल्टेकर ने वि० सं० पूर्व १४८५ माना है जो आज से ३३८६ वर्ष पूर्व बैठता है। परशुराम और ययाति के पुत्र यमद्भि का समय इनसे लगभग ३५० वर्ष पूर्व होगा जो ३७३६ वर्ष पूर्व की बात होगी। इससे यह पता लगता है कि जिस प्रकार भारत पारसीक दल ५०५९ और ५५५९ के बीच भारत और पारस की ओर बढा था उसी प्रकार ये करश या खश ३९०० वर्ष पूर्व एशिया माइनर. बेबीलोन, और भारत की ओर साथ-साथ बढ़ चले थे। इनके भारत में बस जाने के छगभग एक हजार वर्ष पश्चात् यास्क के समय काम्बोज और बाह्मीक के अविशष्ट खश आर्य, संस्कृत बोळते थे, यह यास्क ने प्रमाणित किया है। शतपथ ब्राह्मण इन्हें आर्य वंश का ही बतलाता है। (दे० आगे खश आर्थ निन्दा और प्रशस्ति)

वेदों में आई हुई कुछ घटनाओं तथा महापुरुषों के समय के बारे में भी आज कल कुछ लोजें हुई हैं। वेदों में जिन राजाओं और राजकुमारों या मण्डलेश्वरों का वर्णन मिलता है उनमें से कई तो वे हैं जो आयों के वाह्वीक और काम्बोज की बस्तियों के युग में हुए थे। इनकी चर्चा उन ऋचाओं और सूक्तों में समझी जानी चाहिए जिनका निर्माण आयों के दाशराज्ञ युद्ध (५०५६ वर्ष पूर्व) पूर्व हो चुका था। ५०५६ वर्ष पूर्व के पश्चात् जिन ऋचाओं का निर्माण हुआ उनमें वाह्वीकी काम्बोजी का कम भारतीयों का अधिक होना स्वतः स्वाभाविक है। पुराणों ने उक्त दोनों प्रकार के राजवंशों और ऋषिवंशों का ऐसा सम्मिश्रण कर डाला है कि यह निर्धारित करना अधिक कठिन नहीं तो जटिल अवश्य है कि कौन किस युग से सम्बन्ध रखता है, यद्यपि उनकी अधिक शतांश सस्यता में सन्देह करना अनैतिहासिकता को गले महना होगा। छानबीन का से अभी खुला मैदान-सा पड़ा है। महाभारत का युद्ध आज से

३३८६ वर्ष पूर्व (या आर्थ भरत् संवत् १६७३) में हुआ था (डा० अल्टेकर)। दाशराज्ञ युद्ध ५०६२ वर्ष पूर्व (या आ. भ. सं. १) में, राजा गृरसमद का समय ४६५८ वर्ष पूर्व (या आ. भ. सं. ४०। में) श्रक्षय सहदेव का समय ३९५८-३७५८ वर्ष पूर्व के मध्य (या आ. भ. सं० १९०१-१३०१ के मध्य)। भरत वंश के सर्वप्रथम दल के नेता का नाम आर्य पुरन्दर था। (५०६२ वर्ष पूर्व)। दाशराज्ञ युद्ध में यह विजयी आर्य दल था। इसी लिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसी विजय के उपलज्ञ में आर्य भरत संवत् की स्थापना दाशराज्ञ युद्ध के बाद की गई थी।

भाषा की दृष्टि से आर्य अभिजनों की परिस्थिति, ज्ञान्देन्स्ताइन के मत के अनुसार निम्न रही होगी। जिन दिनों सम्पूर्ण भारोपीय का एक वंश एक साथ था उस समय की भाषा एकरूपिणी रही होगी, शब्द और धात अपने अपने अर्थ को पृथक् पृथक् प्रकट करते थे उनमें प्रत्ययादिकों के विकार का प्रश्न नहीं उठता। पर यह स्थिति एकदम प्रारम्भिक काल की समझी जानी चाहिए। क्योंकि वाल्टोस्लाविक जर्मानिक सेल्टिक भाषाओं में भी भारोपीय प्रत्ययों के अविशृष्टांश मिलते हैं यह आगे दिखलाया जायेगा। अतः वान्दे-**=**स्ताइन का उक्त मत आर्य अभिजनों के विभाजन काल पर कदापि लागू नहीं किया जा सकता। (दे० अ. १८ (ख) भारोपीय भाषा का काल्पनिक निर्माण): उनके अविभक्तिक शब्दों और धातुओं की तुलना का देर उनकी अपनी मनगढन्त मात्र है, नितान्त अवैज्ञानिक तो है ही। दसरी अनोखी बात जो उन्होंने कही है वह गौ-काव शब्द का सुमेरियनों के (गुद्) गु से आयों का अपनाना है। पर पतक्षिल तो गोता गोपोतोलिका गावी गोणी चार रूप देते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि गोशब्द आयों का है उसे सुमेरियन ळिखते गुदु थे उच्चरित गु करते थे। संस्कृत के समास में गौ का गु होता है 'शीतगु'। उनका गुद लिखना ही 'गोता' रूप की नकल है उच्चारण गौ के गुका करते रहे। सु॰ कु॰ चटजीं जी का 'विरोज' वीरः नाम को घोड़े को पालत बनाने के अर्थ में मानने के बारे में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह कार्य खरश या खश जाति ने पहिले पहल किया था। इसी लिये वे जिधर गये उधर ही विजयी हुए। भारत में अश्वमेध यज्ञों का प्रचलन उन्हीं के आने के बाद चाछ हुआ। पहिला अश्वमेध राम ने किया, ये जमद्गि के समय आ गये थे (देखिये कश्श जाति ऊपर यहीं)।

आर्य भरत संवत्सर (आज संवत् ५०६२)

आर्थ संस्कृति बहुमुखी है। भारतीय पञ्चांगों में अब तक एक रहस्यमय संख्या संवत् या संवत्सर के रूप में अङ्कित होती चली आ रही है। यह वर्ष - संख्या मुक्त किल के नाम से प्रसिद्धि पाती है। यह संख्या आज निक्रम संवत् २०१८ शक संवत् १८८३ में ५०६२ है। अभी तक विद्वानों ने इस ५०६२ वर्ष रूपी गत किल या मुक्त किल के सम्बन्ध में न तो कोई वैज्ञानिक विचार किया है न निर्णय ही। हमारे प्राचीन पद्धति के लोग, पुराण, प्रसिद्ध कथानकों के आधार पर इसे महाभारत युद्ध का संवत् मानते आ रहे हैं। क्योंकि कल्यिया के प्रवेश की सीमा अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीचित् के राज्यकाल को बतलाया गया है, जन्मेजय ने इसके बाद नाग यज्ञ किया था।

सबसे पहिले यह सचित कर देना आवश्यक है कि देवापि शन्तन (महाभारत के देवबत भीष्म और शन्तन), परीचित्, द्वीपदी-कृष्णा, कृष्ण, अर्जुन आदि महाभारत अन्य में वर्णित पात्र वेदों के प्रतीकी पात्र हैं. इनके सब नाम वेदों में प्रतीक रूप में उन्निखित हैं। पर जिस महाभारत यद का वर्णन महाभारतादि प्रन्थों में मिलता है वह वैदिक युग में नहीं वरन बाह्मण युग में हुआ था। क्योंकि महाभारत युद्ध के पात्रों को परशुराम और श्री रामचन्द्र के पश्चात् माना जाता है। परश्रराम का नाम सबसे पहिले ऐनरेय ब्राह्मण (प॰ ७) में 'भागवियो रामः' उल्लेख से मिळता है. यद्मपि परश्र की चर्चा ऋग्वेद और अथर्व में कई स्थलों में आई है। तब उक्त ५०६२ वर्ष रूप संवत् का सम्बन्ध किस परीचित् कृष्ण आदि से हो सकता है यह पहेली कठिन सी तो लगती है पर है नहीं। क्योंकि पौराणिकों और महाभारत. रामायण आदि के लेखकों का मुख्य ध्येय वैदिक वास्त्रय की रहस्यात्मक भावनाओं का विवेचन अपने समय के इतिहास के कथानकों के रूप में देने के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, यह तो वैदिक विश्वदर्शन नामक ग्रन्थ में बता दिया गया है। ये लेखक एक तीर से दो पश्चियों का बध एक साथ करते थे। अपने समय के इतिहास को वैदिक पात्रों में ढाल कर दोनों समयों की सभ्यता संस्कृति और ज्ञान या रहस्य का एकसाथ वर्णन करके पाठक को अपनी बुद्धि से उसे समझने के लिए छोड़ देते रहे। युद्ध तो चार हैं। (१) दाझराज्ञ युद्ध (२) परश्चराम युद्ध (३) राम रावण युद्ध और (४) कृष्णार्जुन युद्ध । ये चारों युद्ध ऐतिहासिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं । इनका मुख्य ध्येय वैदिक दाशराज्ञ युद्ध की ऐतिहासिकता और दार्शनिकता का व्याख्यान अपने अपने समकालीन ऐतिहासिक युद्धों की प्रष्टभूमि से करना है। प्रशाणीं ने दाशराज्ञ युद्ध की अवतारणा परश्रराम के 'त्रिःसप्त' वादी युद्ध द्वारा किया तो वाल्मीकि ने दाशराज्ञ के बदले दशमुख रावण से राम का युद्ध कराया, स्रीर स्यास ने (जो वैदिक ऋषि भी हैं) उसी का वर्णन कृष्णार्जन यह के रूप में वैदिक प्रतीकों को ही लेकर किया है जैसा कि इस परिच्छेद के प्रारम्भ में बता दिया गया है।

युद्धों का समय-उक्त सब युद्धों में सर्व प्राचीन युद्ध दाशराज्ञ युद्ध है इसमें तो कोई सन्देह करने को गुआइश नहीं है। इन युद्धों में तीन युद्ध तो गृहयुद्ध हैं और एक आक्रान्त युद्ध है। आक्रान्त युद्ध परशुराम भार्गवेय ने छड़ा और जीता, २९ बार आक्रमण हुये, इक्कीसों बार आक्रान्ताओं को चकना-चूर कर दिया गया। ये आक्रान्ता खश जाति के आर्य थे। इन्होंने लगभग ३०००-३९०० वर्ष पूर्व भारत में पाश्चिमोत्तर से २१ बार आक्रामक युद्ध किये। राम रावण युद्ध इससे ५० वर्ष पश्चात् हुआ होगा और चौथा युद्ध कृष्णार्जुन युद्ध लगभग ३३-८६ वर्षपूर्व हुआ था। यह सब तो पहिले बताया जा चुका है। अब प्रश्न प्रथम दाशराज्ञ युद्ध के समय का रह जाता है। जब ५०६२ वर्ष का समय महाभारत का माना जाता है और महाभारत ३३८६ में छड़ा गया है तो निश्चयपूर्वक दाशराज्ञ युद्ध ही महाभारतकार का महाभारत युद्ध सिद्ध हो जाता है क्योंकि महाभारतकार ने महाभारतीय युद्ध को आधार बनाकर दाशराज्ञ युद्ध का वर्णन किया है अतः दाशराज्ञ युद्ध का समय अब तक प्रचिलत गत किल रूप इन्द्र निवृत्त युग रूप का प्रतीकी काल आज से ५०६२ वर्ष है। इस युद्ध में आर्य भरतों की विजय हुई थी अतः इसे आर्यं भरत संवत् या भरत संवत् कहना सर्वथा संगत है।

दाशराज्ञ युद्ध और उसके प्रभाव—दाशराज्ञ युद्ध एक प्रकार से एक गृहयुद्ध था। उन दिनों आयों के दश वंश और दश राज्य थे जिनका न्यौरा निम्न प्रकार है। (१) द्रुझु जाति का राज्य सिन्धु नदी से पश्चिम पञ्जाब और सीमान्त प्रदेश में था। (१) अनुस् का राज्य सतल्ज के पार सिन्धु सक पूर्वी पञ्जाब में था। (१) यदु का राज्य पश्चिमी राजस्थान और सिन्धु गुजरात में था। (४) तुर्वश्च का राज्य झांसी खण्ड और मालवा में था। (५) भरत वंश उत्तर प्रदेश में फैला था। (६) भरत वंश के तीन और राज्य थे—कुछ हस्तिनापुर में राज्य करता था। (७) कोसक, कोसी नदी के पार विराट् देश में राज्य करते थे। (८) त्रित्सु मेरठ खंड में राज्य करते थे। (९) पुछ वंश सतल्ज और हस्तिनापुर के बीच में राज्य करता था। (१०) मत्स्य वंश अल्वर, जयपुर और भरतपुर के भागों में राज्य करते रहे।

उक्त १० आर्थ वंश के राजाओं में प्रथम पाँच वंश—दुखु, अनु, यदु, तुर्वसु और पुरु का एक दळ था शेषों का दूसरा। दाशराज्ञ युद्ध इन दोनों दळों के मध्य परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वेदों में प्रथम पाँच वंशों का वर्णन सर्वत्र पृथक् दिया मिळता है जैसे 'यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वसुषु अनुषु

दृद्धपूरथ' (ऋ॰ वे॰) इस दल को दाशराज्ञ युद्ध वर्णन स्थल में 'अयज्यवः' कहा है "दशराजानः समिता अयज्यवः" इन दशों में पाँच तो ये आर्य दश हैं पाँच दूसरे अनार्य राजा से लगते हैं। उनका नाम पन्थ, भलनस भनन्तालिन विषाणिन शिवास है। सम्भवतः ये आर्य यज्ञ पच से विरोध रखते थे अतः इन्हें अयज्यव कहा है। असुरों को ऋग्वेद में 'अदेवय' नाम से प्रकारा है "नाहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेवयुन्समरणो जघन्त्वान् । यदावाख्यत्" इत्यादि (ऋ वे. १०-२७-३) फलतः उक्त आयों के पाँच-पाँच वंशों के दलों में यज्ञ और अयज का भेट था। दोनों वैदिक आर्य थे. दोनों के पास वेट थे। सम्भवतः इनकी भाषाओं में र छ ळ इ तथा अत्छु और अस् तथा अनेक प्रत्ययों का भी भेद था। आयों के इस प्रकार के दो दलों की सत्ता को ग्रियर्सन आदि भाषाविदों तथा पुरातत्व वेत्ताओं ने आयों के सेफालिक, डेसेफालिक भेटों से भी माना है। दाशराज्ञ युद्ध इन्हीं दो दलों में जमकर हुआ था। इसमें दुह्य आदि जातियों को मुँह की खानी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा था। यही पारसीक आर्य कहलाये। दाशराज्ञ युद्ध से दुद्धादि राजाओं के पश्चिमी-त्तर भारत की उन आर्य राजाओं की सब संस्कृति नष्टश्रष्ट कर दी गई। उन्हीं के अवशेष आजकळ इन्हीं राजवंशी आर्थों की राज्य सीमा के अन्दर-दिल्ली, पञ्जाब, राजस्थान, झांसी, गुजरात, सिन्ध, सीमान्त देशों में, और अब उन कस्स तथा हितैती जाति के आयों के उन प्राचीन देशों में भी 'महेजोदहो हरणा' की संस्कृति के रूप में मिलती है। यह सम्यता आज से ५०६२ वर्ष पूर्व की ही है इन्हीं आयों की है। ये आर्य रुद्र और शक्ति के भी उपासक थे। शाक्त मत का उल्लेख ऋग्वेदीय मण्डक सुक्त में मिलता है। महिष का प्रतीक सोम और अग्नि के लिये है गौ: या वृषभ तो वैदिकों का परम प्यारा पशु है। हाँ 'अश्व' का कोई चिह्न इस सभ्यता में नहीं मिल पाया है तो उसका भी मुख्य कारण है। अश्व का प्रयोग सबसे पहिले करवा या खवा जाति ने आज से ४२०० वर्ष पूर्व और दाशराज्ञ युद्ध से लगभग ८०० वर्ष पश्चात् किया था, यह पहिले बताया जा चुका है। रुद्द को ऋग्वेद में पुरन्दर इन्द्र का पिता कहा है। अतः यदि पुरन्दर उनका विरोधी था तो उसे रुद्र का पुत्र कैसे कहते ? यह असंगत और अश्रद्धेय बात है। जो अनार्य जातियाँ आज मिलती हैं वे सब उस आदि कालीन जंगली जीवन से अबतक छुटकारा नहीं पा सकी हैं। उनमें रुद्र की उपासना भी नहीं मिलती। रुद्र तो 'चरवारि श्रङ्का' इत्यादि ऋचा में वर्णित आयौं का महादेव या महोदेव वृषभ है। वह अनायों का क्योंकर हो सकता है। यह तो दार्शनिक तत्वों में एक उच्च कोटि का देव है, सर्वांश में वैदिक और आर्थों का अपना प्रिय देव है। महेजोद्दो हरव्या की सम्यता की खुदाई के ऊपरी भाग में परश्रराम युद्ध. राम युद्ध और महाभारत युद्ध के समय के भी भन्नावशेष मिलने चाहिये। अतः यह महेजोदड़ो हरणा की सभ्यता कई युगों के युद्धों के कंकालावशेष हो सकते हैं पर सब ६५०० वर्ष से पूर्व के ही हैं। दाशराज्य युद्ध का विस्तृत वर्णन वैदिक दर्शन में देखें।

गीता चातुर्वर्ण्य ब्राह्मणादि वर्णों के अतिरिक्त संसार की चार रंग की मनुष्य जातियों का भी संकेत करती है। वे हैं श्वेत (आर्य) पीत (मंगोल) रक्त (अमेरिकन) और कृष्ण (नीय्रो आदि वासी)। कई छोग इस अर्थ को नहीं मानेंगे पर रहस्य यही प्रतीत होता है। श्रीमद्भागवत् ने एकादश स्कन्ध में एक स्थळ पर आयों के वर्ण पर युगानुरूप परिवर्तन की चर्चा का है। लिखा है सत्य युग में भगवान का रंग श्वेत था, त्रेता में पीत वर्ण, द्वापर में रक्तवर्ण तथा कलियुग में कृष्ण हो गया। यदि इस वक्तव्य पर कुछ गम्भीर चिन्तन किया जाय तो इसमें हमारे पूर्वज आर्यों के वर्णका उत्तरोत्तर क्रमिक विकास ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रामाणिकता की कसौटी में कसा कसाया मिछेगा । यह ध्यान रहे यहाँ वर्ण परिवर्तन-रूप परिणाम मात्र दिया है पर परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला है। इन्हीं कारणों को यहाँ वैज्ञानिक इतिहास द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । जब आर्थ जनसमुदाय पामीर की उपत्यका वाह्वीक देश में थी, तब शीत प्रधान देशानुसार उनका औरस्य श्वेत वर्ण यथावत स्थिर रहा जो शीत देश जाने वाले वाल्टोस्लाविक जर्मन केरिटकों में अबतक कुछ अंश तक सुरचित है (क्योंकि अब उनमें मंगोल, यूनानी, लैटिनों का प्रभूत तथा कुछ कुछ अनायों का भी सम्मिश्रण हो चुका है) जब यूनान छैटिन और भारतपारसीक (हितेती युक्त) कुछ उष्ण देशों में काम्बोज, पारस, आर्मीनियां, यूनान, इटली में गये तो उनका रंग पीत हो गया। यह अब भी देखा जाता है कि जब विलायत, जर्मनी, नार्वे, रूस आदि के युवक युवतियाँ दिश्वण फ्रांस की धूप नंगे वदन से सेकते हैं तो उनका श्वेतवर्ण एकदम सुनहला हो जाता है अतः उत्तरी यूरोप के नरनारी अपने श्वेत वर्ण को बुरा देख कर प्रति वर्ष दिचणी यूरोप जाकर धूप स्नान द्वारा अपना वर्ण पीत बनाने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। जब आर्य भारत के उत्तरी भाग पंजाब उत्तर प्रदेश या पारस अरब के देशों तक आ गये तो उनका वर्ण पीत से गोधूम (गेहवां रंग) में परिवर्तित हो गया। यही आयों का रक्त वर्ण है। यहाँ तक तो वर्णका विकास विलक्कल वैज्ञातिकता से बदला। पर कृष्ण वर्ण ? आर्थों का कृष्ण वर्ण न भूतो न भविष्यति की कहावत का स्मरण दिलाता है। नृतत्व शास्त्र, मनोविज्ञान (आधुनिक) से श्वेत वर्ण का कृष्ण बनना किसी प्रकार भी किसी भी परिस्थिति में अत्युष्ण या

अतिशीत में किसी भी वैज्ञानिक भित्ति पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ गोलमाल अवस्य है। पर अब भी, इस प्रखर वैज्ञानिक युग में भी, कछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने कृष्ण वर्ण का सीधा सम्बन्ध आयों के श्वेत वर्ण से या आर्य वंश से जोड़ने के लिए प्रमाण देते हुए कहते हैं कि-भारोपीय आर्य कोई एक जाति न थी, वह विभिन्न देशों में प्राप्त विभिन्न जातियों का एक भाषाभाषी गिरोह था. उनमें गोरे. काले. नाटे. लम्बे, मोटे, पतले, सुरूप, कुरूप सब थे। एक ही जाति में सुरूप, कुरूप, नाटे, लम्बे. मोटे. पतले तो हो सकते हैं पर गोरे काले दो वर्ण के मूल में कदापि नहीं हो सकते । आयों के काले होने के प्रमाण में असीरिया स्थित विजयस्तम्भ (तिल्ह्याट पिलेसर चतुर्थ) वि० सं० पूर्व ७५० वर्ष में भारोपीयों को कृष्ण वर्ण दर्शाया जाना दिया गया है। जैसा पिछले परिच्छेद में आर्य भरत संवत् (५०५९) में बतलाया जा खुका है कि वि॰ सं० से ७५० वर्ष पूर्व या आर्यभरत सं २२९४ में तो वहाँ के आर्य लोक भारतवासियों की तरह अफ्रिकनों के मिश्रण से स्वयमेव कृष्ण वर्ण हो चुके होंगे तो शिलालेख ने क्या झखमारी, ठीक तो है। उन्निखित वर्ण आर्यों के आदि वर्ण को तो नहीं बताता । मिश्र के प्राचीन मूर्तिकार ने भारोपीय आयौं को बासी सेफालिक जिस दृष्टिकोण से दिख्लाया होगा उसका उत्तर उक्त असीरियन पहेली के उत्तर का समानान्तर ही होगा। हाँ आर्य जाति सन्दरता की सर्ति थी. भूलोक शासक (देव) थी आदि मानना भी अमानवता है। एक ही जाति देश, काल, पात्रता के भेद से रूप भिन्नता पा जाती है, पर रंग में इतना बहा भेद कदापि नहीं आता। जहाँ काला रंग है वहाँ अवश्यमेव द्वविद या नी यो प्रसृति किसी न किसी का मिश्रण बिना पूछे हुआ है। यही सविज्ञानज्ञान कहा जा सकता है। गीता में अर्जुन की वर्णसंकर चिंता इसी रंग संकर की थी, न कि ब्राह्मणादि जाति संकर की, जाति संकर का तो तब प्रश्न ही नहीं था। अनुलोम, विलोम सभी प्रकार के विवाह होते रहे नहीं तो आयों के स्वयंवर का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता. जब जाति-भेद गहरा नहीं था 'अर्जुन के विषाद के उसी अवसर पर' लुप्त विण्डोदक क्रिया शब्द आर्थ वंश बीज (पिण्ड) सिंचन (उदक) के छोप से स्पष्ट तात्पर्य रखता है।

खश आयों के जीवन की एक झांकी

खश आयों के समाज में पुरुष और स्त्री की श्रेणी बराबर की मानी जाती रही। पुरुषों के बहुविवाह और स्त्रियों के बहुविवाह दोनों को समाज की पूर्ण

स्वीकृति थी। प्रथम प्रकार तो बहिरंग आर्यों में अब तक चलता है, दूसरा स्त्री बहुविवाह वन्तू, कोहाट, हिमांचळ प्रदेश तथा जौनसार बाबर (देहरादून) में अब तक समाज सम्मान्य है। कोई पुरुष या स्त्री किसी स्त्री या पुरुष को छोड़कर दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष से बिना रोक-टोक कभी भी विवाह कर सकती थी। यह प्रथा कुमाऊ प्रमृति उक्त देशों में अब तक प्रचलित है। इसे भी सामाजिक, स्वीकृति मिली है। बहु विवाह का उच्य ऐश आराम न होकर पशुपालन और कृषिकर्म की अधिकता की पूर्ति से स्वयं सम्पूर्ण बनना होता रहा। सम्पत्ति का विभाजन श्चियों की संख्या में होता रहा, बहुपति पत्त में, पति संख्या में, पुत्र संख्या का सम्पत्ति में कोई भाग नहीं, यद्यपि भोक्ता वही रहे। माता के जितने पुत्र उतने भाग उस माता के भाग के किये जाते रहे। विवाह गान्धर्व रीति या माता पिता के निर्वाचन से कुछ गाय भैंस के आदान-प्रदान से होता रहा। पितत्याग, पत्नीत्याग कोई मानी नहीं रखते रहे। ऐसे अवसर कम आते रहे। दोनों का पुनर्विवाह किसी को ऊँचा-नीचा अधिक नहीं बनाता रहा। थोड़ा भेद अवश्य रहा। इनके देवी देवता वैदिक आयों से भिन्न थे, उनकी उपासना में कई प्रकार की बिलयाँ दी जाती रहीं। सचे प्रेमियों के स्वनिर्मित छुन्दों में सच्चे प्रेम भरे गीतों को गाना इनका प्रथम प्रकार का मनोविनोद रहा । ये गाने अकेले दुकेले या ५, १०, २०, ३०, ५०, १०० के समूह में गाये जाते रहे। कथा का वस्तु कभी भी काल्पनिक रहा ही नहीं, सदा जीवित प्रेम की सची कथायें ही छन्दोबद्ध कर गायी जाती रहीं। गाने में ठीक रासळीला की तरह बीच में स्त्री अगल-बगल में पुरुष या बीच में पुरुष अगल-बगल स्त्री रखकर गोल घेरे में या स्त्रियाँ एक ओर पुरुष दूसरी ओर गोल घेरे में खड़े होकर चक्कर काटते, नाचते, झुकते, गाते रहे । प्रत्येक बालक या बाला, युवा या युवती, वृद्ध या वृद्धा अवश्यमेव आशु कवि होते रहे । प्रत्येक पुरुषावली में नये-नये गीत नये-नये ढंग निर्मित होते रहे । देवी देवताओं के गीत भी इसी प्रकार गाये जाते रहे । यह प्रथा कुमाऊ और नैपाल में अब से २५ वर्ष पहिले तक उयों के त्यों चलती रही। इनके युद्ध के अस्त्रों में प्रचेपणी, घनुप बाण, शस्त्रों में खड़, कटार, भाला, गड़ासा, कुरहाड़ा और छुरियाँ थे। इनके कपड़े अपने हाथों बनाये प्रायः ऊनी या स्ती बंडी, कुर्ती, लंगोट, छोटी घोती, मिर्जई, चोगा, पाजामा, दुकलिया टोपी, चादर पंखी, कम्बल होते रहे। महिलायें कम्बल के गादे (लबादा या लपेटा) बंडी अंगिया पागड़ा (कमरवंघ) और ओढ़नी या चाद्र पहिनती रहीं। पर्दें का यहाँ कहीं नाम नहीं। स्नान नंगे होकर (गोपियों की तरह) करती रहीं । जीवन का जैसा दृष्टिकोण अंग्रेज जाति में आजकल पाया जाता है ठीक वैसा ही दृष्टिकोण, इन खश आर्थ सन्तानों के रक्त में प्रवाहित होकर चला आ रहा था जो अब विनाश की ओर है। खश आर्थों में ब्राह्मण भी थे, उनके पेशे भी वही थे जो खश चित्रयों के थे। उनके रीति रिवाज भी वैसे ही रहे। लिखना-पढ़ना, पूजा-पाठ (उनके अपने देवी देवताओं के) करना इनका विशेष काम था। इन दोनों में खाने-पीने का भेद न था। ब्राह्मण चित्रय कोई पकांवे सब खाते रहे।

खश आर्य जाति का अभिजन केवल राज्य संचालन के गुणों का ही वरदान प्राप्त करके नहीं आया था। यह था बढ़ा क़शल योदा और रण विद्या में अति नीति निपुण । इसके लोग बड़े हट्टे कट्टे नृशंस हत्यारे सुरूप, बहे बहे डोल डौल के, और सन्तुलित बुद्धि के थे। साथ ही साथ इन्हें कृषि कशलता. उद्यान दचता, पशुपालन प्रवीणता, सामाजिक सहनशीलता आचार विचार की स्वतन्त्रता, प्राकृतिक जीवन की सन्तुलित अभिज्ञता. संकीर्ण विचारों की विप्रकृष्टता तथा सरल ऋजु स्वभाव का ईश्वरदत्त वरदान प्राप्त था। परिश्रम इनकी जीवनी की सबसे बढ़ी कंजी थी। सतत कार्य में संलग्न रहना इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनके हाथों में सोना था. खेतों में चाँदी, दल का बल । विरादरी और स्त्रियों की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता का ध्यान जितना इस जाति में रहा उतना इस भूलोक में कहीं नहीं पाया जा सकता। उक्त गुणों की खान होने से ये छोग जहाँ जहाँ भी गये, रहे, बसे उसी देश को उन्होंने अपने पारस पत्थर के हाथों से छुकर स्वर्णमय सा, हरा भरा सा, फला फूला सा, सतत पुष्पित सा, अद्भुत, अनुपम नन्दन बन सा. स्वर्ग का एक कोना सा बना डाला। काश्मीर इन्हीं दिव्य पुरुषों की रचना का एक नमुना है। हिमालय की जटिल पर्वत श्रेणियों की विकट वन मालाओं को मानव की स्वर्गीय लीला और क्रीडा का चेत्र बनाने का श्रेय इसी जाति के सुनहले हाथों के परिश्रम देवता को जाता है। अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन तथा नाना प्रकार की ऋषि-कला इन आयों का मुख्य व्यवसाय और जीविका साधन था। इन्हीं दो मुख्य उद्योगों से अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को परिपूर्ण रूप से उत्पादन करने में सिद्धहस्त थे। इनके ब्राह्मण और चत्रियों का हका चिछम भी (दोनों का) एक रहा । कभी कभी दोनों वर्गों में परस्पर विवाह भी होता रहा। गढ़वाल में ये प्रथायें अब तक प्रचलित हैं। खश चन्नियों को यहाँ जिमदार या जमीदार (या खेतिहर या भूमिहर) नाम से ही पुकारा जाता है। मैदान के भूमिहारों ब्राह्मणों का इस श्रेणी से कुछ लगाव अवस्य है , यह आगे चलकर विचार किया जावेगा। जब खश आर्थ क्रमाऊ

नेपाल में 'आये तो पर्वतों की आड़ ने इनको खंड खंड में विभाजित करके छोटे छोटे रजवाड़ों में बाँट दिया। इनके प्रमुख राजस्थान टिहरी, श्रीनगर, चौकोट, द्वाराहाट, वारखाम, वैजनाथ कीर्तिपुर (कत्यूर) श्रुमागढ़, चम्फावत गंगोलीहाट और अस्कोट वर्षों तक बने रहे। ये छोटे छोटे रजवाड़े एक दूसरे पर विजय पाने के लिए सदा लड़ते भिड़ते झगड़ते रहे। प्रत्येक राजा के पास एक या दो परगने की भूमि थी। विद्या और कला की उन्नति में प्रथम स्थान कीर्तिपुर का 'द्वितीय मणकोटी (गंगोलीहाट) का रहा। कश्मीर टिहरी, हिमाचल प्रदेश में इनके वंशज अवतक राज्य कर रहे हैं। पर कुमाऊँ और नेपाल में इनका राज्य, विक्रम सं० ९०० के लगभग छिन गया। तब से ये लोग खशपजा बन गये नीचे दीखे और समझे जाने लगे हैं।

खश आर्थों की प्रशस्तियाँ और निन्दायें—सबसे पहिले इनका नामोल्लेख करते हुये शतपथ बाह्मण ने (१-७-३-८) में कहा है कि ये लोग 'भव' नामक अग्निकी उपासना करते थे तथा वाह्नीक देश में रहते थे। यास्काचार्य के समय तक ये लोग काम्बोज देश तक चले आये थे। अतः यास्क ने लिखा है कि ये लोग गति अर्थ में 'सवति' धात का प्रयोग करते थे। 'सवति गति कर्मा काम्बोजेषु'। भरत मुनि इन्हें वाह्लीक देशी खश नाम से पुकारते हये इनकी भाषा को 'उदीचाम्' नाम से पुकारते हैं। इस 'उदीचाम्' नामक भाषा को वे वाहीक खशों की भाषा बतलाते हये कहते हैं 'वाहीक भाषोदीचानां खशानां च स्वदेशजा'। इनके अभिप्राय से वाह्नीक और खशों की एक ही भाषा है। इस प्रकार ये यास्क के दर्शित भेद काम्बोज भाषा में आये या स्वीकृत परिवर्तन को प्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं। इस बात की पृष्टि बराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि कात्यायन और पतक्षिल के दिये हुये संस्कृत के दो भेद-याचाम और उदीचां, अथवा विभाषा या अन्यतरस्याम के भेदों में, उदीचां की संस्कृत इन्हीं खश आयों की है। उदीचां ही वाह्वीकी या काम्बोजी है। मनस्मृति (१०-२२) ने इन्हें पतित चत्रिय बतलाया है। पराणों में श्रीमद्भागवतपुराण (३-१९-२१) ने छिखा है कि 'खश्च' आर्य करयप और क्रोधवशा के पुत्र थे. पर इनको पिशाचों और यत्त्रों का समकत्त बनाकर यह ब्युङ्ग किया है कि खश आर्य, पिशाचादि की तरह नरभन्नी थे। यहाँ पर प्रन्थ ने इन्हें हिन्दुक्का पर्वत श्रेणी का निवासी बतलाया है (३-१९-२४)। महाभारत (२-१८-२२) ने भी स्पष्ट शब्दों में खश आयों को नरभन्नी बतलाया है। यहाँ पर खशों को 'कशीरी' या 'खश' नाम से पुकारा है। मार्कण्डेय पुराण (१-२१) का कहना है कि खश आयों का निवासस्थान

मेरु और मन्दराचल पर्वतों के मध्य (वाह्वीक) में था। इनको और तङ्गण तथा पुलिन्दों को 'पारद' या सिन्धु नदी के उस पार का निवासी बतलाया है (प्टोल्मी, एटकिंसन, ३५७७, पार्जिटर १०५४ पृ० ३५१)। विष्णुपुराण (१-२१) का कहना है कि ये लोग कश्यप और खशा नाम की स्त्री के प्रक्र थे। महाभारत ने दःशासन के पत्त की जातियों के नाम देते हुये इनका नाम (खश जाति) वाह्लीक, यवन, पिशाच, पारद (काम्बीज) कुलिन्द शक, अम्बद्ध, तंगण, दरद, लम्पक (लामा) के साथ दिया है और यह बताया है कि इनके पास भाले और गड़ासे थे। महाभारत का पूरक प्रन्थ 'हरिवंश' (७८९) छिखता है कि खश लोग, मथुरा पर चढ़ाई करते समय यवनों के साथ थे और वे तुखारों के समकत्त थे। श्रीमद्भागवत प्रराण (२-४-१०) और मार्कण्डेय पुराण (९-१०-२९) दोनों ने दूसरे स्थलों पर, (१) क्रम से लिखा है कि वे गान्धार के रहने वाले. (२) पर्वतीय जाति के थे। प्टोहमी ने उत्तर भारत के एक पर्वत का नाम 'कसिया' दिया है जो 'खसिया' या 'खश' शब्द से मेल खाता सा स्वष्ट प्रतीत होता है (४-१६, २, ५; ५, ८-२४-७; लासेन १-अ-१३-१०-८)। अन्त में कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में खश राजवंशावली का वर्णन इस प्रकार दिया है। उनका कहना है कि काश्मीर का डोगरा राजवंश खश जाति का है। तंग नाम का एक साधारण व्वाला. धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को उठा कर, रानी 'दिहा' का मंत्री बन गया। इसी तंग ग्वाले मंत्री की सन्तान ने काश्मीर की राजगड़ी संभाली। कल्हण की राजतरंगिणी राजवंशों के विषय में सर्वोच्च प्रामाणिकता रखती है यह किसी से छिपा नहीं है। इससे और पूर्वोक्त प्रन्थों के उद्धरणों से यह पुष्ट मत हो जाता है कि खश जाति ने उत्तरी पश्चिमी भारत को हस्तगत करके वैदिक आर्यों को आगे की ओर ढकेल दिया था। पुराणों ने जो इन्हें नरभन्नी पिकाचादि नाम दिये हैं वह इनसे चिद्रकर । पर उन्हें आर्य सिद्ध करने के छिए करयप ऋषि का पुत्र भी माना ही है यह महस्व का उन्नेख है। वितस्ता (व्यास) नदी की उपत्यका भी खश राजाओं की एक मुख्य भूमि थी, वहाँ का प्रत्येक मण्डलेश्वर अवतक 'खनखा' कहलाता है। यह 'खनखा' शब्द भी खश शब्द से ही निकला है। यह स्वतः स्पष्ट है।

सबसे अधिक महस्वपूर्ण बात यह है कि अब कस्माइत, नाम की कस्स जाति की एक प्रसिद्ध भाषा का पता चल गया है यह बाह्कीक से (लगभग ३८०० वर्ष पूर्व में) निकल कर एशिया माइनर की ओर बढ़ी और १७५८ में इस जाति ने वेवीलोन पर विजय पताका फहरा दी। इनकी भाषा संस्कृत से बिलकुल मिलती है इनका प्यारा भग (बुगस्) शब्द कुमाउनी में अबतक 'भागी' प्रायः अधिक वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ठीक उसी समय लगभग ३९०० वर्ष पूर्व इनका दूसरा दल भारत में आया।

वैदिक आर्य और अवैदिक (खरा) आर्य- विश्व आर्यों की जिस प्रकार की संस्कृति मिळती है और पहिछे छिखी जा चुकी है, उससे स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि वे वैदिक संस्कृति की खोल से बाहर थे, पर उनकी भाषा संस्कृत ही थी, अतः वे आर्य वंश के ही थे इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता । यास्क, भरतसुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजिल ने जिस संस्कृत को 'उदीचाम्' नाम देकर या काम्बोज संस्कृत या वाह्वीक संस्कृत कहकर पुकारा है वह इन्हीं खरा आयों की भाषा थी, यह पिछ्छे परिच्छेद में दिये गये विवरणों से स्पष्ट और शत-प्रतिशत निर्णीत हो जाता है। ऐसी उज्जवल परिस्थिति के वातावरण से. भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन के लिए आजतक जो इकहरा मानदंड स्वीकृत किया जाता रहा, वह एकदम गळत और भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चकनाच्र हो जाता है। आज तक यही सोचा जाता रहा है कि भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्नोत वैदिक संस्कृत भाषा ही है। पर अब परिस्थिति स्पष्ट है और हम ज्यों ज्यों आगे के इतिहास की घटनाओं का इस परिस्थिति से सामक्षस्य करने में समर्थ होते जावेंगे, यह परिस्थिति दर्पणवत् अधिक स्पष्ट होती जावेगी कि भारतीय आर्य भाषाओं में से अधिकांश का मूल स्रोत वैदिक भाषा नहीं, वरब अवैदिक खश आर्य भाषा है। इस दृष्टिकोण से भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन अब पुनः नवीन रूप से किया जाना भी परम आवश्यक है। क्योंकि आजतक सभी विद्वान इसी अम में थे कि 'उदीचाम्' नाम की संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही एक रूप है; यह नितान्त अमपूर्ण विचार था, यह सिद्ध हो चुका है, 'उदीचाम्' नाम से घोषित संस्कृत, खश आयों की संस्कृत भाषा थी।

यह सर्वस्वीकृत मत है कि मौिलक आर्य जाति के दो मुख्य वंश या दल थे। एक को सेफैलिक और दूसरे को देसेफैलिक नाम दिया गया है। इनमें से एक के पास वेद थे, दूसरे के पास नहीं। दोनों दलों को 'भारोपीय आर्य' एक नाम से पुकारा जाता है। इनमें से वैदिक आर्यों को भारतपारसीक या इंडोइरानियन दल कहा जाता है तो अवैदिकों को युरोपीय दल। भारोपीय दल को जर्मन लोग 'इंडोजर्मानिक' कहते हैं, अंग्रेज, इंडोयूरोपियन नाम देते हैं। डा० ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा सर्वेचण नामक दश बृहद्ग्रन्थों की भूमिका में, भारतीय इतिहास तथा संस्कृत की पूर्ण अनभिज्ञता के कारण वैदिक और अवैदिक आर्यों के भारत में आने की प्रस्तुति, एक कपोलकिएत नाटकीय घटना से सम्बद्ध करते हए लिखा है कि भारत में पहिले अवैदिक

आर्य आये थे. वैदिक आर्य उनसे बाद में। वैदिकों ने अवैदिकों को हराकर उन्हें मध्यदेश (उत्तरप्रदेश) से उत्तर पूर्व दिल्ला और दिल्ला पश्चिम में भाग जाने के लिए विवश कर दिया। अतः वैदिकों की भाषा अन्तरंग भाषा (हिन्दी चेत्र) हो गई, अवैदिकों की भाषा बहिरंग में आ गई, जिसमें कश्मीरी, लॉहदी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, बंगला, नैपाली, क्रमाउनी, गढवाली और राजस्थानी आती हैं। आर्य भाषाओं के इस्र अन्तरंग बहिरंग विभाजन की पृष्टि में उन्होंने एक मार्मिक तथ्य सामने रखा था कि अन्तरंग भाषा में 'अस्ति' घात का रूप 'भा' और 'है' बना है, पर बहिरंग भाषाओं में इस 'अस्ति' धात के स्थान में 'अच्छ' धातु का प्रयोग है। डा॰ प्रियर्सन ने जो उक्त अन्तरंग बहिरंग नामक भाषाओं का विभाजन किया था. वह घणाचर न्याय से प्रस्तुत किये जाने पर भी सत्य था। वे इसे न ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध कर सके, न प्राचीन प्रन्थों के उल्लेखों से प्रष्ट । प्रत्युत उनका अवैदिकों के अभिजन का वैदिकों के अभिजन से पहिले आया मानना एकदम इतिहास विरुद्ध है। हुआ इसका उलटा है, अवैदिक लोग वैदिक आयों से कई शताब्दियों के बाद आये थे। दूसरी बात यह है कि उन्हें यह भी ठीक से परिचय नहीं था कि जिनको ये बहिरंग भाषामूलक अवैदिक आर्थ कह रहे हैं. आखिर उनको भारतीय लेखक किस नाम से प्रकारते आ रहे हैं? इन सब दुर्बलताओं की आद लेकर डा॰ सुनीति कुमार चटर्जी ने, जब केवल 'अस्ति' और 'अच्छ' धातु मात्र का मुख्य भेद भेदक देखा तो इसके खण्डन के छिए उन्होंने सूर और तुलसी के प्रन्थों से 'अच्छ' धातु का प्रयोग खोज निकाला और बहिरंग भाषाओं में 'अस्ति' का प्रयोग । इस खंडन करने की उत्तेजना में वे यह भी भुला बैठे कि डा॰ प्रियर्सन का अग्रिभाय एकवर्ग में 'अस्ति' घातु प्राधान्य और दूसरे वर्ग में 'अच्छ' की बहुलता और अनुरूपता तथा तारतम्यता से सब बहिरंगों में इसका तद्रप में प्रयोग से है। उनका यह मतलब न था कि जिस वर्ग में 'अस्ति' का प्राधान्य है उसमें 'अच्छ' है ही नहीं और जिसमें अच्छ का बाहुल्य है उसमें अस्ति का नाम भी नहीं। डा॰ बूलनर ने प्राकृत ब्याकरण की भूमिका में यह लिख दिया है कि मध्ययुग में शाकृत भाषाओं में अन्तरंग बहिरंग विभाजन जैसी करूपना का प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि तब आधुनिक भाषा सम्बन्धी भेदसूचक चिह्न नहीं पनप पाये थे। इन्हें काम्बोज, बाह्वीक तथा प्राचाम उदीचाम दो संस्कृत के रूपों को जानना चाहिए था, पतअछि के बताये सुराष्ट्र और दाश्विणास्य संस्कृत के भेद विदित होने चाहिए थे। हां जिन्हें ये प्राकृत कह रहे हैं वे सब तो उत्तरप्रदेश की और इसके आसपास की भाषायें हैं। पांचाली, आवन्ती, शौरसेनी, अर्द्धमागधी, महाराष्ट्री, मागधी ये सब उत्तर प्रदेश और भागळपुर, गया और माळवा की भाषा हैं। तब पंजाब, करमीर, कुमाऊँ, नैपाळ, सिन्ध, गान्धार, गुजरात, बंगाळ, आसाम, पूर्वी विहार, मध्यदेश की कौन-सी प्राकृतें थीं ? क्या महाराष्ट्री मराठी की जननी है भी ? इन विषयों पर कभी थोड़ा भी विचार किया जाता तो ऐसा वक्तव्य देने का साहस न होता। कहने का ताल्पर्य यह है कि आज तक भारतीय आर्थ भाषाओं का अध्ययन बिना आगा पीछा देखे अनगळ रूप से होता चळा आया है। जिसकी कळम की नोक में जो आया सो भोंक गया। ळीजिए, अब भारतीय आर्थ भाषाओं की स्पष्ट परिस्थितियों को वैदिक काळ से छेकर अब तक के क्रिमक विकास रूप में, इतिहाससम्बद्ध रूप से, तथा अन्थकारों के उद्धरणों से पूर्णतः पुष्ट रूप से दर्पणवत् सामने देख ळीजिये।

-- cobados--

अध्याय ३

आर्यभाषाओं का ऋमिक विकास

(१) ऋग्वेद काल या वैदिक काल

वैदिक आर्य जब भारत की ओर चले थे, तो वे सबके सब एक साथ नहीं आए थे। उनमें सब से प्रथम दल 'भरत' वंश का था। वेद आदि में. मुख्यतः इसी दल के पास थे। यह धीरे-धीरे आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में फैल गया । इसी भरत वंश के नाम से हमारा देश भारतवर्ष कहलाया । दुष्यन्त का पुत्र भी भरत था, पर उसके नाम से इस देश का नाम नहीं पड़ा, न ज़ भरत मुनि या राजा के नाम से। भारतवर्ष नाम इनकी उत्पत्ति से कहीं अधिक प्राचीन नाम है। भारतवर्ष नाम के बाद इस देश के कई अन्य नाम पड़े जैसे आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त आदि, अतः यह प्राना नाम कुछ दिनी तक अप्रचलित हो गया होगा। उसको पुनः प्रचार में तब लाया गया जब आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त की सीमा से बाहर के चेत्रों में आर्य जा बसे थे। ऋग्वेद या वेदों में दश राजाओं के युद्ध का वर्णन आता है। ये दश राजा विभिन्न समयों में आने वाले आयों या वैदिक आयों के दल थे। उस समय उनकी निवासस्थिति इस प्रकार थी। ये दल न थे, पर 'भरत' जैसे वंश थे। (१) भरत वंश-उत्तर प्रदेश में फैला था केवल झाँसी खंड और जीनपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर आदि तराई के खण्डों को छोड़ कर। (२) तुर्वेसु—झांसी खंड मालवा में (३) अनुस्—सतलज के पार पूर्वी पञ्जाब में । (४) दुद्ध-अनुस् राज्य से पश्चिम पञ्जाब में (५) पुरु-सतलज और हस्तिनापुर के बीच में। (६) मत्स्य-अलवर जयपुर भरत-पुर में (७) यदु-पश्चिमी राजस्थान और सिन्ध में (८) कुरु-हस्तिनापुर में (९) कोसक-कोसी नदी के पास विराट देश में (१०) त्रित्सु-मेरठ खंड में । भरत वंश के कई राज्य थे--कुरु, त्रित्सु, भरत और पुरु । इसीलिए ये सब मिळकर अपने राज्यों को भारतवर्ष एक नाम से प्रकारते रहे।

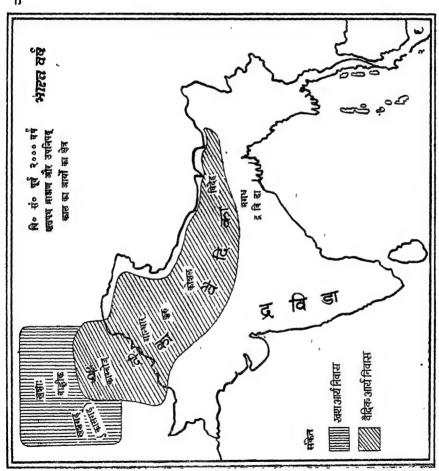
उक्त आर्थ वंशों में युद्ध का मुख्य कारण था विश्वामित्र को भरत वंश की त्रित्सु शाखा के राजा सुदास के पुरोहित पद से च्युत कर देना। विश्वा-मित्र को पदच्युत करने के बाद सुदास के पुरोहित विशष्ठ बने। विश्वामित्र ने अपने तिरस्कार का बदछा छेने के छिए, अनुस्, दुझ, तुर्वसु और यहुवंश के

राजाओं को अपने पत्त में करके. उनसे भरत वंशी राजाओं पर चढाई करवा दी। आज से ५०६२ वर्ष पूर्व परुष्णी नदी (वर्तमान रावी) के किनाने घमासान यद हुआ। भरत वंशी त्रित्सु, कुरू, पुरू और भरत यद में जीत गये। तब कोसक वंश के राजा विश्वामित्र अपना राज्य छोड बिळ्या जिला (भरत वंशी राजाओं की सीमा से बाहर) की ओर भाग कर बस गये। पश्चिमी राजा भरत वंशियों के अधीन हो गये। यह युद्ध हमारे सामने भारत वर्ष के मानचित्र को दो भागों में विभक्त कर देता है। (१) भरतवंशीय भारत (२) भरतवंशेतर भारत। प्रथम में पुरु, कुरु, त्रित्सु, मास्य और भरत हैं, द्वितीय में कोसक, अनुस् , दुझ, तुर्वसु और यदु । विश्वामित्र वैदिक ऋषि हैं अतः द्वितीय वर्ग के सभी आर्यवंश भी वैदिक ही हैं इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता । हमें वेदों में भाषा के दो पृथक् भेद मिलते हैं। विश्वामित्र को एकदम पुरोहित पद से च्युत करके, उनके स्थान में वशिष्ठ की स्थापना और विश्वामित्र का भरतवंशेतर पश्चिमी राजाओं से मिलना. यह स्पष्ट संकेत करता है कि उक्त दोनों घटनाओं का मूळ कारण भी. वैदिक काल का वंशीय भेद के साथ साथ भाषायी भेद भी मुख्य रूपेण था। वेदों में भाषा के दो मुख्य भेदों में पहिला था 'ल' के स्थान में 'र' का उचारण, दूसरा था 'ळ' के स्थान में 'इ' का उचारण। भरतवंशी और चशिष्ठ जी 'लिलेख' 'अमिमीले' कहते थे तो भरतवंशेतर अनुस् , द्रहा, यद्. और कोसक (विश्वामित्र) 'रिरेख' और 'अग्निमीड़े'। इतना होने पर भी विश्वामित्र जी (कोसक), सुदास (त्रित्सु) के जो पुरोहित बन पड़े, उसमें या तो इनकी विद्वत्ता कारण होगी या इन्होंने कुछ काल के लिए भरत वंशियों को दबा लिया होगा। भरतवंशी इस बात को अधिक दिनों तक सहन न कर सके, उन्हें निकाल बाहर किया। प्रतीत ऐसा होता है कि 'ल' और 'ल' का उच्चारण भरतवंशियों की केवल अपनी बपौती थी। उनके बाद जितने भी आर्य मध्य एशिया से आये वे सब के सब भरतवंशियों के 'ल' और 'ल' के स्थान में 'र' और 'इ' ही बोलते रहे। इस बात की पुष्टि कुमाउनी भाषा में स्थित वैदिकों और अवैदिकों की भाषा में तब से अब तक वैदिक भाषा की अनुरूपता से मिलती है। जब वैदिक लोग हल. बरद (बैल), हरद (हरदी), क्यल (केला), म्याल (मेला) थाली. बाली (कान की बुन्दी) काली कालो, माला आदि बोलते हैं तो यहां की खश जाति कहती है-हर, वर्द, हर्द, क्यर, म्यार, थारि, बारि, कारि, मारा आदि । ये खरा आर्थ भी बाद के आये हुये आर्थ हैं । इस प्रकार वैदिक काल में ही वैदिक संस्कृत के पूर्वी और उत्तरी दो स्पष्ट पर. मिश्रित

भेद हो गये थे । दोनों दलों के मेल ने उक्त भाषायी भेद से आयों की एकता को खंडित नहीं होने दिया। इसी मेल की गलतफहमी को न समझ कर बाद के शब्दानुशासन के लेखकों ने अवैज्ञानिक सूत्रों का निर्माण कर लिख डाला कि 'रलयोरभेदः' 'डलयोरभेदः' र, ल, और ड, ल आपस में परिवर्तनीय हैं। बात, न ऐसी थी, न हो सकती है 'न भूतो न भविष्यति'। जो है सो है ही।

(२) खश आर्यों के अभिजन की महत्ता

'खश' शब्द अवैदिक आर्य भाषा का शब्द है। इसका अर्थ 'मुख्य', 'विशिष्ट', 'शिष्ट', 'राजा', 'प्रतिष्ठित', 'महतो' जैसा होना अधिक सम्भव है। आयों की मुख्य मात्रभूमि में अनेक शताब्दियों तक डटे रहने के कारण इन्हें ऐसा विशिष्ट नाम प्रदान किया गया होगा. ऐसा अधिक सम्भव है। फारसी में जो 'खास' शब्द है वह इन्हीं छोगों की पदवी 'खश' शब्द से निकला स्पष्ट प्रतीत होता है। यह अधिक सम्भव है कि इन खशों ने प्राचीन पारसीक आर्य दल को हरा कर वहाँ अपना राज्य किया हो और अपनी राजसभा को 'खास' नाम दिया हो । ३७५८ वर्ष पूर्व इनके एक दल ने बेबीलोन पर अपना राज्य जमा लिया था यह तो इतिहास प्रसिद्ध है। एक समय था जब यह 'खश' शब्द होवा का काम करता रहा । यह खश जाति इतनी बीर, छड़ाकू, राज्यप्रबंधदत्त. परिश्रमी और ब्यवहारक्कश्च तथा संतुष्ठित विचार-धारा की थी कि जिधर को यह मुद्दी उधर ही विजय, उत्मी, सुख-सम्पत्ति ने इनके चरणों को छू लिया, जहां जहां ये गये उसे इन्होंने अपने अथक परिश्रम से स्वर्ग का कोना-सा बना ढाला। जहां जहां ये बसे रहे उस उस स्थान को ये अपने नाम की महर लगा कर आगे बढ़े। वाह्नीक में कास-गढ़ इनकी राजधानी थी, इसे तब 'खशगढ़' कहते रहे जो अब बिगढ़ कर कासगढ़ हो गया है। पूरा मध्य एशिया तब खशगढ़ कहलाता था। जब ये सिन्धुनदी को छांच कर गान्धार देश में आये तो इन्होंने उसका नाम खशमीर या खशीर रख दिया जो अब बिगाइ कर करमीर या कशीर कहा जाता है। इनका एक बढ़ा अड्डा पंजाब के कासगढ़ (चित्राल के नगर) में था। यह भी तब खशाब ही कहळाता रहा। हिमाळय पर्वत की पूरी इपस्यका काश्मीर से छेकर आसाम तक का नाम खबादेश इन्हीं के नाम से पड़ा है। अल्मोड़े मण्डल की राजधानी का प्राना अब भी 'खासपर्जा' कडळाता है जो स्पष्टतः 'खशप्रजा' से निकळा शब्द है। इस परगने की बोक्री या विश्वाचा को अब भी 'खासपर्जीया' नाम से प्रकारा जाता है

जो इनैकी भाषा का संस्मरणीय प्रतीक है। कुमाऊँ की खेतिहर जनता अब तक 'खसिया' कहलाती है जो खश शब्द से ही निकला है इसमें क्या सन्देह। पक्षाब में वितस्ता (ब्यास) नदी की उपत्यका भी इन खश आर्यों की एक मुख्य भूमि रही है। यहाँ का प्रत्येक मण्डलेश्वर अब तक 'खनखा' नाम से पुकारा जाता है। यह 'खन्खा' शब्द भी खश से निकला है। कौन पुराण या धर्मग्रन्थ ऐसा है जिसमें इनकी प्रशस्तियाँ या निन्दायें नहीं मिलतीं। मनुस्मृति इन्हें पतित चित्रय कहती है। म० भा० इनको उस युद्ध में शामिल करता है। राजतरिक्षणी डोगरा वंश को खश वंश का बतलाती है। यूनानियों तक ने इनका वर्णन दिया है (दे० खशों की प्रशस्तियाँ पीछे)। इस जाति के इतिहास को बिना जाने भारत के सचे इतिहास की स्परेखा तक नहीं खींची जा सकती, पूरा लिखने की बात तो दूर रही। ऐसी भोभोकारी वाली थी यह खश जाति, जिसके बारे में अबतक किसी ने विशेष अध्ययन नहीं किया है यह देखकर बढ़ा दुःख होता है।

(३) वैदिक और ब्राह्मण ग्रन्थकाल में खश जाति और वैदिकों की स्थिति

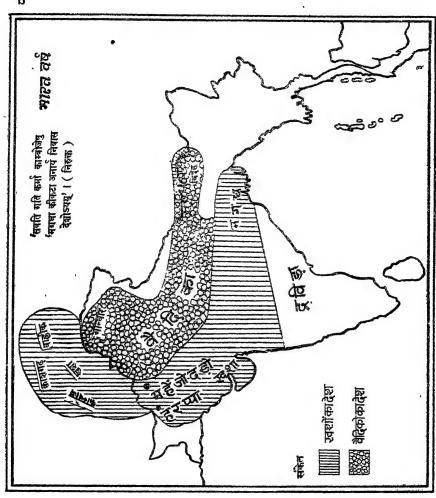
जिन दिनों भरतादि दश वंशों के वैदिक आर्य, वैदिक संगीतों से भारत-वर्ष को गुआयमान कर रहे थे, तब खश आर्य छोग अपनी मुख्य मातृसूमि में ही चैन की बाँसुरी बजा रहे थे। सचमुच बाँसुरी इन्हीं सर्शों का मुख्य वाद्य रहा । वैदिक लोग तब इन्हें वाह्णीक नाम से ही पुकारते रहे इनका अभिजन दिन दूना और रात चौगुना होकर अब अति विशालकाय हो चुका तो सम्भवतः ये पहिले कुछ अंश में पारस की ओर गये और वहाँ के खास (राजा) बन गये। शेष पुनः अपनी मातृभुमि में ही अधिक सुविधा पाकर कुछ वर्षों के छिए रुक गये। शतपथ ब्राह्मण के समय आज से ४००० वर्ष पूर्व तक ये छोग वाह्वीक में ही थे। शतपथ ब्राह्मण ने छिखा है कि ये छोग 'भव' नामक अग्नि के उपासक थे। खदा आर्य और वाह्वीक आर्य एक ही हैं इस बात की पुष्टि भरत मुनि जी अपने नाट्यशास्त्र (१७-५२) के अकाट्य प्रमाण से करते हैं। "वाह्वीक भाषोदीचानां खशानां च स्वदेशजा" इस उक्छेख से यह भी निश्चित होता है कि जिस संस्कृत को शब्दानुशासनकारों ने उदीचाम् (विभाषा और अन्यतरस्याम्) नाम से पुकारा है वह इन्हीं खद्म आर्थों या वाह्लीक आयों की अपनी भाषा (संस्कृत) है। हर्ष की बात है कि वराहमिहिर जी इस कथन की अन्तरशः पुष्टि करते हैं (बृहत् संहिता)।

(४) यास्क का उल्लेख

जब हम वेदों के प्रसिद्ध निरुक्तकार आंचार्य यास्क के समय की भारतीय भौगोलिक अवस्था को देखते हैं तो मानचित्र एकदम बदला हुआ मिलता है। इनके समय में 'कीकट' (मगध) अनार्य देश या द्रविद्वबहुल प्रदेश है। उधर पश्चिम में खश या वाह्णीक आयों का अविशिष्टांग अब काम्बोज (अफगानिस्तान) में भी बसा हुआ है। वे लिखते हैं 'रागधाः कीकटाः अनार्यनिवासदेशोऽयम्' (निरुक्त १–३२) और 'सवित गतिकर्मा काम्बोजेपु च भाषते' (निरुक्त २–१-४)। काम्बोज शब्द की ब्युत्पित्त देते हुये यास्क ने यह भी संकेत किया है कि खश या वाह्णीक लोग कम्बलों का निर्माण; मुनक्का, छुहारे आदि का आहार और व्यवहार (व्यापार) करते थे। "काम्बोजाः कम्बलभोजा, कमनीयभोजा, कम्बलकमनीयो भवित हित।"

बाह्मण युग में भारतीय वैदिक आर्य, पूर्व और दक्षिण में द्रविड़ों से, पश्चिम में काम्बोज पश्चिमोत्तर भारत स्थित खश आर्थों से बिर गये हैं (३८०० वर्ष पूर्व)। ऐसी परिस्थिति अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती। जो खश आर्य वाह्लीक से बढ़कर काम्बोज और पश्चिमीत्तर में पाँव जमा चुके हैं, वे कब पंजाब आदि भारत की लालसा में आगे न बढ़ेंगे। ये लोग अब अपने अभिजन को पुष्ट, चुस्त और समृद्ध करने में लगे हैं। यास्क से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व ही इनका दल टिड्डी दल सा असंख्या संख्या का प्रस्तुत हो गया, जिसके एक भाग ने ३७५८ में बेबीछोन को जीत कर राज्य जमाया । दूसरे ने त्रिशूलमार्गीय आक्रमण की योजना बनाई और भारत पर पिल पड़ा। (१) पहिला दल पर्वतीय श्रेणियों को लाँघते-लाँघते कश्मीर से आसाम तक प्रायः बिना विरोध के फैलने में समर्थ हुआ, वहां वैदिक आर्थ गये ही न थे। (२) दूसरा दल अफगानिस्तान से सीधे-सीधे सिन्ध, गुजरात तथा बम्बई तक जा बसा। इनको भी बहुत कम युद्ध करना पड़ा। प्रायः दृह्य और यदु वैदिकों और कुछ द्रविदों से लड़ना पड़ा होगा। इन देशों के वैदिक आयों में से दुद्धों को भारत से पहले ही भगा डाला था, सौराष्ट्र, बम्बई तक ये अभी तक नहीं जा पाये थे। (३) तीसरा दल सिन्धु पार करके, वैदिकों की बसी-बमायी बस्तियों के मीठे सपने देख कर आगे बढ़ा। इसका

^{*} डा० सूर्यकान्त लिखते हैं कि उक्त स्थल में कीकट माने 'कीकड़' कुकाठ पेड़ का नाम है मगध का नहीं। चाहे अर्थ कुछ हो मगध का अर्थ तो कीकड़ नहीं हो सकता, उसका अर्थ उसी पश्चिमी विहार अर्थ में लग सकता है जहां यास्क ने अनार्थ बस्तियाँ देखी थीं।

नेता हैईंय कुछ का सहस्रार्जन था। वह अनुस्, द्रुद्ध और यदुवंश के वैदिक राजाओं को दाछ की तरह दछते हुए पुरु वंश के राज्य में आया। उस समय पुरु वंश में राजा जमदक्षिपुत्र ययाति थे। उसने इन्हें हराकर वहां राज्य स्थापन करना चाहा।

(५) वैदिक आर्यराष्ट्र के जाग्रत सन्तरी भ० महावीर परशुराम • (आज से ३८०० वर्ष पूर्व)

पिता के पतन और राज्य के छिन जाने के रोष से महावीर परशुराम ने भरतवंशी वैदिक राजाओं को, खश आयों के खतरे से मुक्ति पाने के छिए, प्कन्न करके, 'कुरुचेन्न' की भूमि को ससगुन युद्धचेत्र बनाया। पुराणों में कथानक आता है 'कुरुचेन्न' की स्थापना महावीर परशुराम ने ही की थी। उस रणभूमि में परशुराम ने अन्य वैदिक राष्ट्रों की सहायता से सबसे पहिले अपने पिता के अपराधी सहस्तार्जन को हराया। सहस्तार्जन इस बार बच्च निकल कर सुराष्ट्र देश की ओर भाग निकला और अपने दूसरे दल वालों का नेता या राजा बन बैठा। अब यमदिश पुनः अपने राज्य के राजा बन गये।

आजकल के इतिहासकारों ने महावीर परशुराम को भारत के इतिहास में स्थान ही नहीं दिया है। दूसरी बात जो सबसे अधिक अजीव सी है वह यह है कि लोगों ने म० परशुराम को वैदिक चित्रयों का २१ बार हनन कर्ता समझ रखा है। क्या म० परशुराम को पागल कुत्ते ने काट खाया था जो अपनी ही बिराद्री के चित्रय राजाओं का सर्वनाश कर डालते। इस मत के विरोध में कुरु, त्रित्सु, भरत बंश के राजाओं की एकता, तथा जनक, दशरथ, राम जैसे चित्रयों का उनके जीवन काल में शान्तिपूर्वक राज्य करना और राजा दशरथ का विवाह पुरु राज्य के अन्तर्गत केकय देश में होना स्पष्टतः दिखाई पहता है।

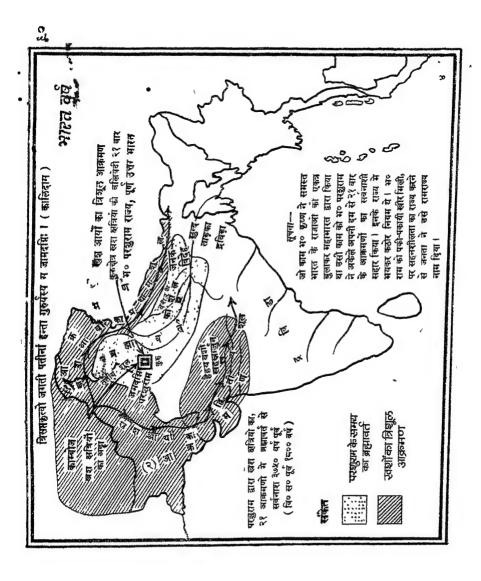
महावीर परशुराम को अवतार माना गया है। क्या कोई भी वर्गीय युद्ध करने वाला या वैरशुद्धि भावना से अवतार माना भी जा सकता है? कदापि नहीं। वस्तुतः स्थिति ही दूसरी है। जिन चित्रयों को महावीर परशुराम ने अपने फरशे की धार के घाट उतारा था वे वैदिक चित्रय न होकर खश आर्य थे। यह आपने देख ही लिया है कि मनुस्मृति इन खश आर्यों को पितत चित्रय मानती है। यही बात महाभारत तथा अन्य पुराणों ने स्वीकार की है। सहस्रार्जन को भी चित्रय ही बतलाया है। हैहय वंश खशों का था, इसका एक प्रमाण यह भी है कि परशुरामकाल तक वैदिक आर्य उत्तर भारत तक ही सीमित थे। दिखण भारत में आर्यों में सर्वप्रथम यही

खश आर्य गये थे। यास्क और वालमीकि रामायण, सिन्ध, सुराष्ट्र का नाम तक नहीं देते। तब वहां द्रविद् थे।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि महावीर परशुराम ने इत्रियों का हनन एक ही स्थल पर केवल २१ बार ही किया है। क्या उन्होंने चित्रियों को बटोरने के लिए जासूस फैलाये थे ? यदि ऐसा होता तो कुरुचेत्र में रोज चत्रियों का बिलदान होना चाहिए था। यह सब अनर्गल विचारधारा है। वास्तव में काम्बोज में खश आर्य दल वर्षों से विजय की तरवारी कर रहा था। प्रथम आक्रमण में उन्हें पश्चिमोत्तर भारत में विजय मिल भी गई। पुरु राज्य की विजय जब चिणिक सिद्ध होगई तब पश्चिमोत्तर भारत के खश आर्थ परग्रराम पर विजय पाने के लक्ष्य से बार बार आक्रमण करते रहे। म. परश्रराम सदा सतर्क थे, जब जब वे आये उनका कुरुनेत्र में नृशंस संहार कर डाला। इस प्रकार २१ बार खश आर्यों के केवल आक्रमणों का नशंस संहार रोकने से ही नहीं वरन सदा के लिए वैदिक राष्ट्रों की खर्ज़ों से जो उन्होंने रचा की, उसी के प्रतिफल में उन्हें अवतार माना गया। वैदिक आर्यों के इतिहास में जैसा अमृतपूर्व काम परशुराम ने किया, वैसा और किसी के बूते का न था। अतः गीता ने जो 'रामः शस्त्रभृतामहम्' कहा है वह इन्हीं परशुराम के छिए कहा है। शस्त्रमृत् राम फरशाधारी परशुराम ही थे। भ. रामचनद तो अख्रभृत (धनुर्धारी) थे, यह किसी से छिपा नहीं है। म. परशुराम ने सहस्रार्जुन को सुराष्ट्र जाकर मार डाला। उन्होंने विजित खशों को वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में दीश्वित करने के छिए यत्र तत्र आश्रम खोल दिये। यहाँ तक कि दृष्टिण के द्विवहों में भी प्रचार के लिए ऋषि मुनियों को भेज दिया। इनका साम्राज्य सा बन गया। इनके शासन-काल में कठोर नियन्त्रण थे. त्राहि त्राहि मची थी, विशेष कर अवैदिक चैत्रों में। जब इन्हें विदित हुआ कि कोई चत्रिय शिवधनुष तो इ कर महावीरता का गर्व भरने लगा है, ये कुरुक्षेत्र से दौकते हुवे मिथिला की ओर गये। पूछ ताछ करने पर जब उनका भ्रम मिट गया कि राम खश चत्रिय नहीं वरन् भरत वंशी चत्रिय हैं तो, उन्होंने अपना कार्य भार राम के कन्धे सौंप दिया और स्वयं अवकाश या संन्यास छे छिया। ऐसे इतिहासप्रसिद्ध, राष्ट्रीय नेता को भारत के इतिहास में स्थान न देना, वैदिक आयों के इतिहास को नष्ट करना है। दे. मानचित्र।

(६) भगवान् रामचन्द्र का काम

भ. राम को म. परशुराम की पकी पकाई खीर मिली थी। उनके लिए होष रह गया था शान्तिपूर्वक राज्य करना। इन्होंने कहोर नियन्त्रणों को

हटा दिया, न्याय की सृष्टि की, वैदिक धर्मप्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अतः रामराज्य कहलाया। दण्डकारण्य में आश्रम तो म. परशुराम ने खोल दिये थे, महर्षि अगस्त्य वहाँ पहिले से ही डटे थे। उनके दुःखों को देखने ये दिलण गये। लड़ने के लिए उन्हें तब केवल एक ही राजा मिला (रावण)। औरों की कपालक्रिया परशुराम कर चुके थे। उसे मारकर सिंहल देश में वैदिक धर्म का प्रचार बढ़ाया यद्यपि विभीषण, त्रिजटा आदि वहाँ भी वैदिक धर्म मानने वाले थे। आश्रमों की स्थित मानचित्र में देखें। इनके समय में मगध में सुन्द और ताइका हैं ये नाम ही द्रविड हैं, इनमें विश्वामित्र प्रचारक थे। इनके समय में किसी खश राजा ने सिर नहीं उठाया। केवल एक शम्बूक की कथा मिलती है। रामायण में गान्धार, करमीर, सिन्ध, सुराष्ट्र, वंग, कामरूप, कुमाऊ, नैपाल और मूटान का नाम भी नहीं है।

इससे स्पष्ट है कि उक्त देशों में प्रजा खशबहुल हो गई थी। वंग, कामरूप को छोड़ कर शेष स्थानों में खश राज्य से या छोटे छोटे रजवाड़े से स्थापित हो गये थे। उन्होंने धीरे धीरे वैदिक धर्म अपना लिया था। अनुस्, द्रुह्म और यदुवंश के पश्चिमी वैदिकों में से छुछ भागकर भरत वंश के रजवाड़ों में आगये, शेष खश राजाओं या प्रजाओं के प्रतिष्ठित पुरोहित से बन गये। खश आयों ने यदुवंश की बड़ी दुईशा कर दी थी, यह आगे चल कर विदित हो जावेगा। यह आज से ३६०० वर्ष पूर्व की बात है।

(७) महाभारत काल में भारत की स्थिति

(आज से ३३६८ वर्ष पूर्व) रामराज्य काल से लगभग ५५० वर्ष बाद या आज से ३३८६ वर्ष पूर्व जब हम मौलिक म. भा. के श्रीमद्भगवद्गीता नामक प्रन्थ के दिये हुये भारतीय मानचित्र को देखते हैं तो परिस्थित एकदम बदली मिलती है। अब उत्तर भारत दुकड़ों दुकड़ों के स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया है, जनता में उनके अत्याचारों से हाहाकार मचा है, तथा वैदिक आर्यों का चेत्र एकदम अत्यन्त संकुचित और सीमित हो गया है। यहाँ तक कि यदि म. भा. युद्ध न होता तो वैदिक आर्य जाति और वैदिक सम्यता सदा के लिए नष्ट हो जाती। गीता ने जो मानचित्र पाण्डव सेना का प्रस्तत किया है वह यह है—

> पश्यैतान्पाग्दुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां दुपद्पुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन-समा युधि । युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥

घृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नर-पुंगवः ॥

युधामन्यश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥

(गीता १-३ से ६ तक)।

(१) द्रपद देश और उसका राजा (२) विराट देश-कुमाऊ गढ़वाल की तराई का देश (१) धष्टकेतु, राजा शिशुपाल का पुत्र-चेदि देश का राजा (उद्योग पर्व १६४-१७१ तक)। (४) चेकितान-यदुवंश के देश का राजा (मत्स्य और उससे पश्चिम देश)। (५) काशिराज—वाराणसी चेन्न (६) पुरुजित्—(कुन्तिभोज का पुत्र) पुरुदेश (७) कुन्तिभोज—गान्धार कश्मीर देश (८) शिवि राजा-उशीनर देश (गान्धार से दक्षिणी भाग) (९) युधामन्यु (१०) और उत्तमौजा (क्रम से पाञ्चाल्य और मत्स्यदेश)। ये दोशें अर्जुन के चक्र रचक राज्य रचक थे। (११) सौभद्र-पाण्डु देश (१२) द्रौपदेय-द्रुपद राज्य की जागीर (१३) विस्तृत महाभारत में म० क्रष्ण सिन्धु सुराष्ट्र के स्वामी हैं (१४) तथा मध्यदेश का जाम्बवन्त (द्रविड) (१५) अंग वंग (जरासन्ध) (१६) कामरूप के राजा वाणासुर पर विजय करके अन्त में महाभारत कराते हैं। दे. मानचित्र। इसमें राज्य तो सोलह हैं पर प्रान्त अठ्ठारह हैं; कुरु, कोशल, विदेह जिनका नाम इस कम में देने का कष्ट तक नहीं किया है न जाने क्यों, उन्हें इन सब में मिलाकर २१ हैं। इन राज्यों में कौन जाति के आर्य राज्य कर रहे थे इसका निर्णय करने के लिए हमें इनकी संस्कृति पर विचार कर लेना परम आवश्यक है। इतना ध्यान रहे दक्षिण की द्रविढ प्रजा और राजा म. भा. युद्ध में तटस्थ हैं।

(८) रामायण और महाभारत की सभ्यताओं में आकाश पाताल का अन्तर

इन दोनों ग्रंथों की मौिलक संस्कृतियों में आकाश पाताल का जो सर्व-विदित प्रगट रहस्यमय अन्तर मिलता है उसकी समुचित व्याख्या करने और ऐतिहासिक और प्रामाणिक प्रयत्नों द्वारा तारतम्यता जोड़ने का श्रेय लेने का सौभाग्य अवतक किसी विद्वान् को नहीं मिल पाया है। सीता की अग्नि-परीचा और वनवास, मन्दोदरी प्रमृतियों तक का सती होना; पिता का आदेश मात्र पाकर परशुराम द्वारा मातृवध, राम का वन को चल देगा आदि जैसी आदर्श की परमोत्कृष्ट घटनाओं के भण्डार रामायण आदि प्राचीन ग्रंथ हैं तो, पञ्चभर्त्का कुन्ती, पञ्चपितका द्रौपदी और व्यास से उत्पन्न धतराष्ट्र, पाण्डु, विदुर जैसे वैदिक आचार विचार से विलक्कल विपरीत तत्वों का भण्डार यह मा भा ग्रंथ है। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण देख भीष्म पितामह भी चुण्पी साधे हैं, कहीं रोष तक नहीं है। उधर रावण ने सीताहरण सकारण करते हुये भी, उसके साथ बलात्कार की चेष्टा तक न की, सदा अनुनग्न, विनय, सामदानादि का सहारा लिया है। राम आँख मीच कर पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर राज्य तक छोड़ देते हैं दुर्योधन, पिता के बार बार कहने पर भी सुई की नोक भर भी भूमि नहीं छोड़ता।

दुर्योधन कौरवश्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, भरतवंशी वैदिक आर्यों के पञ्चजन, पुरु, कुरु, त्रित्सु, तुर्वसु और भरतों में से एक मुख्य वंश कुरु की महावीर सन्तान है। हस्तिनापुर इसी वंश की राजधानी और राज्य (कुरु)है, राजगही का अधिकारी यही दुर्योधन है। इसकी माता गान्धारी का सतीत्व तथा धतराष्ट्र का धेर्य, सीता और दशरथ के आदर्शों को मात कर बहुत ऊँचे उठते हैं, और कौरव सब औरस पुत्र हैं यह किसी से छिपा नहीं है। भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा आदि कौरवों के सब महारथी वैदिक आर्य हैं यह उनके नामों से हो स्वतः स्पष्ट है। पाण्डव एक नया खश दळ है। यह सहस्रार्जुन की तरह हार कर अपने विरादर खश राजा विराट् के यहाँ जन्म भर रहता है। इसके पास जो छोटा रजवाड़ा था, प्रायः पाँच या पचास गाँव भर, उसे भी, यह दुर्योधन से हार कर गवाँ चुका है। इन्हीं को छौटाने की भी बात है। दुर्योधन उन्हें सत्ता (राजसिक) में ही नहीं देखना चाहता। पाण्डव वैदिकों के खतरे की घंटो हैं। अतः राष्ट्रहित की दृष्टि के कारण समझौते से पाँच गांव के स्थान में उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि को जो उसने न देने का प्रण किया था वह सर्वथा देशभक्ति के अनुकूल ही था। इसी लिए भीष्मिपतामहादि चुपके चुपके उसका सदा साथ देते रहे।

जहाँ पुरु वैदिक वंश राज्य कर रहा था, अब वहाँ पुरु जित् आगया है। पुरु राज्य समाप्त हो गया। पुरु जित्, कुनित भोज का पुत्र है, स्वयं कुनित भोज ने अनुस्, बुद्ध राज्यों को (पश्चिमी पंजाब, करमीर, गान्धार) हृद्ध िं छिया है। शिवि वंश ने यदुवंशियों की दुईशा करके उशीनर राज्य की स्थापना कर छी है। मत्स्य वंशी वैदिक राजाओं को चेकितान ने कुचल ढाला है। यदु और मत्स्यों में से अधिकांश भागकर शूरसेन में खेतिहर बन गये हैं, ग्वाले हो गये हैं, खशों की सम्यता—रासलीला बाँसुरी में मस्त हो गये हैं। इनके शिर पर भी कंस खश आर्य राजा है जो इन्हें बराबर सताये

जा रहा है। उसने वैदिक धर्म दीचित अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बाल कर खरा सभ्यता के प्रचार में 'ध्यान लगा लिया है। बन्देल खंड में (चेदिदेश) शिशुपाल और धृष्टकेत नामक खश राजाओं का प्रभुत्व है तो अंग में जरासन्य नामक खश राजा का। जो खश राजा उत्तर भारत में प्रवेश पाने के लिए परश्रराम से हताश हो भागे थे. वे सिन्ध-गुजरात के रास्ते बिहार-बंगाल तक प्रवेश कर गये हैं। हम इन राजःओं को खश आर्यों से, एक तो ऐतिहासिक घटनाओं के कारण तादात्म्य करने की बाध्य हैं, दूसरे म. भा. ने कंसादि सब राजाओं को 'राज्ञस' नाम दिया है। ये राज्यस = राज + ख़श हैं, राजा ख़श हैं या ख़श राजा हैं। वैदिक धर्म को इन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। वैदिक लोग उन दिनों इन खश राजाओं को 'राज्यस' इसीलिए कहा करते थे कि इनकी जीवनी को वे उन्हें वैदिक धर्म में अदीश्वित होने से राज्ञसों के समान भी समझते रहे. राजा खश भी तब श्लेषात्मक शब्द का प्रयोग करते रहे। अतः इनका राज्यस नाम सार्थक ही है। मनुष्यों में 'राश्वस' इन्हीं खशों को कहा है। मैदानी सभ्यता में खश आयों का नाम इसी 'राज्ञश' या राज्यश या राज्यस शब्द में सुरचित और प्रयुक्त मिलता है। तीसरी बात यह है कि इन देशों की भाषा आर्य भाषा है। अतः ये राज्यस कहे जाने वाले राजा अवस्थमेव आर्य तो हैं. पर वैदिक आर्य नहीं हैं। दसरे दल के आर्यों में म. भा. के यग में इन खशों को छोड अन्य नहीं हो सकता है। अतः यह निश्चित सा हो जाता है कि पाण्डवों की सेना में जिन रजवाहों के नाम आये हैं वे सब खश आर्य राजा है। उन्हीं को विजित करके वैदिक धर्म की सत्ता की नींव गहरी करने के निमित्त म. भा. का यद संगठित करना पढा।

काशिराज अब तक भूमिहार ब्राह्मण हैं। भूमिहार ब्राह्मण निश्चित रूप से खश आयों के ब्राह्मण थे। कुमाऊँ में भी भूमिहारों की तरह खेतिहर खश आयें ब्राह्मण हैं। भूमिहार या खश आयें ब्राह्मण की पहिचान, अपने हाथों हल चलाने वाले ब्राह्मणों से होती है, वैदिक ब्राह्मण अपने हाथ से हल नहीं चलाता, वह हरवाहा रखता है। हां भीष्म पितामह ने काशिराज को बहुत पहिले हराया था। उनकी तीन लड़कियों अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका को छीन कर भी लाये थे। जो राजा खश आर्थ होते हुये भी वैदिक धर्म में दीचित और ढले हैं उनका म० भा० ने वैदिक आर्थों के साथ ऐसा सम्मिश्रण कर दिया है कि उन्हें पृथक् छुँटने के लिए पैनी दिक्य दृष्टि की आवश्यकता पद्ती है। उदाहरण में पाण्डव हैं, जिनकी घरेल्र सम्यता अब तक जीनसार बाबर, बन्नू कोहाट, और हिमांचल प्रदेश में ज्यों की त्यों सुरचित है, उनके

पिता पार्वें को धतराष्ट्र का सगा भाई बना देने में हिचक नहीं दिखलाई है। युधिष्ठिर को तो धर्मराज तक कह डाला है। धर्मराज के माने यहाँ 'नाम के राजा' है। उन्होंने राज्य ही कब किया। जन्म भर अपने मित्र विराट के यहाँ पड़े रहे, उससे पहिले पाँच गाँव के पाण्ड देश में। म० भा० ने वैदिक तत्त्वों के प्रतीक रूप में पाण्डवों को जोड़ा है आर्थ होने के नाते जाति भाई बनाया है औरस भाई नहीं। म॰ भा० के युद्ध के पश्चात् पाण्डवों के बारे में जिस प्रकार की घटना का उल्लेख किया गया है वैसा किसी अन्य राजा, महाराजा, योगी, यती और अवतार के बारे में नहीं दिया गया है। यह घटना 'स्वर्गारोहण' है। परशुराम, राम, कृष्ण, कौरव, इतराष्ट्र, विदुर किसी को स्वर्ग क्या प्यारा नहीं था ? तब इस स्वर्गारोहण के क्या माने हैं ? म० भा० युद्ध के बाद पाण्डवों को लम्बी नमस्कार झुकाई गई। मब खका राजाओं को विजित कर वैदिक धर्म की पताका फहरा दी गई। करवंशी राजा गही में बैठा । पाण्डवों से कहा गया गढ़वाल क्रमाऊँ की ओर वैदिक सभ्यता फैलाओ या जा बसो । फलत: उनका स्वर्गारोहण, देशनिकाला ही समझिये। कुमाऊँ में पाण्डवों के कई स्मारक चिह्न अब तक अवशिष्ट हैं हिडिस्बा, घटोत्कच के निवास स्थान चम्फावत काळी कुमाऊँ में अब तक सरचित हैं वहां मेले छगते हैं। और भीमताल, द्रौपदीताल को कौन नहीं जानता ? प्रत्येक पर्वत, मन्दिर, तीर्थ, घाटी और चेत्र इन पाण्डवों की चर्या और गीतों से अंकित है। अतः निसन्देह पाण्डवों को अपनी शेष जीवनी गढवाल कुमाऊँ ही में बितानी पड़ी थी इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता? यह देश खश देश है ही, यहाँ उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा भी मिली होगी। कई पुराने मन्दिरों की नींव इन्होंने डाली हो, सम्भव हो सकता है। हिडिम्बा राचस नहीं वरन् काली कुमाऊ के आदिवासी जाति के प्रमुख नेता की लड़की रही होगी जिससे भीम का विवाह और घटोत्कच पुत्र हुआ था। काळी क्रमाऊ के उनके निवास की सत्ता इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान कर देती है।

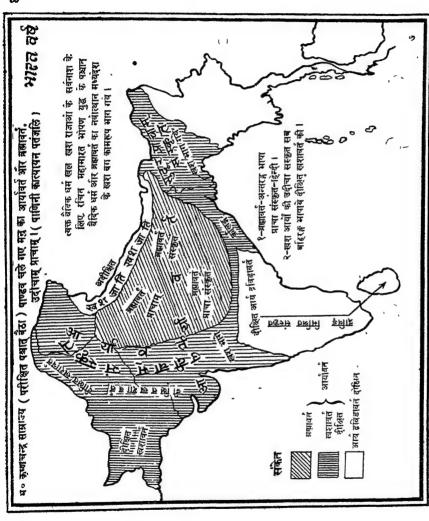
(९) भ० कृष्ण की रणचातुरी

सबसे पहिले अपने कुल के द्रोही कंस की कपालकिया करके, उन यहुओं को साथ लेकर, जिन्हें अपनी मातुभूमि का प्यार खींच रहा था, उन्होंने सुराष्ट्र के हैहय वंशी खश राजा की बुद्धि ठिकाने लगायी। तदनन्तर यहुओं को अपनी पुरानी जन्मभूमि में फिर से बसा कर, खशों को खेतिहर प्रजा में परिणत किया। तब पूर्व की ओर मुद्दे तो पहिले जाम्बवन्त द्रविद्

वंश के राजा को जीत कर उसे वैदिक धर्म में पुनः दीन्तित किया। उससे आगे बढ़ने पर शिशापाल, उससे आगे जरासंघ, दोनों को क्रमश: मार कर वहाँ भी वैदिक सभ्यता और वैदिक वंश के राज्य स्थापित किये। अन्त में बाणासुर नामक खश राजा को, कामरूप जाकर मार डाला उसकी प्रजा को वैदिक धर्म में दोचित कर डाला। कामरूप में, पर्वतीय प्रदेश द्वारा और अंग द्वारा खश आर्य पहिले से बस चुके थे। यही वहां की मुख्य प्रजा थी। उत्तर भारत के पुरुषित् कुन्तिभोज, दुपद, विराट्, शिवि, चेकितान आदि को यधिष्ठिर खश राजा के न्योते में बलाकर म० भा० युद्ध द्वारा समाप्त कर दिया। पुनः अनुस्, द्रह्म, पुरु आदि वैदिक राजाओं को यथास्थान राज्य सौंप दिया। समस्त भारत को 'क़ह' राज्य के अधीन कर एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया। पाण्डवों को नमस्कार कह कर गढवाल क्रमाऊँ भेज दिया। हो गया स्वर्गारोहण। कौन नहीं जानता कि कौरवों या कुरुवंशी वैदिक आर्यों का दल, पाण्डवों के दल से अधिक बलशाली था। कुरुओं के प्रत्येक महारथी ने लाखों का संहार किया। तारीफ तो यह है कि इस युद्ध में यद और मत्स्य नामक पुराने वैदिक वंश भी कौरवों ही की ओर से छड़े थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि म० भा० का युद्ध अदीचित और त्यक्त दीन्। वाले खश राजाओं के नर संहार के लिए रचा गया था। जो मार्ग म० परशराम दिख्ला गये थे. उसी का भ० कृष्ण ने अनुसरण कर वैदिक आर्थी और वैदिक धर्म की रचा की थी। भ० कष्ण ने पाण्यवों का साथ केवल खन राजाओं का जीवाला रचने के लिए दिया था। यह युद्ध खशों के विनाश का २३ वां युद्ध था और अन्तिम था, जिनमें से २२ युद्ध म० परशुराम कर चुके थे। युद्धोत्तर स्थिति के छिए दे० मानचित्र।

(१०) मनुस्पृति-ब्रह्मावर्त आर्यावर्त

मनु भगवान् ने अब पश्चिमोत्तर भारत को खशबहुल देख कर (वास्तव में भृगु ने पुरु वंशी ने), भारतवर्ध को दो भागों में विभक्त कर उसके दो अलग अलग नाम रख दिये। समस्त उत्तर भारत को उन्होंने आर्यावर्त नाम दिया क्योंकि इस पूरे देश में रहने वाले वैदिक और अवैदिक (खश आर्य) आर्य, सब आर्य ही थे। परन्तु वैदिक आर्य देश को खशबहुल देश से पृथक् करने के लिए उन्होंने वैदिक आर्य वंश के राज्यों का—'पुरु, कुरु, तित्सु, तुर्वसु और भरत', का 'ब्रह्मावर्त' अलग नाम रख दिया। इस प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल के बीच का समस्त उत्तर भारत आर्यावर्त कहलाने लगा, तथा सरस्वती (सतलज के पास) से गण्डकी नदी तक पूर्वी पक्षाब तथा उत्तर प्रवेश

(नैपाल की तराई छोड़कर) ब्रह्मावर्त नाम से पुकारा जाने लगा। ब्रह्मावर्त को अलग करके आर्यावर्त का जो भाग होष रहता है उसे खशावर्त समझिये। 'हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये' आर्यावर्त विदुर्जुधाः' 'सरस्वतीद्दपद्वस्योर्देवनद्योर्थद्वन्तरम्' अद्यावर्त प्रचचते' (मनुस्मृति अध्याय २)। ब्रह्मावर्त शब्द की एक नई व्याख्या दो जाय तो शायद कुछ लोग चौंकें। वह है 'ब्रह्म आदि-शब्दात् वर्तते धातुप्रयोगपर्यन्तम्'। ब्रह्म + आ + वर्तते। अर्द्ध मागधी और मागधी में वर्त धातु का वाटे वाटा रूप में प्रयोग होता है। इसके प्रयोग तक ब्रह्मावर्त की सीमा है।

(११) महर्षि पाणिनि — प्राचाम् उदीचाम्

महर्षि पाणिनि ने समस्त उत्तर भारत का राजनैतिक तथा भाषा विषयक भूगोल बड़ी दच्चता के साथ उपस्थित किया है। राजनैतिक भूगोल में उन्होंने दो प्रकार के राष्ट्रों के नाम दिये हैं। (१) संघ या गणतन्त्र राज्य— जिनमें छोटे छोटे कई राज्य सम्मिलत थे (२) जनपद—ने राज्य थे जिनमें एक ही प्रजातन्त्र राज्य था, अनेक नहीं। निम्नलिखित संघ या गणतन्त्र राज्यों के नाम हैं:—(१) खुद्रक (यूनानी ओखिद्रक) (२) मालव (यू० मञ्जोई) (३) अम्बष्ठ (यू० अम्बस्तोनोइ) (४) हस्तिनायण (यू० अस्तकेनोइ), (५) प्रकण्ड (यू० परिकनोइ) आधुनिक परगना (६) मद्र (पंजाब में केकय के उत्तर में) (७) मधुमत्त (आधुनिक मोहमाण्डस); (८) आप्रीत (यू०—अपर्यंतइ), आधुनिक आमरी दिनस, (९) वसाती (यू० ओस्सिद्)) (१०) भग्ग (११) शिवि (यू० शिवेइ—उशीनर) (१२) अश्वायण (यू० अस्यसिओइ) (१३) अश्वकायण (यू० अस्सकसि-ओइ) उसकी राजधानी मास्कावती, (यू० मस्समा) (१४) अन्धक (१५) बृष्णि।

जनपदों के नाम—(१) गान्धार, (२) आवन्ती (३) कोशल (४) कुशीनर (५) विदेह; तथा प्राच्य जनपद—(६) मगध, (७) अंग, (८) वंग।

यह बतलाया जा चुका है कि भाषा के दो रूप तो ऋग्वेद के समय में ही पनप चुके थे। तब र, ल और ड ल सम्बन्धी भेद था, बाद में य, ज और प, ख का भी भेद चल पड़ा था। अनन्तर काल में व, ब का भी भेद चलने लगा हो, सम्भव है। पर यास्क ने काम्बोज, उदीच्य और प्राच्य तीन प्रकार के धातु और शब्द सम्बन्धी भेद दिये हैं 'शवति का प्रयोग गति अर्थ में काम्बोज में, उदीच्य 'दान्न' कहते हैं तो प्राच्य 'दाति' (काटने का शख दराती)। हिन्दी में दाति होना था पर दराती या दातुली मिलता है। पाणिनि जी अब काम्बोजों का नाम नहीं लेते। उन्होंने सैकड़ों धातुओं और शब्दों के दो मुख्य मेद बतलाने के लिये चार शब्दों का प्रयोग किया है। प्राचाम, उदीचाम, विभाषा, अन्यतरस्याम,। ये चारों शब्द उनसे व्याख्यात संस्कृत को दो विशिष्ट भागों में वाँट देता है वह है प्राचाम और उदीचाम। प्राचाम शब्द ब्रह्मावर्त का संकेतक है, और उदीचाम ब्रह्मावर्त छोड़कर शेप उत्तर-पश्चिमी आर्यावर्त था दूसरे शब्दों में यह 'उदीचाम' उत्तर-पश्चिमी खशावर्त का संकेतक है। पाणिनि जी ने सुराष्ट्र, बम्बई, मध्यदेश, विहार, बङ्गाल की भाषा के बारे में एकदम चुष्पी साधी है। वे इन देशों की भाषा को भी उक्त दो में ही सम्मिलित करते से प्रतीत होते हैं। यदि यह बात है तो पाणिनि जी अवश्यमेव इनकी भाषा को उदीचाम की भाषा में ही सम्मिलित कर रहे हैं, ब्रह्मावर्त से इनका किसी प्रकार का न मेल रहा, न है।

(१२) उपसंहार, तथा पतज्जलि के सुराष्ट्र और दाक्षिणात्य

पतक्षिल जी ने काम्बोजों के बारे में जो लिखा वह तो उन्होंने सीधे सीधे यास्क के निरुक्त की नकल करके लिखा दिया 'शवतिर्गति कर्मा काम्बो-जेषु भाष्यते ।' इस बात का उनके समय में प्रश्न ही नहीं उठ सकता । उनके समय में काम्बोज में यूनानी थे। हाँ उन्होंने जो यह लिखा है कि सुराष्ट्र के लोग रंहति के स्थान में हम्मति बोलते हैं, तथा दान्निणात्य तद्धित प्रिय होते हैं, यह अवश्यमेव महत्वपूर्ण वक्तव्य है। 'हम्मति सुराष्ट्रेषु रहिति', 'ति दित प्रिया हि दािचणात्याः'। ये दो वाक्य सुराष्ट्र तथा महाराष्ट्र को प्राचाम से पृथक करने के ही लिये लिखे गये हैं। क्योंकि उक्त वाक्यों की तुलना में वे कहते हैं कि प्राच्य मध्येषु गिममेव त्वार्या प्रयुक्तनते'। अतः पतक्षिष्ठ जी सुराष्ट्र तथा दाश्विणात्यों (मध्यदेश, बम्बई, विन्ध्यदेश) की माषा को प्राचाम से पृथक करके 'उदी-चाम' में सम्मिळित कर देते हैं। एक विशेष बात यह है कि पत्रश्राळि जी के समय में बोलचाल की भाषा प्राचीन प्राकृत (पाली सहश) थी, न कि संस्कृत । अतः इनकी प्रामाणिकता केवल 'घातु' प्रयोग रूपी भेद बोधक समझी जानी चाहिये, न यह कि सुराष्ट्र वाले संस्कृत के रूपों में भेद करते थे, वे पृथक धातु का प्रयोग करते थे बस । यही बात दाचिणार्थों के बारे में भी समझनी चाहिये। संस्कृत भाषा में बोळने की विभेदकता की प्रामाणिकता केवळ पाणिनि जी की ही मानी जा सकती है, यास्क के समय तो नगण्य भेद था जो गण्यभेद था वह खशों की या काम्बोजों की भाषा से था। इसीछिये वे दाति दात्र दो

A THE REAL PROPERTY.

उदाहरण देकर छुट्टी पागये। पाणिनिजी ने तो भेद की खाई की विस्तृत लम्बाई चौड़ाई हजारों रूपों में दे दी है। इतना विशाल भेद, ब्रह्मावर्त और खशा-वर्त की भाषाओं के भेदों का सचन करता है, इसमें सन्देह नहीं रह जाता। क्योंकि पाणिनि केवल प्राचाम और उदीचाम इन दो शब्दों को कहकर यास्क और पतञ्जिल की तरह बात टाल नहीं देते हैं। वे इन शब्दों के बदले में 'विभाषायाम' और 'अन्यतरस्याम्' या अन्यतरस्याम् भाषायाम् कहकर. दो भाषाओं के स्पष्ट शाम दे रहे हैं. रूप तो हजारों दे ही रखे हैं। अत: पाणिति के प्राचाम, उदोचां शब्द सार्थक और ब्रह्मावर्त, खशावर्त के ही सचक हैं। यद्यपि पाणिनि जी 'उदीचां' नामक संस्कृत को खशों की भाषा के नाम से नहीं प्रकारते हैं, पर भरतमूनि जी उदीचां संस्कृत को स्पष्टतः खश आयों और वाहीक आर्थों की भाषा बतलाते हैं 'वाह्रीकभाषोदीचानाम् खशानांच स्वदेशजा'। यह अकाट्य प्रमाण उदीचां की संस्कृत को खश आयों की संस्कृत सिद्ध कर देता है. जिन्हें भारत में खश नाम से प्रकारा गया है उन्हीं को काम्बोज और बाह्रोक में रहते समय क्रम में काम्बोज या बाह्रीक कहते थे. यह बात भी उक्त उल्लेख से सिद्ध होती है। यह तो सिद्ध किया जा चुका है कि म० परश्रराम ने वैदिक चत्रियों का बध न करके इन्हीं खश चत्रियों का संहार किया था। इस बात की पुष्टि एक अन्य भाषा सम्बन्धी अकाट्य प्रमाण से होती है। बज, मेरठ बुलन्दशहर के यमुना तीर के देशों में, राजस्थान में, बुन्देल खण्ड में, भागलपुर, गया में, और भूमिहार ब्राह्मणों में, तथा उत्तर प्रदेश में रहने वाली कई जातियों लोहार आदि कायस्थ प्रभृति में. बैटिक 'ल' के स्थान में प्राय: 'र' बोलते हैं। ये लोग हल वल्द हस्दी, थाली पाती माला आदि को खशों की तरह हर, वर्द, थरिया, परिया, मारा आदि रूपों में बोलते हैं। इसका विश्लेषण, इन्हें खश आर्य सन्तान माने बिना नहीं हो सकता।

(१३) खश सन्तानें

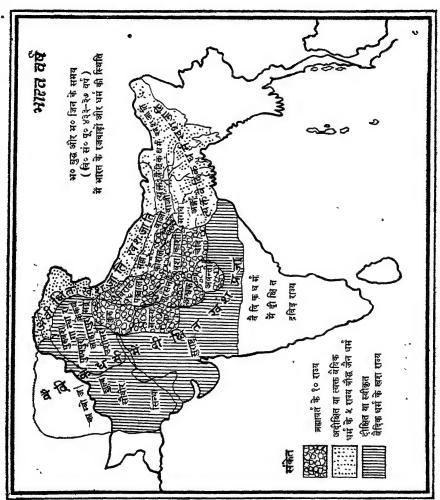
यदि भारत में केवल वैदिक आर्य सन्तानें होतीं तो उनमें ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य सम्बन्धी इतने गहरे भेदों का आना करपना के बाहर की बात होती। जब खश आर्य यहाँ आये तो उनके साथ ब्राह्मण भी थे। इन खश ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों में नाना भेद की सृष्टि कर दी। ये लोग प्रायः खेतिहर का काम करते रहे अतः मैदानों में इन्हें भूमिहार नाम से पुकारने लगे। कई सरयूपारी ब्राह्मण भी खश हैं, विशेषकर गोरखपुर और बस्ती जिलों के वासी। वे भी हर, थारी, पारी आदि बोलते हैं। कहा जाता है कि म० परशुराम से पीड़ित कुछ खश ब्राह्मण राम की शरण में गये थे और रहने के लिये ४७ गाँव मांगे

थे। भ० राम ने उन्हें ताम्रपत्र के साथ ये .गाँव दान में दिये थे। इन खश आयों के चित्रयों को मनु ने पितत चित्रय कहा है, कुमाऊ में इन्हें जिमदार (ठीक भूमिहार अर्थ है) कहते हैं, ये अपने को छेत्रि कहते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि वैदिक छोग खश ब्राह्मणों और (पितत) चित्रयों को चित्रय न कहकर 'चेत्रिय' (खेतिहर) कृषक कहा करते थे। अतः यह 'चेत्रिय' शब्द 'चित्रय' शब्द से ध्वन्यनुरूप होते हुये आकाश-पाताछ का अन्तर रखता है। जो अपने को छेत्रि कहते हैं वे सब खश आर्य हैं, पक्षाब के 'खत्री' भी इसी चेत्री या चेत्रिय खश आर्यों की सन्तानें प्रतीत होती हैं। कुमाऊँ में 'जिमदार' तथा मेदानों का 'भूमिहार' शब्द इसी चेत्रिय शब्द के अनुवाद हैं। अतः भारत में चित्रयों में भी छाखों भेद हो गये। बाद के यूनानी शक, हूण, गूजर प्रभृति के अभिजनों ने उक्त समस्या उत्तरोत्तर और अधिक जटिछ बनाने का ही श्रेय छिया। चित्रय वैदिक हैं, चेत्रिय खश आर्य। इसी प्रकार के भेद अन्य वर्णों में, शूदों तक में मिछेंगे। कई अन्त्यज गोरे चिट्टे रक्त के मिछते हैं उसका कारण भी यही है कि वे सम्भवतः खश आर्य सन्तानें हों।

(१४) आधुनिक आर्य भाषाओं का बीजारोपण (प्राचीन प्राकृत)

पाणिनि और गीता से लगभग दो सौ वर्ष पश्चात् वि० स० पूर्व ४३४ वर्ष में महावीर जिन और भ० बुद्ध के समय में भारत की परिस्थिति हमें एकदम बदली हुई मिलती है। अंगुत्तर निकाय (१-२१३, ४-२५२, २५६), महावस्तु (२-३) और विनय (२-१४६) नामक बौद्ध गन्थों में हमें उत्तर भारत के निम्नलिखित १६ जनपद दिये हुए मिलते हैं। (१) कोसल (अवध) (२) अंग (भागलपुर) (३) मगध (गया, पटना) (४) वाजी (वैशाली गंडकी के पूर्व उत्तर बिहार केन्द्र था वर्तमान 'वेसार') (५) मञ्च (कुशीनगर किसया गोरखपुर, पड़रौना) (६) चेदि (बुन्देलखण्ड) (७) वंश (वस्स, कोसम प्रयाग से ३८ मील दूर) (८) कुरु (दिख्ली, मेरठ, पूर्वी एंजाब) (९) पांचाल (रुहेलखंड) (१०) मत्स्य (जयपुर, भरतपुर, अलवर) (११) शूरसेन (ब्रज) (१२) अस्सक=अश्मक (गोदवारी के किनारे हैदराबाद में, आवन्ती से दिख्ण में) (१३) आवन्ती (मालवा) (१४) गान्धार (उत्तर पश्चिम सीमान्त कश्मीर, तच्चिल्ला) (१५) काम्बोज (अफगानिस्तान, बल्ल्विस्तान) (१६) काशी (काशी राज्य, वाराणसी, मिर्जापुर)।

१५. जैनों के भागवती सूत्र में यही जनपद कुछ दूसरे ढंग से दिये हैं। सैंग, बंग (वग) मगह (मगध) मलय (मालव) अच्छ, वच्छ (वत्स) केच्छ (कच) पाद्य (पण्य या पौंडू) लाव या राघ (लाट) विज (वाजि)

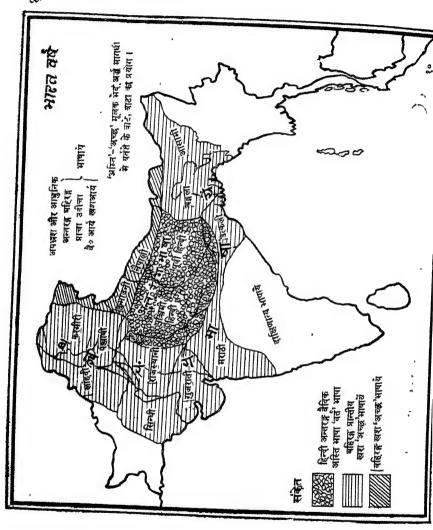
मोलि (मञ्ज) कासा, कोसल, अवह, सम्भुत्तर (सुम्हात्तर) विदेह, लिच्छिवि, ज्ञान्त्रिक।

उक्त जनपदों में से मझ, विदेह, लिच्छिवि, वाजी ज्ञात्रिक प्रसृति गंडकी और गंगा नदी के क्रम से पूर्व और उत्तर में ८ गणराज्य हैं, अंग, मगध इन दो को मिलाकर इन दशों राष्ट्रों की जनता को और राजाओं को उक्त लेखकों ने वैदिक धर्म से रहित घोषित किया है। इनके पास कोई धर्म न था। ऐसा प्रतीत होता है कि म॰ भा॰ के बाद इस ओर वैदिक धर्म प्रचारकों की दाल गलनी बन्द हो गई थी। इनमें से अंग और मगध की जनता को दीचा देने का प्रयास विश्वामित्र और भ० कृष्ण दोनों ने किया था। सम्भवतः इन्होंने ब्रह्मावर्त से दूर पड़ने के कारण वैदिक धर्म दीचा को धीरे-धीरे भुलाकर एकदम ठुकरा ही दिया। मञ्ज, वाजी, लिच्छिवि, जानिक गणतन्त्र राज्यों की अधिकांश जनता नैपाल की पर्वत श्रेणी से उत्तर कर, म० भा० काल के बाद बसी प्रतीत होती है। नैपाल में खशा आर्थ बसे थे इसमें तो तिल भर सन्देह का स्थान नहीं है। इन्हें वैदिक धर्म में दी चित होने का कभी कोई अवसर नहीं मिला था इसमें भी दो मत नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग कश्मीर से सीधे-सीधे पर्वतमालाओं से गुजरते हुए वहां पहुँचे थे, इनका वैदिकों से कहीं सम्पर्क ही नहीं हो पाया। कुमाऊँ, नैपाल में वैदिक धर्म का प्रचार वि॰ सं॰ ९०० वर्ष में चन्द राजाओं और उनके ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था, नैपाल में उदयपुर के राणाओं के (११०० ई० में) आने से हुआ था। भ० गौतम बुद्ध और म० जिन के समय, अतः उक्त राष्ट्र कोरे अवैदिक खश आर्थ थे। वैशाली प्रमृति उक्त ८ गणराज्यों की विलासिता. स्वेच्छाचारिता आदि का जैसा नग्न चित्र बौद्ध जातकों में दिया हुआ मिलता है, वह उनकी राजनैतिक स्थिति (निगड़ी हुई) तथा नराघम नियमों की प्रस्तुति करने में कम सहायक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे इतिहासकारों ने जो एक लांछनमय मत बना रखा है कि भ० बुद्ध और म॰ जिन ने बैदिक धर्म के यज्ञों की बिल के विरोध में 'अहिंसा' का शंखनाद किया था, वह सोलह आने झूठ, निरा, कोरा सफेद झूठ है। उक्त दोनों महापुरुषों को तो अपने ही घर को सम्भालना दुशवार हो रहा था। उनके अपने हो राज्यों में सैकड़ों समस्यायें मुँह बाये और फैछाये बैठी थीं। उन्हें अपने ही ब्राह्मणों से निबटना कठिन हो रहा था। उनकी जनता की ही लाखों कठिनाइयाँ भिखारिणी बनी हुई थीं। दूसरी बात उन्हें वैदिकों के सम्पर्क में आने का अवसर ही कब मिला ? जो वे घर में आग लगी छोड़ दूसरे के घर के सुधार में योग दैने आते ? वास्तव में उक्त दोनों महा-

पुरुषों ने अपने स्वेच्छाचारी राजा-प्रजा को सन्मार्ग में लाने के लिए ही— बहुत हुआ तो वैदिक राष्ट्रों की धार्मिक भावना की होड़ में ही—अपने-अपने स्थान से—एक ने उत्तर (किपलवस्तु) से, दूसरे ने दिचण बिहार (अंग) से—अहिंसा जैसे वैदिक सिद्धान्त के प्रचार की टेर या दुहाई लगाई थी। वैदिकों में तो 'अहिंसा' तस्व धर्म का सर्वप्रथम लचण तब से सम्मान्य हो गया था जब से सिद्धराट् किपल ने सांख्ययोग दर्शन की प्रतिष्ठा कर डाली थी। म० गीता ने अहिंसा को (अध्याय १६-७) सर्वप्रथम धर्म लचण माना ही है। इसीलिए बौद्धों और जैनों ने सांख्ययोग को अपना आत्मीय दर्शन बनाये रखा। शेष वैदिक विश्वदर्शन में देखें।

(१६) भगवान् बुद्ध महावीर जिन की लाचारी का अभृतपूर्व परिणाम

भ० बुद्ध और म० जिन दोनों महापुरुषों की यह अपनी-अपनी कमजोरी थी कि उनकी अपनी अपनी जनता तो स्वभावतः संस्कृत के ज्ञान रूप पहलू से नितान्त अपरिचित रही होगी, इसमें सन्देह करने की गुंजायश भी नहीं हो सकती। अतः लाचारी से दोनों को अपने-अपने प्रवचन अपनी-अपनी मातृभाषाओं में देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस लाचारी या बाध्यता ने एक बद्दा भारी काम किया। वैदिक या वैदिक धर्म दीचित आर्य, कट्टरता से शुद्ध संस्कृत में पठन-पाठन-लेखन कर रहे थे, लोकिक भाषा को वे अपभ्रंश कहकर दुःकारते रहे। पतर्ज़िल जी ने 'गो' शब्द के चार, (गोता, गोणी, गावी, गोपोतोळिका) अपभ्रंश रूप दिये हैं। पर इन्हें उकरा दिया है। उक्त दो महापुरुषों ने लाचारी ही से क्यों न हो लौकिक भाषा को प्रवचनों, ग्रन्थों और न्यास्यानों में स्थान देकर, भारतीय भाषाओं के इतिहास में एक स्वर्णाक्कित नवीन अध्याय खोळ दिया। यदि अधिक न खले, तो, यह दावा करने में भी संकोच नहीं हो सकता कि, यदि संम्कृत के साहित्य में वैदिक आर्थ आगे-आगे चलते दिखाई पड़ते हैं तो लौकिक भाषाओं के चेत्र में सर्वेप्रथम साहित्य का सूत्रपात, खड़ा आर्य भाषाओं में ही निश्चयपूर्वक हुआ। म॰ बुद्ध की अपनी भाषा पह्नीकी (नगर की) भाषा को पाछी कहा तो स॰ जिन की प्राकृतों की (जनता की) साषा को प्राकृत नाम दिया। इन दोनों धर्मों के समस्त प्राचीन ग्रन्थ इन्हीं दो प्राचीन छौकिक खश आर्थ भाषाओं में लिखित अङ्कित और प्राप्त हैं। पाली प्रारम्भ में एक प्रकार की ्अर्द्भग्रामधी रही होगी पर बाद की पाछी शौरसेनी और उज्जविनी की प्राकृत में है। जैन प्राकृत मागधी में है, इस प्रकार जब संस्कृत के साहित्य का सूर्य

पश्चिमोत्तर से उदित होता है तो वर्तमान आर्य भाषाओं के बीज रूप साहित्य के सूर्य का अभ्युद्य सचमुच सुदूर पूर्व से हो संगत रूप से होता है। अन्त में मन से यह बात निकाल फेंक देने की आवश्यकता है कि लौकिक खश आर्य भाषा को साहित्यिक या राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक रूप देने में संस्कृत के सामने एक प्रतिपन्तिणी भाषा स्थापन करने के उद्देश्य की कोई भावना जड़ में किसी के मन न कभी उठी, न रही, न थी। यह सब लाचारी के कारण अपने आप स्वभावतः हो पड़ा।

१७. यद्यपि लौकिक खश आर्य भाषाओं को साहित्य का स्वरूप भ० बढ़ और म॰ जिन ने वि॰ सं॰ पूर्व ३३४ में देना आरम्भ कर दिया था पर उसके प्रामाणिक स्वरूप का अंकन हमें अशोक के शिलालेखों तथा अन्य राजाओं के शिलालेखों में मिलता है। भास के नाटकों की प्राकृतों को वैदिक आर्य संस्कृत की छौकिक प्राकृतों का स्वरूप मानना अनुपयुक्त न होगा। पर इन नाटकों की प्राकृतों का अभी किसी ने इस दृष्टिकोण से अध्ययन ही नहीं किया है। शेष ग्रन्थकारों ने चाहे वे बौद्ध हों या जैन या वैदिक आर्य सन्तान या वैदिक धर्म दीचित खश आर्य सन्तान, सबने खिचडी प्राकृत में छिखा है या नकछी प्राकृत में । वैयाकरणों में से सबसे पहिले इस ओर चन्द (वि॰ सं॰ पू॰ १०० वर्ष) का ध्यान आकर्षित हुआ था, उन्होंने प्राकृत ब्याकरण सबसे पहिले लिखा। तदनन्तर वि० सं० १५० में वरहिचेजी ने और वि० सं० ५५० में भामह ने प्राकृत ज्याकरण लिखे। सिद्ध हेमचन्द्र का प्राकृत ज्याकरण आधु-निक आर्य भाषाओं की सन्धिकाल का लिखा गया प्रन्थ बड़े महत्त्व का है। इसमें प्राचीन हिन्दी या अपभ्रंश का बहुत विस्तृत विवरण दिया हुआ मिलता है. साथ में इनकी देशी नाममाला कम महत्व की नहीं है। लक्मीधर शर्मा ने प्राकृत सर्वस्य नामक प्रन्थ में अपभंश के लगभग ३६ उवनिवेश बतलाये हैं जिनमें से एक 'वोट' भी है जिसका हम अल्मोड़े मण्डल के 'भोट' से तादात्म्य कर सकते हैं । डा॰ थ्रियर्सन ने इस 'बोट' शब्द का तादात्म्य तिब्बत से कर दिया है। पर यह असंगत है क्योंकि तिब्बत कभी भी आर्य भाषा का चेत्र रहा ही नहीं है। लदमीदत्त शर्मा ने प्राकृत प्रकाश की सूमिका में (विद्याविलास प्रेस, बनारस १९२६) 'ऐकार बहलं खशा' कहकर कोई भी स्पष्ट लच्चण देने का प्रयास नहीं किया है।

१८. आपको आश्चर्य न हो तो, यह कहना अत्तरशः सत्य है कि पूर्वोक्त सभी प्राकृतों के व्याकरण लेखकों ने केवल उन्हीं प्राकृतों की व्याख्या दी हैं जो उत्तर प्रदेश, मालवा, पटना, गया, भागलपुर तक में बोली जाती रही। ये हैं पाश्चाली, शौरसेनी, अर्द्धमागधी, मागधी, आवन्ती। महाराष्ट्री किस देश की भाषा है इसका इन लोगों में से किसी ने भी कोई स्पष्ट उन्नेख नहीं किया है। तब प्रश्न स्टता है कि गान्धार, नैपाल, कुमाऊँ, काश्मीर, पञ्जाब, राजस्थान, सुराष्ट्र, बुन्देलखण्ड, मध्यदेश, बंग कामरूप तथा खश आर्थों के ६ गणराज्यों की (अङ्ग, मगध छोड़कर) कौन सी प्राक्टत थी ? क्या इन देशों में प्राक्टत थी ही नहीं या संस्कृत ही थी (असम्भव है)। प्रत्युत कुछ लोगों ने यह भी लिख डाला है कि 'कथा सरित्सागर' का मौलिक संस्करण भूतभाषा में या पेशाची भाषा में लिखा गया था। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे विद्वान् की भाषा को किस जाति या देश की भाषा समक्ता जावे ? इन सब बातों का विश्लेषण 'कुमाउनी का मूल स्रोत' नामक अगले प्रकरण में देखिये।

अध्याय ४

(१) कुमाउनी का मूलस्रोत

कुमाउनी इस प्रनथ की कुक्षी है, इसके मुलस्रोत का पता लगते ही पूर्वीक कई समस्यायें अपने आप हल हो जावेंगी। अतः देखें कुमाउनी का मलस्रोत कहाँ है। कुमाउनी का अनार्य भाषा से कोई भी सम्बन्ध इसलिए नहीं माना जा सकता कि (१) यह खश आयों की भाषा है (२) इस भाषा की अन्य खश आर्य भाषाओं नैपाली, बंगाली, काश्मीरी, गुजराती प्रसृति से अनेक समतायें मिलती हैं, और (३) इसके प्रायः सभी शब्द और धातु भारतपारसीक आर्य कुछ की भाषा के शब्दों और घातुओं के तद्भव रूप हैं। (४) कुमाउनी, उन राजपूत राजाओं की भाषा भी नहीं है जिन्होंने कुमाऊ को ९०० वि० सं० में जीतकर यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन चन्द राजाओं की भाषा कन्नीजी थी। कुमाउनी, उक्त चन्द राजाओं की भाषा कन्नीजी तथा उसकी पड़ोसिन अवधी और बज से मौलिक भेद रखती है। कन्नीजी, अवधी और बज में 'अस्ति' धातु के 'है, हैगो, भा' आदि रूप प्रचलित हैं, पर कुमाउनी में 'अस्ति' के स्थान पर 'अच्छु' घातु के छ छ छन आदि रूप मुख्यरूप से प्रचित हैं। इसके साथ शब्दरूपों और धातरूपों के प्रत्ययों में उक्त दोनों भाषाओं में आकाश-पाताल का अन्तर है। यदि कुमाउनी राजपूतों की कन्नौजी भाषा से निकली होती तो इसका रूप उत्तरप्रदेश के हिन्दी भाषी प्रान्तों की भाषा के अनुरूप ही छोटे-छोटे अन्तरों के साथ होता, ऐसा है नहीं । अंतः यह चन्द राजपूत राजाओं की भी भाषा नहीं है। (५) कुछ दिनों पहिले कुछ लोगों ने बज और राजस्थानी से कुमाउनी की कुछ समताओं का अनुभव करके यह कहने का भी साहस किया था कि कुमाउनी राजस्थानी या वज से निकली है। इसका प्रत्याख्यान भी कन्नौजी से उत्पन्न मानने वालों के खण्डन के सहश, किया गया हुआ समझा जाना चाहिए। क्यों कि दोनों पन्नों में समान परिस्थिति है।

तब यह भाषा किसकी है ? काश्मीर से छेकर भूटान तक की हिमाछय पर्वत की सम्पूर्ण उपत्यका खशदेश के नाम से पुकारी जाती है। कुमाऊँ के निवासियों में से ९० प्रतिशत जनता अबतक 'खश' या 'खसिया' कहलाती है। अस्मोड़े मण्डल का केन्द्रीय परगन्ना खासपर्जा कहलाता है जो खशप्रजा (खश खेतिहर) से निकला हुआ शब्द स्पष्टतः है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त कुमाऊँ की भाषा, तथा समानान्तर में गढ़वाली, कारमीरी, हिमाचलीया, नैपाली, गुजराती, बंगीया, मराठी आदि भाषायें शुद्धरूप से उस भारोपीय संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस संस्कृत को वैदिक लोग वाह्णीक, संस्कृत और यास्क, काम्बोज संस्कृत कहते रहे, और जिस काम्बोज संस्कृत और बाह्णीक संस्कृत को पाणिनि, कात्यायन, पतः लिस भरतमुनि 'उदीचां संस्कृत' कहते रहे तथा जिस संस्कृत को ममुजी आर्यावर्त की भाषा कहते रहे (ब्रह्मावर्त की भाषा वैदिक रही)।

जब मध्ययुग के प्राकृत के ब्याकरण लेखकों के ग्रन्थों को देखते हैं तो चन्द (१०० वि० सं० पू०), वररुचि २५० वि० सं० और भामह ५५० वि० सं तो हमें खश नाम की भाषा का कहीं उन्नेख किया हुआ नहीं मिलता। इनके समय तक खश आर्य अवश्यमेव कुमाऊँ की पर्वतमालाओं में बस चुके थे। और उक्त लेखकों को इसका ज्ञान भी रहा होगा, पर खश भाषा की जानकारी न होने से वे इस भाषा का विवरण देने में असमर्थ रहे होंगे, अतः उन्होंने अपने अज्ञान को मुहरबन्द रखने के निमित्त इनकी भाषा का उन्नेख तक नहीं किया होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण दृष्टिपथ में नहीं उतरता। पर छचमीधर ने पैशाची भाषा के अपभ्रंशों के उपनिवेशों का विवरण प्रस्तुत करते हुये. एक उपनिवेश का नाम 'बोट' दिया है जिसका तादात्म्य क्रमाऊँ के 'भोट' देश (जोहार, दारमा, परगन्ना) से निश्चितरूप से किया जा सकता है। डा॰ प्रियर्यन ने इस 'वोट' को 'तिब्बत' माना है यह अनुचित है क्योंकि तिब्बत कभी भी आर्यभाषा का चेत्र नहीं रहा। श्री उदमीद्त्त शर्मा द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रकाश (१९२६) की भूमिका के संकळन में 'एकार बहुलं खशा' उद्घत वाक्य से कोई विशेष महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं हुआ है। यह वक्तव्य भाषाशास्त्र की दृष्टि से बहुत स्थूल और थोथा सा है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष अवश्य निकल आता है कि मध्ययुग के न्याकरण लेखकों के समय में क्रमाउनी तथा उसकी समीपवर्ती प्राकृतों या अपभ्रंशों में उतना उन्नेसनीय भेद नहीं था, जितना आजकल दृष्टिगत होता है, उन दिनों उनका भेद विभाषा स्वरूप में अधिकतया रहा होगा, और उन्होंने आवन्ती, महाराष्ट्री और वैदर्भी, के ब्याख्यान से इसका भी ब्याख्यान हो गया सा समझा होगा,

JAK.

१. चौखम्बा संस्कृत सीरीज द्वारा १९२६ में प्रकाशित ।

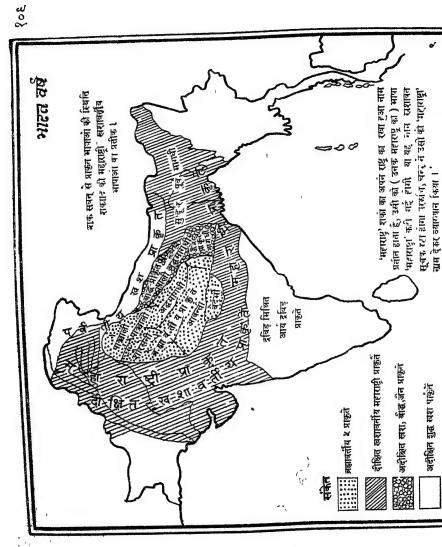
अतः नामोन्नेख नहीं किया। छन्मीद्त्त शर्मा का उन्नेख इस बात की पुष्टि जैसी करता है। इनकी समझ से खशा भाषा में केवल 'ऐकार' ध्वनिमात्र का मूल भेद है, शब्द, धातु और वाक्यों की रचना का कम, यही उनका मुख्य आशय सा स्पष्टतः लगता भी है।

🗸 अब चौथे ढंग से-भाषा तस्व शास्त्र की दृष्टि से-पूर्वोक्त परिणामों की पूर्णतः परीका प्रस्तुत कर छें। भाषातःवज्ञास्त्र और भाषाविज्ञान के - माध्यम और मानदण्ड को हाथ में लेकर कुमाउनी भाषा के विषय सामग्री को तोलने से यह स्पष्ट प्रतीत हो जावेगा कि क्रमाउनी की मूल जननी भारोपीय भाषा है। कुमाउनी की सम्पूर्ण ब्याकरण सम्बद्ध ब्याख्या तबतक नितान्त असम्भव हो जाती है जबतक हम इसके भारोपीय भाषा से निःसत मानकर इसके प्रत्येक पहलू का सम्बन्ध भारोपीय भाषा की समानान्तर रेखा में न देख छें, तभी इसकी समुचित ज्याख्या की जा सकती है अन्यथा नहीं। क्रमाउनी भाषा की अधिकांश और आवश्यक शब्दावली का सीधा सम्बन्ध भारोपीय भाषा की शब्दावली से सुतरां स्थापित सा है। इसके प्रत्येक शब्द की ध्वनियों को हम तब से अवतक तारतम्य से समानान्तर रेखा में सुरवित भी पाते हैं। उक्त शब्द और उनकी अभीष्ट ध्वनियाँ सब संस्कृत भाषा के ज्ञब्दों और ध्वनियों से शतशः मेळ भी खाती है। निम्नळिखित उदाहरण उक्त उक्तियों की पुष्टि करने में सफल होंगे। भौछ, हौछ-स॰ भवति (हुआ); हुण, हुन-सं० भवति; (होना) प्रा० होन्ति; जाणु (जाना) सं वान्ति, यानं; गयुं (गया)—सं गतः; बोलाण, ब्वोलाण (बोलना, झगडना) प्रा॰ वोल्लई, सं॰ ब्रवीति; खाणु (खाना) सं॰ खादित; पिणु (पीना) सं॰ पिबतिः कूण, कून (कहना) सं॰ कथनः उठण (उठना) मा॰ उठवइ—सं॰ उत्तिष्ठति; विशेषणों के इ और ओ प्रत्यय संस्कृत के अक, इक, और प्राकृत के अओ, इभो से निकले हैं। सर्वनामों में से को (कौन) सं कः: तु (तुम) सं विमः भी मि मैं (मैं) सं अहमः यो (यह) सं॰ यः, यस, कस, तस, (ऐसा कैसा तैसा) सं॰ ईहश, कीहश, ताहश, । सं ॰ ष्ट = थ. ट = इः मं = म आहि।

तुलनात्मक भाषा विज्ञान से प्रस्तुत प्रमाणों से यह पता लगता है कि अपभ्रंश की परिस्थिति में हिन्दी चेत्र के भाषाभाषी जब संस्कृत के अस् और भू धातु का प्रज़ुर मात्रा में प्रयोग 'है, हैगा होता होगो' रूपों में करते रहे, तब दूसरे सम्प्रदाय की भाषायें उसके स्थान में 'अच्छ' धातु के छ छे छू आछे आचे आदि रूपों को अधिकता से काम में लाते रहे, यद्यपि दोनों वर्ग वाले दोनों घातुओं को आवश्यकीय अभिव्यक्तियों में समय-समय पर काम में लाते

रहे। 'अच्छ' धात संस्कृत में 'अच्छ' और 'स्वच्छ' (साफ श्रद्ध अर्थ) में प्रयुक्त मिलता है। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि 'अच्छ' धातु का अधिक प्रयोग प्रायः बहिरङ्गभाषाओं में—बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, नैपाली, गढवाळी और कुमाउनी में-ही पाया जाता है, साथ में इनमें 'अस' और 'भू' (ब्रह्मावर्त में अधिक प्रचित) धातु भी प्रयुक्त होते हैं। बड़े खेद की बात है कि मध्ययुग के ब्याकरणों में, या संस्कृत के ब्याकरणों में इस प्रकार के विभेद की जागृति की कोई भी सूचना दी हुई नहीं मिलती। इसका एक ही कारण यह समझ में आता है कि उक्त 'अच्छ' बहुल चेत्र वालों ने कोई प्राकृत या संस्कृत का व्याकरण न लिखा होगा। अधिकांश ग्रन्थों का निर्माण ब्रह्मावर्त में या ब्रह्मावर्त संस्कृति प्रधान विद्यापीठों में ही हुआ। अथवा उन र्छेलकों ने इस भेद को प्रमुखतान दी हो, यान जान पाया हो। अतः यह माने बिना नहीं रहा जाता कि 'अच्छ ' धातु का बाहुल्य 'उदीचाम्' की भाषा में रहा होगा, जो महाभारत काल में गुजरात और बंगाल तक पहुँच गया। 'अच्छ' धातु दो अथौं में प्रयुक्त होता रहा। (१) सत्ता वाचक, (२) स्वी-कृति वाचक । सत्ता वाचक का होना सभी को विदित है, पर स्वीकृति वाचक 'अच्छ' धात की ओर अभी तक किसी विद्वान् का ध्यान तक नहीं गया है। उत्तर भारतीय भाषाओं में एक बहुत प्रचलित शब्द 'अच्छा' है जिसके माने 'सुन्दर स्वच्छ' तथा 'हाँ' दोनों होता है। 'स्वीकृति' या 'हाँ' वाचक 'अच्छा' शब्द आज्ञा में 'अच्छतात्' से निकछा प्रतीत होता है। 'हाँ' शब्द 'हंकति' वाचक 'हूँ' का 'हाँ' है। इससे प्रतीत होता है कि 'अच्छ' का वैदिक आयों में 'स्वीकृति' अर्थ में अधिक प्रयोग होता रहा और अवैदिकों में 'सत्ता' अर्थ में । कुमाऊ में यह स्वीकृत्यर्थ वाचक शब्द 'आछ' और 'होय' (अस्त अस्तात अच्छतात्) और हूँ हाँ (हंकृति वाचक) तीनों रूपों में प्रयुक्त मिलता है, पर प्राधान्य 'सत्ता' अर्थ में है। दूसरी बात यह है कि ये धातु अपभ्रंश काल से प्रक धातुओं के रूप में सर्वत्र प्रयुक्त होने लगे थे, तब तक इनके संस्कृत और प्राकृत के रूप अधिक तद्भवता के कारण, अति सूचम होने से, भावप्रकाशन में अपूर्ण से लगने लग गये थे। अतः पूरक योजना युग में, प्रत्येक चेन्न में 'अस्' 'भू' और 'अच्छु' में से उसने जोर पकड़ा जिसको उस द्वेत्र में बोलचाल में स्वतः प्राधान्य मिला हुआ था, यह प्राधान्य संस्कृत की कर्म वाचक या भाववाचक शैली के रूप में संस्कृत और प्राकृत दोनों युगों में प्रचलित रहा जैसे 'गतमस्ति' 'गतोऽस्मि' गतोह्मि दूसरी ओर 'गतमच्छाति' 'गतोऽच्छामि' 'गतोष्टिकः' और गतं वर्तते गतोवते गम्+इलो+वर्त=गहलबाटे आदि रूप (अदं , मागधी) आदि । तीसरी बात यह है कि कुमाउनी, राजस्थानी, गुजराती,

J. W. W.

बंगाली और आसामी भाषाओं की पूर्व प्रतिनिधि, प्राकृत वैयाकरणों की ब्याख्यात प्राकृतों में से एक भी नहीं है। शूरसेनी से ब्रज, अर्द्ध मागर्था सं अवधी बाटे बाटा बहुल, मागधी से पूर्वी हिन्दी (बिहार भागलपुर मैथिली), वैदर्भी से दिल्ली हिन्दी (बुन्देल खंड अवन्ती की हिन्दी), पाञ्चाली से पश्चिमी हिन्दी (दिल्ली मेरठ रुहेलखंडी) निकली। इन्हीं का प्राक्रत वैयाकरणों ने विवेचन दिया है। बंगाली लोग अपनी भाषा की उत्पत्ति यदि मागधी से मानते हैं तो पटना गया भागलपुर की पर्वी हिन्दी किससे निकली है ? जिससे यह हिन्दी निकली है उसी से बंगाली का उत्पन्न होना नितान्त असम्भव है। 'पाटलिपुत्र' मौर्य वंश के समय से यद्यपि बौद्ध धर्मचक्र का केन्द्र था, पर विद्यापीठ हो जाने के कारण वैदिक संस्कृति का प्रच्छन्न केन्द्र वन गया था, क्योंकि विद्या तो तब वैदिकी की ही बपौती थी। इसी प्रभाव से यह पूर्वी हिन्दी का चेत्र बना। बंगाली. बाणासुर की जाति की सुद्र पूर्वी बंगीय प्राकृत से निकली है, इसे सुद्र पूर्वीय मागधी भी कह सकते हैं। इसके माने बिना बिहारी हिन्दी और बंगाली के स्पष्ट और गम्भीर भेदों की उपपत्ति की ही नहीं जा सकती। गुजराती हैहय-वंशी सहस्राजन की प्रजा की प्राकृत से निकली है, राजस्थानी खशाधीन यद्वंशी और खश प्रजा की प्राकृत से तथा कुमाउनी खश आयों की प्राकृत से। वैसे ये सब खश आर्य सन्तानों की ही पृथक देशीय प्राकृतें हैं। यही इनके मौलिक साम्य का मुख्य कारण है। मराठी में भी अच्छ धातु का माध्यमिक प्रयोग है। इसमें द्विद् भाषा तत्व का कुछ अधिक सम्मिश्रण हो चका है अतः 'अच्छ' का प्रयोग अतिस्पष्ट झलकता नहीं; है अवस्य, कहने का तारपूर्व यह है कि मराठी भी खश आर्य सन्तानों की प्राकृत से निकल कर द्वविड भाषा तस्व सम्मिश्रित है।

२. सच सच में कहा जाय तो प्रकृत वैयाकरणों की महाराष्ट्री प्राकृत मराठी की जननी सूचक न होकर महाराष्ट्र या आर्यावर्त की प्राकृत है। इस आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त की शेष सब प्राकृतों को प्रथक किया गया है। इसीलिए वैयाकरणों ने महाराष्ट्री की व्याख्या सबसे अधिक दी है। इसमें समस्त बहिरंग भाषाओं की प्राकृतों के लक्षणों का विवेचन सममना चाहिए। महाराष्ट्र और ब्रह्मावर्तरहित आर्यावर्त एक ही वस्तु है, महाराष्ट्री उसी की भाषा है। अन्यथा यदि महाराष्ट्री केवल मराठी की जननी होती तो उसमें मराठी के 'इकड़े' 'तिकड़े' आदि रूपों की ब्युत्पित अवश्य दी हुई मिलती। इस मौलिक तत्व के विवेचन की असत्ता महाराष्ट्री को ब्रह्मावर्त रहित आर्यावर्त की या महाराष्ट्र की या खक्ष आर्य प्रधान

बहिरङ्ग चेत्र की भाषा घोषित कर देता है। इसी महाराष्ट्री में बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी, गदवाली, कुमाउनी, नैपाली, मराठी के -मौलिक प्राकृतों को एक रूप में या सीमान्य रूप में वर्णित किया गया है। महाराष्ट्री को छोड़कर शेष सब प्राकृत ब्रह्मावर्तीय प्राकृत हैं, वैदिकों की सन्तानों की प्राकृतें हैं, या वे हैं जो देश पूर्णरूपेण वैदिक बन गये थे। भाषा भी वैदिकों की अपना चुके थे जैसे बुन्देळखंडी (वैदर्भी)। 'राष्ट्र' शब्द वैदिक है 'आब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ सम्द्रे राजन्यो शरो हुपुच्यो' आदि । यहाँ 'आ राष्ट्रे' शब्द का प्रयोग है । जब शकों ने भारत के उत्तर-पश्चिमी और दिवणी भाग में अपना राज्य स्थापित किया तो जन्होंने अपना केन्द्र बम्बई प्रान्त बनाया था। उनके राज्य में कारमीर. पञ्जाब, सिन्ध, गुजरात, राजस्थान, मध्यदेश, बम्बई और दिनणी बिहार सम्मिछित थे। इन सब देशों को उन्होंने 'महाराष्ट्र' नाम दिया होगा। इसी की भाषा को प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री नाम भी दिया होगा । अन्यथा 'महाराष्ट्र' शब्द केवल बम्बई प्रान्त का वाचक किसी प्रकार जचता नहीं। जब दूसरे लोगों ने शकों को जीता तो उनका इतना बढ़ा महाराष्ट्र केवल बम्बई प्रान्त में सीमित रह गया अतः वे उसी सीमित बम्बई प्रान्त को 'महाराष्ट्र' प्रराने नाम से कहते रहे होंगे। यही बात इस शब्द के अम का मुख्य कारण है। अतः ऐसे सीमित महाराष्ट्र अर्थ वाले शब्द से मराठी शब्द निकला होगा। बडे सौभाग्य की बात है कि लक्सीधर ने प्राकृतों के अपभ्रंशों के चेत्रों को गिनते समय उत्तर भारत में प्रचलित प्रायः सभी अपभंश भाषाओं के चेन्नों की गिनती स्पष्टतः कर दी है (प्राकृतसर्वस्व)। पर आश्चर्य यह है कि उन्होंने इन अपभ्रंशों को पैशाची अपभ्रंश कहा है। लच्मीधर ने बढ़ी चतुराई से ब्रह्मावर्त में पैशाची अपभ्रंश का कोई चेत्र नहीं दिया है इसका क्या ताल्पर्य है? लक्मीधर का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे अन्तरंग और बहिरंग भाषाओं के विभिन्न भेदों को प्रस्तुत कर दें। उन्होंने इन्हें खश्राआर्य भाषा चेत्र की अपभ्रंश कहने के स्थान में पैशाची अपभ्रंश नाम देकर एक पन्थ दो काज कर दिये हैं। पैशाची शब्द यहाँ खोखला है आर्यवर्ग भेद सुचकमात्र है। सिद्ध हेमचन्द्र ने पश्चिमी अपअंशों का केवल विवेचन ही नहीं दे दिया है, प्रस्युत तत्कालीन प्रचलित अपभ्रंश सहित्य का भी उन्नेख करके हमें कृतार्थ कर दिया है। अन्त में यह भी ध्यान न उतारा जाय कि ब्रह्मावर्तीय लेखक. करमीरी भाषा को भी 'भूतभाषा' कहने में जरा भी नहीं हिचके हैं। अतः वस्तस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

यह उक्लेखनीय बात है कि हिन्दी, राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती मराठी और लांहदी सभी आधुनिक आर्यभाषाओं ने भारोपीय या संस्कृत के 'न' को प्राकर्तों के समय में 'ण' में परिवर्तित कर लिया था। उसके स्थान में अव 'इँ' का उचारण करते हैं। इस प्रकार उक्त भाषाओं ने सं॰ और प्रा॰ 'ण' को एक दम खो दिया है, पर 'न' सुरिच्चत बना है। परन्तु केवल कुमाउनी और बंगाली में सं० और प्रा के न, और 'ण' प्रायः सुरत्तित हैं, साथ में कई स्थलों में प्रा० 'ण' को इन्होंने भी 'हँ' के रूप में परिवर्तित करके रखा है। 'भाण' (वर्तन) 'बाग' (भाग) भाण्ड बण्टन सं० भाँड (भाँग) खाँड्रें (खाना) बाँड्- सं० वहन (हल जोतना) बाड़ सं० वण्ट (चारों ओर का घेरा)। कुमाउनी में सं० 'च' का रूप प्रायः 'ख' बन गया है पर नये स्वी-कृत तत्सम शब्दों में यह 'छ' के रूप में भी मिलता है आँख-अचि. कोख-कुन्ति, खार-चार, पर छार-चार, छुरि-चुरिका (नवीन स्वीकृत तत्सम शब्दों द्वारा हिन्दी के प्रभाव युक्त)। संस्कृत के अनुनासिक + अघोष क प त च ट भी इसमें सुरिचत प्रायः हैं-दाँत-दन्त ताँत-तन्तु (चमड़े की डोरी), कामँड् -कम्पन (कॉॅंपना) काण्-कण्टक (कॉॅंटा) आदि। सं० 'ती' माटो-मृत्तिका, मरॅंड्-मृत (मरना) के रूप में विद्यमान है। इन कोटियों में कुमाउनी का मेल, बंगाली, मराठी उदिया, पञ्जाबी, नैपाली और सिंहली भाषाओं से खाता है। सं० के प्रत्यय इय, प्रा० इअ, के विकास क्रम में कुमाउनी, भाषा, हिन्दी, गुजराती, लाहदी, सिन्धी से समता रखती है तो अन्य आधुनिक आर्थ भाषाओं से भेद क्योंकि इनमें सं० 'इय' प्रा० 'इअ' का रूप 'इअ' हो गया है। दारदिक भाषाओं में सं० 'च' का विकास 'छ' में हुआ है. अतः इस कोटि में कुमाउनी उनसे भिन्नता रखती है, पर इनमें और कमाउनी में 'तं' का रूप उक्त वर्णित सा होने पर इस पच्च की समता बतलाता है। दारदिक भाषाओं में सं० 'इय' का 'इअ' हुआ है अतः उनसे इस कोटि में भी स्पष्ट विभिन्नता है। यही बात मारवादी में भी है, मराठी में सं॰ च का छ और ऋ का अ; इंडय का इअ है, अतः इन बातों में कुमाउनी उनसे भिक्रता रखती है। अर्द्ध मागधी में सं० तं का 'अट', बंगाली में 'ह' बना है, अतः कुमाउनी उक्त भाषाओं से इनकी समता रखती है। पक्षाबी भाषा में प्राकृत के हस्व स्वर युक्त दीर्घ व्यक्षन सुरचित पाये जाते हैं। मात्ता-मात्ता (प्रा०) मातृ सं॰ पर कुमाउनी और नैपाली में इनका रूप 'मात्' है, यह भी तत्सम शब्दों की स्वीकृति द्वारा, पञ्जाबी में यह तत्सम स्वीकृति कुछ पूर्वकाळीन या प्राकृत युगीय सी प्रतीत होती है। पूर्वी हिन्दी में प्रा॰ के 'ढ' और 'ड्र' का प्रतिनि- धित्व र और इ करते हैं, ऐसा ही कुमाउनी में भी है। कुमाउनी के सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ को, का, क, हिन्दी के, 'का के की' की समानान्तर रेखा में अलग-अलग विकसित हुई हैं। कुर्माउनी ने राजस्यानी, गुजराती, उड़िया और नैपाली के समान मूर्जन्य सं० 'ल' को तो सुरिचत ही रखा है, पर साथ में अकेले कुमाउनी ने वैदिक 'ळ' की ध्वनि को काला 'ल' के रूप में प्रचुरता से सुरिचत रखा है। कुमाउनी में घर्षित व्यक्षन च छ ज झ भी मराठी और हिन्दी के समान मिलते हैं। भविष्यत्काल सूचक 'ल' विभक्ति में कुमाउनी की गुजराती से पटरी बैठती है। कारकों के प्रातिपदिकों में विशेषकर बहुवचन में कुमाउनी में अन्त में भा, भी, भी लगते हैं परन्तु बंगाली, मराठी, सिन्धी, गुजराती में केवल 'आ' ही आता है 'ओ' और 'औ' नहीं । प्राकृत युगीय द्वित्व ब्यक्षन पक्षाबी में सुरिचत है, कुमाउनी ने उनमें से एक को गलाकर उसके पूर्व स्वर को दीर्घ कर लिया है। जैमे चेलो प्रा॰ चेल्ल (पुत्र), पर हिन्दी में चेला-पा॰ चेल्ला सं॰ चेटकः मराठी में यही 'चेड़े' हो गया है। सं॰ 'क्लुप्त' का 'ल' भी कुमाउनी में (ळ) काला 'ल' के रूप में अब तक विद्यमान है— 'कळिप् रौछ' (बहुत तरस रहा है)। शिचितों में हिन्दी के प्रभाव से इसका हास होता चला जा रहा है।

कुमाउनी ही एक ऐसी परम भाग्यशालिनी भाषा है, जिसमें आज तक वैदिक और संस्कृत के तीनों महाप्राण व्यक्षन श ष स पूर्ण रूप से सुरित्तित मिलते हैं, यदि आश्चर्य न हो तो विसर्ग: का जो उच्चारण रहा होगा उसका पूक स्वरूप भी खुले 'ह' के रूप में (जो प्रयत्न में 'स' होता है) अब तक इसमें उपलब्ध है। पर भारत की सभी आर्य भाषाओं ने प्राकृत युग में संश्वा ष स को केवल दन्त्य 'स' में परिवर्तित कर दिया था, यह किसी से छिपा नहीं है, केवल मागधी ने कुछ, स्थलों में 'श' (तालव्य श) को बचा रखा था या यों कहिये कि वह दन्त्य 'स' को भी तालव्य 'श' ही बोलती रही, हो तो (ष स) इसमें भी नष्टपाय रहे।

३. पूर्वोक्त विस्तृत विवरण से यह बिलकुल स्पष्ट है कि कुमाउनी की यदि किसी आधुनिक आर्य भाषा से सबसे कम समता है तो वह है 'राजस्थानी', त्रज से तो कुमाउनी की समता प्रायः नहीं के बराबर है। इस पर भी डा॰ प्रियसन ने जो यह कह डाला कि कुमाउनी भाषा राजस्थानी से निकली है यह वक्तव्य नख से शिख तक नितान्त अवैज्ञानिक और निराधार है, जैसा कि कुछ परिच्छेद पूर्व कहा जा चुका है। हां कुमाउनी की अधिक समतायें गुजराती और बंगाली से है।

इसका यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि ये समतायें किसी भाषा को एक दूसरे से निकली सिद्ध करती हैं। ये समतायें यह सिद्ध करती हैं कि इन भाषाओं की जननी या मातामही एक थी, बस । ये समतायें इनकी मौतिक भाषा के वे मौतिक तत्व हैं जिनको इन सबने अपनी अपनी वर्तमान विकासावस्था तक पूर्णरूप से सुरक्षित रख रखा है। इनमें जो-जो विषमतायें हैं वे वे तत्व हैं जो इनके दीर्घकालीन पार्थक्य से अपने आप विकसित होकर नवीन धाराबाही विकास का रूप लेने में समर्थ हए हैं। इन विषमताओं में भी किसी की किसी से अनुरूपता है; किसी की किसी दूसरी से, जिन्हें हम स्वाभाविक विकास प्रवाह की एकरूपता कह सकते हैं। किसी ने किसी विकास में प्राधान्य रखा, किसी ने किसी दूसरे विकास में । इनकी अधिकता में कई के प्राधान्यमूलक विकास अनुरूपता में दले तो कई के प्राधान्यमूलक विकास दूसरे की अनुरूपता में। इनकी यही विभिन्न अनुरूपतायें ही इनकी विषमता की भी जननी बनीं। फलतः इनमें से कोई भी भाषा किसी एक दूसरे से नहीं निकली है। ये सब केवल एक ही भाषा से निकली हैं। उस आदि की, इनकी मूल भाषा को चाहे प्राकृत कहें या संस्कृत या वैदिक संस्कृत, या काम्बोज संस्कृत या उदीचां संस्कृत या आर्यावर्तीय संस्कृत (ब्रह्मावर्तीय नहीं) या वाह्लीक संस्कृत या भारत पारसीक संस्कृत या भारोपीय संस्कृत । प्राकृतों में इन सबकी जननी महाराष्ट्रीय प्राकृत या आर्यावर्तीय प्राकृत (ब्रह्मावर्तीय प्राकृत छोड्कर) मानना अधिक संगत होगा, तथा अपभ्रंशों में तो सब उपनिवेश इन्हीं आर्य भाषाओं के उपनिवेश हैं. जिन्हें पैशाची नाम देकर विद्वानों को अम में डाल रखा है, यह कहा जा चुका है।

४. कुमाउनी की शब्दावली का स्रोत

भाषा जाति की सभ्यता है। सभ्यता, जागृति, संसर्ग और उन्नित से विकिसत होते हुये भाषा के भी विकास की जननी बनती है। कुमाउनी का मेरुदण्ड, मुख्य शरीर और दिस्य शरीर भारोपीय भाषा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते चला आ रहा है। अतः सभी सर्वनाम, अधिकांश धातु, तथा उन धातुओं से बनी संज्ञायें, मूल संज्ञायें—जिनमें घरेल, सम्बन्ध वाचक, घरेल, कार्य के वस्तुओं के वाचक, पशु जाति वाचक, पश्ची जाति वाचक, कीट जाति वाचक, धान्य जाति वाचक, फल जाति वाचक, शाक जाति वाचक, खाद्य जाति वाचक, शरीरांग वाचक, स्यवहार आचार-विचार वाचक, संख्या वाचक, रङ्ग वाचक, धातु (स्वर्णाद) वाचक, भाव वाचक, गुण वाचक,

विशेषण वाचक, कर्म वाचक, क्रिया वाचक, व्यक्ति वाचकादि, सब शब्द सम्मिलित हैं—सबके सब भारोपीय भाषा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द प्राकृतों और अपअंशों में क्रमशः रूपान्तर धारण करते हुए अब अन्तिम विकासावस्था में परिणत होकर नवीन सा रूप लिये हुए हैं। अबकी उक्त कुमाउनी शब्दावली तद्भवं रूप में विद्यमान है, यद्यपि आज कल कई तत्सम शब्दों का भी समाहार किया जा रहा है।

कुमाउनी के अपने निर्मित शब्दों में सैकड़ों शब्द अनुकृतिमूलक हैं, जिनमें से सबको भारोपीय भाषा से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। इनका निर्माण प्राकृत या अपभ्रंश युग में हुआ होगा। कुछ ऐसे शब्द अथर्ववेद में पाये जाते हैं, पर पाली और प्राकृतों ने इनकी संख्या को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा चढ़ा लिया था । कुमाउनी ने, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह, इन्हें और अधिक बढ़ा लिया है, जिनमें से कुछ को इसने उनकी भाषाओं से स्वीकार कर छिया है जो इस देश में राज्य या वास करने आये या सम्पर्क में रहे। कुमाउनी ने कई अन्त-र्भाषायी शब्दों को भी अपना लिया है, जिनमें से इसके पड़ोसी तिब्बती, नैपाली और गढ़वाली शब्दों को मुख्यता दी जा सकती है, मैदान से आई जातियों के थोड़े प्रभाव के कारण उनसे प्राप्त अल्प संख्या के शब्दों को गौणता।

खश आर्य जाति के प्रवेश के पहले, कुमाऊँ में मुण्डा जाति और सम्भवतः कई दिवद जाति के छोग विखरे पढ़े थे, अतः कई अनार्य शब्द भी कुमाउनी में मिलते हैं। खुट-पाँव, स्वर-शिर, पोको-गुदा, हप्प्-पैसे रुपये, डङार-पशु और फरसा, हाइ-रोना आदि ऐसे शब्द हैं।

जब हम शब्द ब्युरपत्ति की ओर ध्यान देते हैं तो कई ऐसे शब्द मिल पहते हैं जिनको विजातीय छोगों से गछत सुन या समझ कर अशुद्ध रूप में गृहीत किया गया है। जैसे वखत-वक्त, हिन्दुस्तान-हिन्दुस्थान-सिन्धुस्थान, मुकरइ-मुकरर, मुकर्म-मुकद्मा, ये सब शब्द गर्लत सुन या समझ कर अपनाये वाये हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के दन्तमूळीय त द थ आदि को सारे भारत में मूर्डन्य द द ठ जैसा कहा लिखा और पढ़ा जाता है। यह अनिभन्नता के कारण हुआ है। कभी-कभी उचारण सुनते समय, वर्ग परिवर्तन, महाप्राण की जगह अल्प ्रिप्राण तथा इसका उल्हा सा लगता है जिससे शब्द को अविशुद्ध रूप में गृहीत किया जाता है, ऐसे उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं।

राजनीतिक व्यवहार की प्रचुरता से कुमाउनी में कई अंग्रेजी, फारसी के ्रशब्दों ने स्थान पा छिया है--मोटर, रेळ, कार, टिकट, अर्जी, इस्कूळ, मदर्सा, कालेज, कौपी, पेन्सिल, इस्टाम, जलदी, हाइकोट, सीशन जज, तसिल्दार, , कानूबगो, गवाही, वयान आदि ।

५. कुमाउनी की विभाषाएँ

सम्भवतः भारतवर्षं का कोई भाषायी चेन्न, उतनी स्पष्टता से अपनी विभाषाओं में विभक्त न मिलेगा जितनी सफाई से कुमाउनी की विभाषायें एक दूसरे से कटी हैं। विशेषता तब आधिक्य को आत्मसात् करती है जब हम इन भाषायी विभाजनों को राजनैतिक दुकड़ों में परस्पर तादात्म्य करते पाते हैं। अहमोड़े और नैनीताल के बड़े राजनीतिक दुकड़े परगने कहलाते हैं, और प्रायः प्रत्येक परगने में एक अलग विभाषा बोली जाती है। ये परगने या तो पर्वत की चोटियों से विभक्त हैं या निद्यों की रेखाओं से। आजकल कुछ राजनीतिक परगनों में थोड़ा उलट फेर कर दिया गया है, जिससे प्राचीन भाषायी विभाजन तादात्म्य करने में असमर्थ है, अतः प्रत्येक विभाषा की पृथक्-पृथक् सीमा देना आवश्यक हो गया है।

- (१) भोटिया—विभाषा दो परगनों में जोहार और दारमा में बोली जाती है। परन्तु दिल्लणी जोहार के पूर्वी भाग में 'सोर्याली' और दिल्लण-पश्चिमी भाग में दनपुरिया बोली जाती है। एक बात यह है कि 'भोटिया' विभाषा के दो भेद हैं (क) जोहारी—जोहार परगने की (ख) दिर्मियाँ—दारमा परगने की। दोनों में थोड़ा बहुत अन्तर है ही।
 - (२) अस्कोटो-अस्कोट परगने में बोली जाती है।
 - (३) सोर्याळी—परगना सोर, दिन्नण जोहार तथा पूर्वी गंगोळी परगने में।
- (४) दनपुरिया—परगना दानापुर की तीन पहियों और नाकुरी पट्टी में। इस परगने से कत्यूर की तीन पटियाँ और दुग पट्टी अलग हो जाती है।
- (५) गंगोई या 'गङोई'—परगना गंगोछी, पट्टी दुग (दानापुर परगने की) तथा पट्टी कमस्यार (वारामण्डल की पट्टी) में। पर इस गंगोली के पूर्वी भाग में सोर्थाली चलती है।
 - (६) चौगर्खिया-परगता चौगर्खा में।
 - (७) सीर्याली-परगना सीरा में।
- (८) कुमय्याँ—परगना काली कुमाऊ तथा इसके नैनीताल से मिले भागों में।
 - (९) पञ्जाई—परगना पाळीपञ्जाउँ में ।

と ある かんかんかん かんじんかん かんしんかん 大きなない ないない ないかん

- (१०) फल्दाकोटी—परगना फल्दाकोट तथा इससे मिले नैनीताल के भाग में।
- (११) खासपर्जीया—परगना वारामण्डल, कत्यूर में, कमस्यार को छोड़कर।

(१२) नैणतिलयां—नैनीताल, भीमताल, काठगोदाम, हैलद्वानी के

(१३) चौभेंसिया—नैनीताल जिले के दिचगपूर्वी पर्वतीय भागों में।

(१४) भावरी—नैनीताल जिले की तराई में टनकपुर से काशीपुर तक।
सूचना—ये तो हैं स्थूल भेद, वैसे प्रत्येक पृष्टी की विभाषा में कुछ न कुछ
विशेषता मिलती है, कहीं-कहीं एक ही पृष्टी में ब्राह्मणों (वृदिकों) की अलग
भाषा है अवैदिकों की दूसरी। कभी-कभी ऐसा भेद गाँव-गाँव में भी मिल
जाता है। पर यहाँ प्राधान्य से न्यपदेश किये गये हैं।

६. विभाषाओं का वर्गीकरण

चाहे विभाषा कोई भी हो, कुमाउनी का समस्त चेत्र, सर्वप्रथम दो मूल विभागों में स्पष्टता से विभाजित है। ये विभाजन वैदिक काल से आज तक मौलिक तत्वों का संरचण करते हुए, वैदिकों (९०० वि० सं० के पश्चात् आये हुए लोगों) की और अवैदिकों के (खशों के) स्वीकृत उच्चारणों के आधार पर स्वभावतः ढले हैं। खश जनता वैदिक 'ल' के स्थान में 'र' बोलती है जिसके उदाहरण पहिले दिये जा चुके हैं। यह विभाजन तब और अधिक तीव्रता और स्पष्टता का रूप धारण कर लेता है जब हम वैदिकों के आदि मध्य और अन्त स्थानीय दन्त्य या ताल्य 'स' का उच्चारण, महाप्राण 'ह' के समान किया जाता हुआ सुनकर चिकत हुये बिना नहीं रह सकते। यह 'ह' सदश उच्चारण प्रयत्न में 'स' है पर बिलकुल खुला 'स' है जिससे वैदिकों का उच्चरित 'शाग' (शाक-सब्जी) शब्द खश आयों के मुँह से 'हाग' सा सुनाई पड़ता है। आज कल की शिचित खश जाति इस उच्चारण को हीन समझ कर और हिन्दी के अध्ययन के प्रभाव से त्यागती जा रही है। यह विभाजन पूरे कुमाऊँ में सर्वन्न फैला है।

दूसरा विभाजन कुमाउनी के ऊपरी धरातल पर आधुनिक विकास रूप में स्पष्ट प्रतिबिग्वित दिखलाई पड़ता है। यह विभाजन अनुनासिक सम्बन्धी है। भोटिया लोग 'ण' के 'इँ' का प्रयोग नहीं कर पाते, वे इन ध्वनियों के स्थान में दन्त्य 'न' का उच्चारण करते हैं। 'छूण' (नमक) या 'छुँहँ' को वे 'नृन' कहते हैं। ये लोग आदि में 'ल' का उच्चारण भी चीनी या जापानियों की तरह नहीं कर सकते। चीनी जापानी 'ल' के स्थान में 'र' का आदेश करते हैं पर ये 'न' का। सीर्याली, सोर्याली, अस्कोटी चौगखिया, कुमरयाँ और पूर्वी गगोलीहाट में 'ल' को 'न' तो अधिक नहीं बोला जाता, पर अन्य विमाषाओं के ण या इँ के स्थान पर नित्य 'न' का उच्चारण किया जाता है।

यह घातु प्रैंत्यय 'णु' और संज्ञाओं में विशेष करके मिलता है, पर घातु रूपों में ये भी 'हुँ' का प्रयोग करते ही हैं। इन विभाषाओं में मूर्द्धन्य 'ण' भी कि हिनाई से मिलता है, शेषों में प्रायः अधिक मात्रा में। उदाहरण में कि हूँ हैं। इने कि हूँ नौक् — (क्या कह रहा है); खाँ हुँ -खातु (खाना) जाँ हुँ जातु (जाना); भाणा—भाँ हाँ-भाना (भाजन वर्तन), बाणा-बाँ हाँ-बाना (बाँट भाग), माँ हुँ-मरन-मन (मरना); माणा-माँ हुँ-मान (माँ हुना, पाव) (खेत में घानों को उनके पौधों से अलग करने के लिये पानों से माहना।)

तीन विभाषायें, खासपर्जीया, फल्दाकोटी और पछाई में वैदिक या संस्कृत के अन्तिम स्वरों का और प्राकृतादिकों की शब्दान्त ध्वनियों का छोप हो गया है। परन्तु गङ्गोई, चौगिर्खिया, कुमर्ग्याँ, दनपुरिया भावरी और नैणतिष्ठिया में उक्त ध्वनियाँ प्रायः सुरचित सी बनी चली आ रही हैं। इनमें शब्दान्त में नये स्वरों की सृष्टि हो गई है, जो दीर्घ और हस्व दोनों हैं। में (माता) भें (गाकर) के हैं (कह दिया) कइ हालो आदि। विभाषाओं के पृथक् पृथक् भेदों के लक्षणों में, 'अस्त' 'मू' 'अच्छ' और 'लागि' धातु के अनन्त प्रकार के विकासों की ध्वनियाँ मुख्यतः हैं, साथ में स्वरों और व्यञ्जनों की स्थान भिन्नता, उच्चारण भिन्नता, शब्दों की स्वरूप भिन्नता तथा धातुओं के रूपों की भिन्नता सामान्यतः हैं। मू और अस् धातु के रूपों में, 'भ्यो' भी, भो, भे, भय, भया, ही, हय, हुन, हुण आदि अलग-अलग स्थलों में प्रचलित हैं 'अच्छ' के रूपों में छु, छु, छु, छु, छु, छु, छुन, छुँ, छुन, छुँ छु आदि हैं।

पूर्वोक्त विभाजनों को दृष्टि पथ में रखते हुये हम कुमाउनी के पूर्ण चेत्र को तीन मुख्य भागों में बाँट सकते हैं। (१) उत्तर पूर्वीय कुमाउनी जिसमें 'ण' के 'इँ' को 'न' बोला जाता है 'ल्ल' को 'न'। (२) पश्चिमी कुमाउनी जिसमें दन्त्य 'न' प्राप्त है, पर अन्तिम स्वरों का लोप करते हैं। (३) केन्द्रीय और दिखणी कुमाउनी जिसमें प्राचीन और नवीन अन्त्य स्वर सुरिचत मिलते हैं।

कुमाउनी के बारे में एक और बड़ी विचिन्न बात है। कुमाउनी को जिस रूप में बोला जाता है, उसके तद्रृप में लिखा नहीं जाता। लिखित कुमाउनी सदा अपने पूर्व रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूर्वरूप लगभग ५० से १०० वर्ष पुराना स्वरूप होता है। अतः जब उच्चरित कुमाउनी अपने आज का पूर्ण विकसित रूप का प्रतिनिधित्व करती है तो लिखित कुमाउनी अपने पूर्व रूप या ऐतिहासिक स्वरूप का। पूर्व रूप या लिखित कुमाउनी में अन्तिम स्वर पूर्ण रूप से सुरचित मिलते हैं, जिनको कई विभाषाओं ने या तो हस्व या अति हस्व या लुस कर दिया है। उच्चरित कुमाउनी ने कई संसर्गित स्वरों

में सिन्धि करके नये स्वरों का निर्माण कर लिया है, पर लिखित कुमाउनी में उन संसर्गित स्वरों को ज्यों का त्यों साथ-साथ लिखा जाता है। विभक्तियों और धातुओं में भी यह परिपाटी बहुत अन्तर प्रदर्शित करके भाषा विज्ञान के अध्ययन वालों की सहायता करती है।

लिखित-हई जालो-पिठत-'हैं जाल', या 'हैं जा लो,' (हो जावेगा) "कई थई कई दिया"-'कैं थैं कैं दिया' (किसी से कह देना)।

७. गङ्गोई या गडोई के मुख्य लक्षण

गङ्गोई विभाषा मेरी मातृ भाषा है। यह केन्द्रीय कुमाउनी है। यद्यपि मेरा परगन्ना दानपुर है, पर मेरी पट्टी की विभाषा दनपुरिया बोली से भिन्न है। यह दुग पट्टी, भाषा विभाजन में गंगोई में ही आती है। इस विभाषा के निम्न लिखित मुख्य लच्चण हैं।

पहिले खासपर्जीया और गंगोई के भेदों को सुनिये—(१) गंगोई विभाषा धातुओं और धातु की संज्ञाओं में 'इं' और 'ण' प्रयोग करती है जब कि खास पर्जीयाऔर पूर्वी उसके स्थान में 'न' का प्रयोग करती हैं। कि कूँड़ी छु, कि कूनौछ (क्या कह रहा है) भाणा-भाना या भाँड़ाँ (वर्तन)।

- (२) गंगोई में जाति परक भाषा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब मिलता है, वैदिक ब्राह्मण 'ल' या 'ल' का 'व' बोलते हैं तो खश जाति के उसके स्थान में 'र'। खास पर्जीया आदि में ऐसा कम देखने में आता है, दनपुरिया और भोटिया में वैदिकों ने भी 'र' रूप अपना लिया है।
- (३) गंगोई के अन्तिम स्वर बहुत सूचम होते जा रहे हैं, पर खास पर्जीया आदि में, ऐसी सूचमता कम देखने को मिळती है। खेति-खेति (खेती फसळ)।
- (४) गंगोई ने प्रायः प्राचीन कुमाउनी के अन्तिम स्वरों को या तो हस्व कर दिया है या एकदम स्वो दिया है, पर खास पर्जीया आदि ने उन्हें अव तक सुरिचत रखा है। परन्तु गंगोई ने शब्दान्त में नये स्वरों का निर्माण करके उक्त कमी को आवश्यकता से अधिक पूर्ण कर लिया है। च्यल—चेलो, क्यव—केलो (पुत्र, केला)।
- (५) गंगोई ने पुरानी कुमाउनी के द्विस्वरों का ऐक्य कर डाला है पर अन्य विभाषाओं में विशेष करके खासपर्जीयादि में वे द्विस्वर अब तक सुरचित मिलते हैं। के हाली—कह हाइली खू, केइ हाइलो छू (कह दिया है)।

- (६) गंगोई में स्वरमिक का बहुत अधिक प्रचार है, पर अन्य विभाषाओं में वह इतनी मान्ना में नहीं मिलती। क्यव क्याव या क्यावा—केलो, क्याला; स्वल, स्थाला या स्थाल—चेलो चेला स्थाला। रैक्ति-रार्ति-(रात्रि, राइत्रि राइक्ति रैक्ति) (प्रातः) स्वइ स्वाइ स्वाइ। घोड़ो स्वाइ। (घोड़ा)।
- (७) गंगोई के अन्तिम ब्यक्षन मन्द घातीय हैं, पर अन्य विसाधाओं में पूर्ण घातीय। मन्द घातीय व्यक्षन अन्त में हस्व 'अ' का उपादान करते हैं।
- (८) कहीं कहीं पर गंगोई व्यक्षनों के प्रयत्न स्थानानुकूछ, स्वरों के उचारण में भेद छे आती है जैसे पिड़ का प्युड़ (पीना) सा रूप मिछ जाता है, यहाँ व्यक्षन भक्ति का प्रभाव जितना अधिक है स्वरभक्ति का उतना कम । स्वरभक्ति का अधिक प्रभाव 'प्यंड़"—पिंड़ (मां को दूध होना) में अधिक है। यहाँ ओष्ठीय 'प' को तालच्यीय इ का य प्रभावित सा कर रहा है। ऐसा ही 'उ' और 'ओ' का 'व' भी करता है।
- (९) गंगोई में मूर्डन्य 'ण' मिलता है, अन्य विभाषाओं ने इसे खो दिया है---भाणा-भाड़ाँ या भाना (वर्तन) बाणा-बाड़ाँ या बाना (भाग) आदि।
- (१०) गंगोई ने उपधा के वैदिक 'छ' को म्वरीय व्यक्षनों द्वारा उस्कोलित कर दिया है, पर खासपर्जीया आदि ने उसे ज्यों का त्यों सँभाल रखा है। केवल खजा प्रजा छ के 'व' के स्थान में 'र' ही का प्रयोग करती है। हव, हर-हल, थाइ थारि-थालि, बाह बारि बालि (कान के बुन्द)।
- (११) गंगोई ने प्राकृत के अइ आई अउ, ओइ, ओए आदि द्विस्वरों को मिला कर एक नया स्वर बना लिया है। खासपर्जीया आदि में इनको अब तक अपना रूप मिल रहा है। ग्यो—गइन, ग्यान—गईन (गया गये) है—होइ (हाँ) के—कइ (कोई) खेन—छोई (धान लोना काटना), ज्वे—जोइ (जोड़ी, स्त्री) गै—गाइ, कौ—कउ (कहो) जैवेर—जाइवेर (जाकर) खैवेर—खाइवेर (खा कर)।
- (१२) गंगोई ने धातुरूपों को भी संकुचित कर लिया है—िछ छ्या-छिया (थे) मन्नयुं-मनारयं या मन रयं या मरणरयं (मर रहा हूँ) आदि।
- (१३) गंगोई ने कई आदि के स्वरों को महाप्राण 'ह' युक्त कर लिया है जो अन्यत्र देखने में नहीं आता-हौर-और; न्हौँति-निहाति (नहीं है) महाँतारि-महतारि (माँ) महैं इँ-महैं इँ (महीना) आदि।
- (१४) गंगोई ने 'अच्छ' धातु को कहीं-कहीं 'ह' में परिवर्तित कर दिया है। खाँड़ोंहा ? खानौछा ? (खा रहे हो ?)।

- (१५) गंगोई ने संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगने वाले सर्मैबन्धवाचक प्रत्ययों को संचिप्त रूप दे दिया है--- तुमा यां--तुमार्यां (आपके यहाँ) रमुवाँक्-रमुवा को (राम-का)।
- (१६) खासपर्जीया अधिकांश में हिन्दी से प्रभावित हो चुकी है, पर गंगोई अभी तक चोखी विभाषा बनी हुई है, जिससे इसमें कई नवीनतायें तथा खासपर्जीया में कई प्राचीनतायें (हिन्दी के प्रभाव से) सी दिखलाई देती हैं।

गंगोई का भोटिया भाषा से भेद—(१) भोटिया विभाषा गंगोई के अन्तिम 'र' को 'इ' में परिवर्तित कर देती है। त्यार-त्याड़ (तेरा), हमार-हमाड़ (हमारा), हौर-हौड़ (और दूसरे) आदि।

- (२) भोटिया विभाषा गंगोई के कई आदि के स्वरों और अघोष व्यक्तनों को 'ह' युक्त या सघोष बना लेती है। लेक-लहेक (भी), बह्यैंबेर-भट्याभेड़ (जाने को तैयार करके)।
- (३) भोटिया में गंगोई का 'अच्छ' घातु 'थि' रूप में परिवर्तित हो गया है। साथ में भोटिया लोग गंगोई के तालच्यों को दन्त्य, और दन्त्यों को तालच्य करके बोलते हैं। उच्याइ-उत्याइ (कुरेदो) चमच-तमत (चमचा); नॉंच-नॉंत (नाच)।
- (४) भोटिया ने गंगोई के 'कणि' कारक विभक्ति को 'खी' (को) कर लिया है तथा, इस 'खी' का दूसरा रूप 'स' भी हो गया है।
- (५) भोटिया ने गंगोई के अधिकांश स्वरों को अनुनासिक प्रभावित बना लिया है, तथा इसके भूतकाल में, गंगोई के भविष्यत्काल का 'ल' प्रत्यय लगता है। खाया-खात्याँ (खाया) तै-तैं (उसको) आदि।
- (६) भोटिया ने गंगोई के 'स' को प्रायः 'ह' कर लिया है, सर्वनामों में भी यही प्रथा प्रचलित है। तस-तह (वैसा) कस-कह (कैसा), शाग-हाग (शाक), सासु-हासु (सास)।
- (७) भूतकाल में 'अच्छ' घातु के रूपों में भोटिया ने गंगोई के 'छ्या' 'छि' का 'थ्या' थि, थ्यो, कर लिया है। इसके 'जानवैयों, उदसदयो' (चला गया) रूपों की अनुरूपता क्रमस्यों विभाषा से मिलती हैं।
- (८) भोटिया विभाषा एक खीचड़ी सी विभाषा है, और प्रायः गंगोई की तोतली भाषा सी लगती है।

अस्कोटी से भेद-

(१) अस्कोटी भी भोटिया की तरह गंगोई के अधोषों को सोष्म सघोष बना छेती है भित्या-विता (बीते)।

- (२) अस्कोटी में गंगोई के 'कुँ' (से) की जगह 'थें' खासपर्जीया की तरह प्रयुक्त होता है। और पूर्वकालिक किया स्चक किया में गंगोई के 'वेर' का 'वेरि' बोला जाता है।
- (३) शक्यार्थ सूचक गंगोई के 'सकँड़" के स्थान में अस्कोटी 'चुकनो' का प्रयोग करती है।
- (४) गंगोई के 'अपॅड़ें' (आप अपना) की जगह अस्कोटी 'अपनो' का प्रयोग करती है।
 - (५) गंगोई के 'ड़" के स्थान में यह प्रायः 'न' का प्रयोग करती है। दनपुरिया से भेद—
- (१) दनपुरिया में गंगोई के समस्त धातुरूपों के अन्तिम स्वर को अनुनासिक करके बोला जाता है। कय-कयाँ (कहा) मिलो-मिलनाँ (मिला), विता-विताँ (वीते) गया-यगाँ (गये)। यहाँ पर य और ग का स्थानान्तर भी विचित्रता का ही सूचक है। हाल-हालाँ (डाले) भेज-भजाँ (भेजा) चाय-चयाँ (इच्छा की) आदि।
- (२) दनपुरिया ने कई स्थलों में गंगोई के 'ब' को 'प' कर लिया है— बैठा-पैठाँ (आरम्भ किया)।
- (३) भूतकाल में दनपुरिया ने आँ प्रत्यय कर लिया है—हुनाँ दिनाँ (गंगोई हहँ दिहँ ऐसा होना चाहिए)।
 - (४) उत्तरीय दनपुरिया भोटिया से अधिक प्रभावित है।

- (१) सीयोली से भेद—सीर्याली में गंगोई के 'छि' को 'त्यो' 'छ्यो', श्यो; 'किंग' को 'सा'; 'छ्त' को 'खि'; 'भय' 'भया' को 'भे' और 'छै' को 'छे' कर लिया है। साथ ही साथ गंगोई के 'बैठ' की जगह 'पैठा' 'पर्यों'; सकॅड़ की जगह 'चुकनो'; 'पैठड़' की जगह 'पसनो' और इं की जगह न कर लिया है।
- (२) सोर्याली से भेद—सोर्याली में गंगोई के 'अपँड़ं हुँड़िं" की जगह 'अपनो हुन' (अपने लिए) कहा जाता है, थें कें की जगह 'ते' बोला जाता है 'किण' को 'खिं'; 'र रारी, क का कि को' की जगह 'सा'; 'एकाक' की जगह 'एकस' (एक का); 'म्यार' के स्थान में 'मैस' (मेरा); सर्वनाम; 'जो' 'को' की जगह 'जिनौन'; 'कसैं' और 'कैं' 'रीझ' की जगह 'पर्यों' (रहा है)। इसमें मुर्द्धन्य 'ण' नहीं के बरावर है। पर यह सोष्मों को अघोष बनाने की ओर प्रवृत्त सी है, 'ढकनों' या ढाकँड़ं—डेकनो (ढक्कन)।

- (३) कुमय्याँ से भेद—इसमें भी मूर्द्धन्य ण नहीं है, कार्ला 'छ' [ळ] भी नहीं है, इसमें सम्बन्ध वाचक कारक विभक्ति में 'सा' का प्रयोग होता है। 'छिया' के स्थान में 'छ्या' का प्रयोग है, 'किण' की जगह 'सन', 'सित' नई विभक्ति है। सकँ इँ की जगह 'सकनो' कहा जाता है। इसमें अन्तिम स्वरों और द्वित्व व्यक्षनों की सुरक्षा है।
- (४) चौगिखिया से भेद-इसमें स्वरभक्ति नहीं, के बराबर है। इसके प्रा॰ के अन्तिम स्वर नष्ट हो गये हैं, जांडुँ की जगह 'जो' बोला जाता है; 'छियो' की जगह 'भियो'; 'गयों' की जगह 'गियो' कहा जाता है।
- (५) पछाई से भेद-पछाई ने गगोई के 'में' को 'म', 'भौछिय' का हौछिय, हय; 'उति' का 'वित' (वहां); 'लगाय' के स्थान मे 'पठाय'; 'कौइँ' को 'कहँ मुँ'; 'छैं छैं' को 'हितिं' कर लिया है।
- (६) फल्दाकोटी से भेद—फल्दाकोटी ने गंगोई के 'मैं विटें' को 'मौँगिविटे'; 'नानु' को 'नौन' (छोटा, लड़का); 'छें थें' को 'हातिं'; 'भौछिया' को 'हौछिय' कर रखा है। इसने 'अच्छ' धातु का 'थन्था' द्वित्व कर लिया है—किर थन्था, करौछ (किया है); अघोष का सोष्म—फेट (पैट), दीर्घ का हस्व—जनन (जॉड़); क्लल का कौल कर लिया है।
- (७) राउ चौभें सिया—में स्वरभक्ति का अतीव बाहुल्य है। 'छी' को सघोष करके बोला जाता है 'हही' (हिया); गोछ को 'गछ' (गया) कहा जाता है, मनुँहँ को मन्यूहँ (मनाना) बोला जाता है।
- (८) कुमाउनी में पिता को सम्बोधन के लिए जितना आदर भरा 'बौज्यू' शब्द प्राप्त होता है वैसा जगत भर में किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इस शब्द का चलन गंगोई और केन्द्रीय कुमाउनी में अधिक है, अन्यत्र इसके स्थान में 'बाब' शब्द का आदरहीन सा प्रयोग होता है, खासपर्जीया में 'बाब' कह कर कुछ आदर की ध्वनि मिलती है। 'बौज्यू' शब्द का अर्थ 'पिताजी' है। पर 'बौज्यू' एक शब्द हो गया है, अतः इसमें आदर भाव आत्मसात् सा हो गया है जो 'पिताजी' इन दो शब्दों की सामर्थ्य से बाहर है। माता के लिए इससे अधिक आदरभाव भरा शब्द 'इजा', आर्या शब्द से निकला है जो प्रा० में 'अजा' हो गया था। ब्वाःरि—(बधूआर्या,) बौराँ इि—(बहूरानी) भी ऐसे ही दुर्लभ आदर सूचक शब्द हैं। ये शब्द तो बैदिक सम्यता की आदर भावना को आजतक अविच्छित्र इप में सुरिचत करते आ रहे हैं। अन्य किसी भाषा को ऐसा सौभाग्य परम दुर्लभ है।

८. कुमाउनी में साहित्य

आज कुमाउनी बड़ी अभागी है। इसकी शिचा किसी भी प्रकार की संस्था में नहीं दी जाती। एक दिन मैं कुमाऊँ के सबसे बढ़े छब्ध प्रतिष्ठ और सर्वोच्च पदासीन के पास इस अभागी के पन्न को छेकर जा पड़ा। उलटी मुँह की खाकर, अपना सा मुँह लेकर हताश लौटना पड़ा। फिर किसी से बात छेड़ने का साहस भी न हुआ। खैर ! कुमाउनी कितनी महत्त्वपूर्ण है यह आपको विदित हो चुका है। एक युग था जब यह कुमाउनी लगभग तीन हजार वर्ष तक पाण्डवों के स्वर्गारोहण काल वि० सं० १३०० वर्ष पूर्व से वि० सं० १९५० तक-अविच्छिन्न और अबाध रूप से समस्त कुमाऊँ (अल्मोडा नैनीताल गढ़वाल और टिहिरी) की अखण्ड राजभाषा या राष्ट्रभाषा का उड्डवल मुक्ट पहिने रही। आज से लगभग ३० वर्ष पहिले तक समस्त कुमाऊँ की जनता का अखिल कार्यकलाप, चाहे वह ज्योतिष का हो, आयुर्वेद का हो, गणित का हो, कर्मकाण्ड का हो, धर्म प्रन्थों का हो, जादू या टोने का हो, तन्त्र मंत्र या जन्त्र का हो, जन्म कुण्डलियों का हो, साहुकारों के लिखापड़ी के बही खाते, राजकीय बैनामे, धनपावना पत्र या. लेखा जोखा नाप तोल चिट्टी पत्री, निमन्त्रण कुछ भी हों, सब कुछ एक मात्र कमाउनी भाषा में ही होता रहा। जिनके यहां पढ़े लिखे रहे उनके घरों में ऐसे ग्रन्थ और लेखा जोखा अब भी अवश्य मिलेंगे। मेरे ही घा में लगभग १५० वर्ष पूर्व की हस्तलिखित. संस्कृत की कुमाउनी अनुवाद युक्त, या स्वतन्त्र कुमाउनी में लिखित कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। चिद्री पत्री निमन्त्रण तो आज तक सभी कुमाउनी में ही लिखते हैं। जहाँ दो पर्वतीय मिल गये वे कुमाउनी में बोलने की स्वाभाविक भाव प्रकाशन की लब्ध सविधा से, उसी में बोलने लग जाते हैं, चाहे जहां भी रहें।

कुमाऊँ में भोजपत्र और ताइपत्रों के पेड ठंडे और गर्म भागों में प्रचुर-मात्रा में उत्पन्न होते हैं। पर इनमें लिखने पढ़ने में इनका प्रयोग नहीं के बराबर रहा। भोज पत्र को केवल जंत्र वीज आदि के लिए प्रयोग में लाते रहे। कुमाऊँ प्रान्त स्वतः सम्पूर्ण रहा। कागज का उद्योग यहां का कुटीर उद्योग सबसे पिहले आविर्मूत हुआ सा प्रतीत होता है। इस कागज को बहुवा कागज कहते हैं, यह सपींना नामक आजकल बहुत प्रसिद्ध जड़ी बूटी की पत्तियों और झाल से निर्मित किया जाता रहा। इस जड़ी बूटी के यहां जंगल के जंगल हैं। सैकड़ों गाँवों का अब भी यह कुटीर उद्योग बना हुआ है। यह पतला और मोटा दो प्रकार का निर्मित किया जाता है। पतले को दुहरा करके एक ओर लिखा जाता है, मोटे को माँह लगाकर पहिले कहा किया जाता है फिर शख आदि से घोट कर कैंची से काटकर खुली पुस्तकाकार या बंदाकार के पत्र बनाकर लिखाई में प्रयुक्त होता है, ३००,४०० वर्षों तक यह ज्यों का त्यों रहता है। हर्र और आंवले को पकाकर सुहागे का पुट देकर बढिया पद्धी काली स्याही (मिस), उतीस पेड़ की छाल को पकाकर सुहागे के पुट से लाल स्याही (मिस) तथा किरमोड़े और हरदी से पीली स्याही (मिसी) बनाई जाती रही है। देमतरों में पतला कागज चलता रहा, उसकी मांग दूर दूर देशों तक होती रही, पिछली शताबदी तक यह कागज लखनऊ आदि कार्यालयों में भी प्रयुक्त होता रहा।

कुमाऊँ का सर्वेत्रिय साहित्य लिखित नहीं मौखिक है। यह अमूल्य साहित्य छोकगीत हैं। प्रत्येक बाळा या युवा अपनी स्वच्छन्द प्रतिभा और ध्वित से अपने मनोगत भावों को इन छोकगीतों द्वारा अभिव्यक्त करने को पूर्ण स्वतन्त्र है। कुमाऊँ के प्रत्येक खेत, वन, घाटी, उपत्यका और मार्ग में स्थित अपने अपने काम में ज़टे हये ये नर और नारी अपने अपने आकर्षक लोक गीतों से समस्त पर्वतमाला को प्रेमसागर की ध्वनियों और प्रति ध्वनियों में द्वबाये से मझ से रखते हैं। ये लोकगीत प्रेमियों की सची कहानियों पर निर्मित किये जाते हैं. प्रतिवर्ष नये नये गाने नये नये लय, छन्दादि प्रेम सागर में प्रलय सा मचाते रहते हैं। नया गीत आया पुराना भुलाया। समुद्र की लहरों की तरह ये गीत कमी समाप्त हो ही नहीं सकते । इन गीतों की आड़ में प्रत्येक अपनी भावनाओं का व्यंग भी कर छेता है। प्रेमगीतों के अतिरिक्त देवगीत भी कम नहीं हैं। प्रत्येक गांव में एक या अनेक देवता हैं. उनके गाने मन्दिरों में या झंड में काम करते हुये-प्रायः गोड़ाई और रोपाई में गाये जाते हैं। इनका एक हँड़िकया प्रतीक दाता का काम करता है। देवी देवताओं की नाराजी भी एक विश्वास है। उनकी तृष्टि के लिए या तो उन देवी देवताओं की या रामायण महाभारत की कथायें एक पद्ध गायक वक्ता से करायी जाती है, जो एक रात (दो बजे तक) से २, ३, ४, ७, ७ रात तक बराबर चळती हैं। इन्हें धन्याली और जागर कहते हैं। कथायें कुछ गाकर मजीरे ढोलक के साथ, भगार (तान छेने वाळों) के साथ कही जाती हैं, कुछ मीठे स्वर में बिना गाये। कुमाऊँ के वीरों और महावीरों के गाने भी, मेलों में झोड़ा नामसे गाये जाते हैं। प्रत्येक देवी देवता के मन्दिर में उन उन के अलग गीत गाये ज़ाते हैं। इनमें से नन्दा देवी तो बहत प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्यौहार और संस्कार के अलग गीत हैं, जिनके बिना कोई कार्य आरम्भ ही नहीं हो सकता। बैरा और भगनौला, प्रश्न और उत्तर की होड में अखण्ड ज्ञान भण्डार की राशि का उद्घाटन करते हैं, इनमें पहेलियाँ और धर्मग्रन्थों के ऋषि मुनियों मानवीं टानवीं के चरित्रों की उपपत्ति विषयक टेढ़े-मेढ़े जटिल प्रश्न किये जाते हैं: वही उत्तर दे सकता है जिसने पहिले कभी ऐसे ही गुरु से सीखा हो। इसमें दो दळ आमने-सामने बैठकर या खड़े होकर सब प्रश्नोत्तर कवितामय कुमाउनी के संगीतों में करते बड़े मनोमुग्धकारी बनते हैं। प्रस्येक प्रकार के उक्त गीतों की ध्वनियाँ लह लय बाजे अलग-अलग हैं। अतः इन्हें सुनने में कोई थकता ही नहीं। बद्दीनाथ, केदारनाथ, कैलाश तीशों के नाते विष्णु और शिव पार्वती की कथा प्रत्येक गाता है। इन सबके प्रचार के केन्द्र मेले की भूमि होती रही। मेले की विस्तृत भूमि में प्रत्येक गाँव के लिए एक-एक पर्याप्त स्थान सदा से निश्चित रखा रहता है। अपने-अपने अड्डे में बस कर, एक ओर कुटीर उद्योग का ब्यापार मुख्य रूप से चलता है, दूसरी ओर पूर्वोक्त सब सांस्कृतिक संगीतों से वह स्थान या पूर्ण मेले का स्थान समन्ततः गुंजायमान रहता है। प्रत्येक गाँव वाले अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी धूनी जलाकर चारों ओर बैठ कर रात को जागते बिताते हैं, प्रत्येक पट्टी में कई या एक-दो वर्ष भर के मुख्य मेले होते हैं, गाँव-गाँव में प्रतिवर्ष दो चार मेले हो जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध वार्षिक मेलों में वागेश्वर का उत्तरायणी के दिन का मेला है, दूसरा जौलजीवि का, तीसरा थल का चौथा देवीधुरा का, पाँचवाँ जागेश्वर का, छठा मासी का । नन्दादेवी के मेलों में अल्मोड़े नगर का सुख्य, कोट का दूसरी श्रेणी, तीसरो गंगोली हाट और भद्रकाली का है। अल्मोड़ा चन्द राजाओं की और कोट कत्यरी राजाओं की. गंगोली हाट मणकोटी राजाओं की राजधानी होने से प्रसिद्ध होते चले आ रहे हैं। वैसे नन्दा देवी के मेले सैकड़ों गाँवों में होते रहते हैं। नाग पूजा में भीमताल, शिखर, भणार, कालीनाग, घौलीनाग, छोती, सनगाड़ आदि मुख्य स्थान हैं। पर प्रत्येक गाँव में किसी न किसी नाग की पूजा अवश्य होती है, हर, शैम, नौलिंग बजेण आदि देवता सब नाग देवता हैं। इनके गीत भी अलग-अलग हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष इन गीतों और कथाओं से परिचित हैं। यह सब कुमाऊँ का अलिखित पर सदा अमर साहित्य है। यह सब साहित्य देदों की तरह कण्ठ परम्परा से आदि काल से आज तक बराबर सुरचित होता चला आ रहा है। आगे की ईश्वर जाने; क्यों कि ज्यों-ज्यों शिचा बढ़ती जा रही है त्यों त्यों उक्त सब पहलुओं की परम्परा में क्रमशः हास भाता जा रहा है। किस प्रकार इनकी सुरचा हो यह जटिल समस्या है। कुछ वर्षों से, नवरात्रों में या वैशाख, माघ, चैत्र के महीनों में नवरात्र के साथ-साथ श्रीमद्भागवत, देवी भागवत, हरिवंश, शिवपुराण और रामायण की कथायें पुस्तकों से श्लोक पढ़ कर कुमाउनी में समझा कर सुनायी जाने लगी हैं। सत्यनारायण की कथा शुभ अवसर पर, तथा बड़े लोगों के मरने पर गरूड़ पुराण कथा का प्रचार बहुत हो रहा है। किसी भी प्रकार कुमाउनी अभी ऐसे सहित्य से जीवित है।

होली भारतवर्ष का जातीय त्यौहार है। यह अवैदिकों की वैदिक धर्म में ढालने के प्रनीत प्रथम दिवस का स्मारक पर्व होते हुये ऋतु परिवर्तन की मस्ती में सना हुआ अपने ढंग का अद्भत और अनुपम त्यौहार है। यह दिवस छुआछत भगाने के प्रयत्नों में सबसे प्रथम प्रयास का भी स्मारक है। होली तब तक पूर्णता नहीं पा सकती जब तक अस्पृश्य स्पर्श न किया जावे। प्रत्येक पंचांग में छरडी के दिन अस्प्रश्य स्पर्श का विधान दिया रहता है। इतनी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के एकत्र सम्मेळन के स्मारक इस रयौहार की जैसी भद्द हो रही है वह दयनीय तथा शोचनीय ही लगती है। होली को जिस प्रकार बढ़ी धूम-धाम से एकादशी से द्वितीया तक क्रमाऊँ में मनाया जाता है, उस प्रकार सम्भवतः भारतवर्ष भर के किसी प्रान्त या नगर में नहीं। अन्यत्र होली कीचड़ डालने, गाली देने तक सीमित हो गई है; क्रमाऊँ में बसन्त एंचमी से बैठी होली का आरम्भ प्रत्येक गाँव में धूनी जमा कर रात ९ बजे से दो बजे तक प्रतिदिन किया जाता है। एकादशी के दिन चीर बाँधकर खबी होली (खड़े होकर गाने) का आरम्भ हो जाता है। पाँच दिन तक सब मिलकर घर-घर में जाकर होली खेलते हैं, छठे दिन छरड़ी सातवें दिन भणारा होता है। इस होली में गाने प्रायः कमाउनी के होते हैं, कई हिन्दी के भी। ये होलियाँ आये दिन, कमाऊँ की पन्न पन्निकाओं में प्रायः छपती रहती हैं, नित नई बनती जाती हैं. यह भी मौक्रिक काव्य रूप होती है, जिसका अधिकांश कंठ परम्परा से चलता है।

कुमाउनी के अलिखित साहित्य की कथा अनन्त और अपार है। कुमाउनी में प्रत्येक गाँव, घर में एक निराला साहित्य 'आण' नाम का प्रचलित है। ये 'आँण' पहेलियाँ हैं। 'एक नान्नानि ब्वारिल सब परवारकिं रोवे दिय' 'एक छोटी दुलहिन ने परिवार के सबको रुला दिया' क्या हुआ ? 'लालिमचीं'। 'म्यार गहत निमाइ त्यार मूठ चिमाइ' 'मेरे गहत (दाल) के दाने समाप्त हुये, पर तेरे ओठ सिकुइ गये' क्या हुआ ? बटुआ (डोरी से सिकुइने वाला)। ऐसे 'आण' कुमाउनी में कई हजारों की संख्या में हैं। अत्येक ग्रामीण इनको पूछ-पूछ कर मनोविनोद और स्मृति वृद्धि करता है।

शायद इतना बड़ा आणों का भण्डार किसी अन्य भाषा में मिले। यह भी सब अलिखित साहित्य है।

ओह महावरे और छोकोक्तियाँ ! इंनकी गिनती कौन कर सके ! कोई भी कुमाउनी का पहुनका पाँच मिनट की बात में कम से कम पाँच महावरों या छोकोक्तियों का प्रयाग करेगा। भाग्यवश इस ओर गंगादत्त उप्रती जी ने अपना ध्यान आकर्षिन करके छगभग दो हजार महावरों और छोकोक्तियों का एक संग्रह प्रस्तुत करके प्रकाशित किया है। उनके बाद किसी ने उस ओर झांका तक नहीं। अब तक का वर्णित समस्त साहित्य तत्तद् चेत्र में जाकर सामग्री जुटाने का तकाजा रखता है। कोई इस चेत्र में उतरे तो बहुत कुछ कर सकेगा। यह काम कई जनों के छिए पर्याप्त है। मैंने छन्दन में श्री र० छ० टर्नर महोदय के पास एक हस्तछिखित कुमाउनी कोष देखा है, छेखक कोई अल्मोड़े नगर के अवकाश ग्राप्त मण्डलेश्वर हैं; उन्होंने बड़े परिश्रम से उस बृहत्कोष को प्रस्तुत करके टर्नर महोदय को बहुत सस्ते में बेच डाला है। यह ग्रन्थ छगभग १००० हस्तछिखित पीछे कागज के पृष्ठों में है, शब्दों के प्रयोग सहित, हिन्दों और अंग्रेजी में अर्थ दिया है।

कुमाउनी में एक बड़े प्रसिद्ध कवि गुमानी पन्त हो चुके हैं। इनके ग्रन्थ का कुछ अंश इंडियन ऐन्टीक्रेरी १९०९ प्र० १७७ में छप चुका है। द० द० शर्मा ने गुमानी पन्त जी की समस्त रचनाओं के संग्रह को गुमानी नीति के नाम से इटावा जिले से छापा है। इसी 'गुमानी नीति' के अन्तर्गत गमानी काव्य संग्रह भी सम्मिलित है। ओकले महोदय ने कमाउनी लोकगीतों का एक अंग्रेजी संस्करण लिखा था जिसको उत्तर प्रदेश के शासन ने ला जर्नल प्रेस प्रयाग से मुद्रित किया है। १९१० ई० में इंडियन ऐन्टिकेरी ने पनः क्रमाउनो विभाषाओं के विभिन्न स्वरूपों की प्रतीकावली को प्रकाशित किया है। गंगादत्त उप्रेती जी ने क्रमाउनी विभाषाओं के विवरणों को प्रस्तुत करने के प्रयास में 'कुमाऊँ की भाषायें' नामक प्रस्तक लिखी है. छपी भी है। इन महाशयों (गंगादत्त उप्रेती जी) ने कुमाउनी भाषा के महावरों, लोकोक्तियों और आणों (पहेलियों) का एक सुन्दर संकलन करके सुदित किया है। इस प्रन्थ में कुछ छोकगीतों का भी संग्रह है; अतः बड़े महत्व का है। इन्होंने कुमाउनी में एक गद्य प्रन्थ 'फारस महाराज की रानी' नाम से लिखा है, यह भी छपा हुआ है। भैरव दत्त जोशी जी ने कुमाउनी में एक दूसरा गद्य प्रन्थ 'सुख को बाटो' नाम का खिला है, प्रकाशित भी हो चुका है। चिन्तामणि जोशी जी ने दुर्गासप्तशती का अनुवाद कुमाउनी में मुद्रित किया है, ज्वालाद्त्त जोशी जी ने संस्कृत के ग्रन्थ दशकुमार चरित्र का

कमाउनी में अनुवाद करके छपवाया है। छीछाधर जोशी जी ने, कालिदास के मेघटत का कमाउनी भाषा और छन्दों में सन्दर अनुवाद करके प्रकाशित किया है। जिवदत्त कार्मा सती ने गोपीगीत, मित्रविनोद और बुद्धिप्रवेश नामक तीन मौलिक ग्रन्थों को छन्दोबद्ध कमाउनी में इतनी गम्भीर प्रभाव पर्ण जैली में लिखा कि प्रत्येक गाँव में इसका संगीत मर्मस्पर्शी वेदना जन्पन्न किये बिना नहीं रहता। कुमाऊँ का यह प्रसिद्ध लोकगीत सिद्ध हो चुका है। इसका इतना प्रचार हो चला था कि कई लोग इसकी वैराग्य भावना से प्रेरित होकर धड़ाधड़ साधु संन्यासी बनने छग गये थे, यहाँ तक कि शासन को इसे छीन लेना पडा था। कृष्ण पाण्डे जी ने एक अन्योक्ति पूर्ण कथानक लिखा है, सनवाल जी प्रेस अल्मोड़ा से भगवद्गीता का कुमाउनी में अनुवाद भी छए चुका है। एक छोटी सी चार पृष्ठों की कुमाउनी की कविता की पुस्तिका, कुछ दिन हये मेरे हाथ पड़ी थी, ऐसी ही कई छछ पुस्तिकारों कभी-कभी निकला करती हैं। अभी हाल में श्री रा॰ प्र॰ वर्मा जी ने 'प्यास' नाम का कुमाउनी छोकगीत संग्रह प्रकाशित किया है इस पर उ० प्र॰ शासन ने उन्हें पुरस्कृत किया है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाउन पर कुछ न कुछ कार्य लगातार होता चला, पर जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है तब से कुमाउनी की शोध का द्वार बन्द सा होता जा रहा है। यह बडी भूल है। भारत के तथा भारतीय भाषाओं के इतिहास का निर्माण, कुमाउनी के सम्पूर्ण पहलुओं के अध्ययन के बिना, कठिन ही नहीं, नितान्त असम्भव सा है। आशा है उत्तर प्रदेश शासन तथा केन्द्रीय शासन अपना ध्यान इस ओर अति शीघ आकर्षित कर यथोचित कार्यवाही का भार उठायेंगे।

प्रतिभादर्शन का प्रधान ग्रंग ध्वनि तत्त्व शास्त्र

द्वितीय खण्ड

अध्याय १

प्रतिभाद्र्शन का प्रधान अङ्ग

हमारा ध्वनिशास्त्र

ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती । व्याहार उक्तिर्लिपतं भाषितं वचनं वचः ॥ अमरः ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्धति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ गीता २॥

शिक्षाकल्पन्याकरणिनक्कञ्जन्दोज्योतीं ष ब्ह्वेदाङ्गानि । अन्दौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते । ज्योतिषामयनं चक्षुनिकक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा ब्राणं तु वेदस्य मुखं न्याकरणं स्मृतम् । लक्षं तु वेदाश्चत्वारो लक्षं भारतमेव च । लक्षं न्याकरणं प्रोक्तं चतुर्लक्षं तु ज्योतिषम् ॥ ॐ गणानान्त्वा गणपति ऐह्वामहे

प्रियाणान्त्वा प्रियपति एहवामहे । निधीनान्त्वा निधिपति एहवामहे वसो मम आहमजानिगर्भधमात्वमजासि गर्ड्भधम् ॥ (य० सं०)

ॐ सरस्वती योन्यां गर्ब्भमन्तरमश्चिभ्याम्पत्नीं सुकृतं विभर्ति । अपा ं रसेन वरुषो न साम्नेन्द्र ं श्रिये जनयन्न प्सु राजा ॥ (यजु० सं० अध्याय १६—६४)

(१) प्रस्तावना

प्रतिमादर्शन को प्राचीनों ने जो ज्ञान की नाक कहने का उचित पग उठाया था, उसको सचमुच में ठीक पाकर, आज के युग में 'व्यिन-तखशास्त्र' एक परम महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आजकल का माषातखशास्त्र इस व्यिन-तखशास्त्र के बिना शून्य-सा समझा जाने लगा है। हमारे यहाँ के आचार्य यास्क के निरुक्त में भाषा-विज्ञान के मौलिक और मुख्य नियमों के उन्नेखों का अनुसरण करके पाश्चात्य विद्वानों ने पहिले तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की स्थापना की; और जब उस माषा विज्ञान को वे भाषा-तखशास्त्र का नया रूप देने का प्रयास करने छगे तो, उनके हाथ पाणिनि जी की अष्टाध्यायी तथा उसकी प्रामाणिक न्याख्या, कात्यायन सूत्र और पातअछ महाभाष्य छग पड़े। इनमें से पाणिनि जी के न्याकरण ने उनकी आँखें ही खोल दीं।

प्रतिभादर्शन की दयनीय दशा को देखकर सचमुच रोना आता है, दो परिस्थितियों से । हमारे यहाँ संस्कृत के एक से एक, अच्छे से अच्छे महाविद्यालय हैं. राजकीय भी हैं, विश्वविद्यालयीय भी हैं, तथा स्वतन्त्र स्थापित भी हैं। इनमें प्रातिशाख्य और न्याकरण सब जगह पढ़ाये जाते हैं। पर क्या मजाल कि कोई भी पण्डित हमारे ध्वनिशास्त्र से तिल भर भी परिचित हो जाय। कहीं कोई कुछ पूछने का साहस कर बैठे भी तो भट्टोजि दीचित जी की सिद्धान्त कौमुदी के आदि के दस पाँच वाक्य मुखाप्र स्थित उगल देंगे। दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर पर्याप्त मात्रा में माथापची करके बहुत कुछ प्राप्त तो कर छिया है, पर उक्त विषय के ग्रन्थों में जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े मार्मिक और गम्भीर स्थल आये हैं, वे उनके परुछे अब तक नहीं पड़ पाये हैं। अतः 'नाच न आवे आँगन टेढा' की कहावत को चिरतार्थ करते हुए, जिन-जिन पाश्चारयों को धरन्धर ध्वनिशास्त्रवेत्ता कहा जाता है, उन सब ने, किसी ने कहीं पर, किसी ने कहीं पर, ऐसी-ऐसी अशोभन और घष्टतापूर्ण कट आलोचनायें करने का, कहीं-कहीं उपहासकारी, अज्ञानसूचक साहस किया है कि इनकी अकृतज्ञता एकदम असद्ध घाव कर जाती है। जो आजकल अपने को भाषा-विज्ञान शास्त्रवेत्ता कहने का गर्व करते हैं, वे न हमारे पूर्वोक्त प्रन्थों के अध्ययन की क्षमता रखते हैं, न इसे पाये बिना वे पाश्चात्यों के परिश्रम की संगत अनुभृति कर सकते हैं। उक्त सब लोगों को अबतक, यह भी तो पता नहीं है कि प्रतिभादर्शन हमारे यहाँ का एक उच्च कोटि का न्याकरण दर्शन था. शब्द ब्रह्म का न्याख्यामय दर्शन था। जिसे लोग आजकल व्याकरण कहते हैं उसमें केवल 'शब्दानुशासन' मात्र है। दुःख इस बात का भी है कि भर्तृहरि जी ने जहाँ शब्द ब्रह्म की व्याख्या दी है, उसे भी लोग नवीन व्याकरण समझ बैंठे हैं । वहाँ वे ध्वनिशास्त्र के प्रकरण को जोड़ना न जाने क्यों छोड़ गये ? इस प्रकरण के अभाव ने उनके इतने बड़े महत्वपूर्ण विशाल प्रन्थ वाक्यपदीय को लँगड़ा बना दिया है। सबसे बड़ा अनर्थ तो यह है कि आजकल के पाश्चात्य विद्वानों ने, अब ध्वनिशास्त्र और भाषा-तत्त्वशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान को भारत से अपना कर, उन्हें अपना आविष्कृत शास्त्र कहना आरम्भ कर दिया है। और अब हमारे पूर्वजों के ज्ञान और प्रन्थों को पृष्ठभूमि

में फेंक दिया गया है। पहले पहल जिन-जिन विशिष्ट कोटियों की प्रामाणिकता के लिए, हमारे प्रन्थों के दृद्धरण दिये जाते रहे, उनके स्थान में अब उनके वाक्यों को उद्धृत किया जाने लगा है, जो हमारे प्रन्थों का अध्ययन या अनुवाद करके ध्वनिशास्त्र और भाषाशास्त्र के वेत्ता बनने का दावा करने लगे थे। यह बात अब के नये खोजियों के मस्तिष्क में गड़-सी गई है। वे भी उन्हीं की सरणि को अपनाने में अपने प्रयास और ज्ञान की सफलता समझते हैं।

(२) ध्वनिशास्त्र का स्रोत

अस्तु, प्रतिभादर्शन के विद्वानों ने वेदध्वनियों को सुरचित रखने की चेष्टा में ध्वनिशास्त्र का सर्वप्रथम शिलान्यास 'शिन्ता' नामक साहित्य में किया। ये शिचार्ये बहुत प्राचीनकाल में ही लिखी जाने लगी थीं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रन्थ स्वाध्याय पर विशेष बल देता है। स्वाध्याय वेदाध्ययन स्वरूप यज्ञ है, 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'। इसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (शतपथ ब्राह्मण)। प्रत्येक आरण्यक और उपनिषद ने इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य लिखा. जिसने कम लिखा है. उसने 'प्रणव' 'ओम्' पर अवश्य लिखा है। गोपथ ब्राह्मण (१-२४) ने तो बहत वैज्ञानिक शिक्षा या प्रातिशाख्य दिया है. 'स्थानानुप्रदानकरणम्' । तैत्तिरीय आरण्यक ने शित्ता के पाँच मुख्य शीर्षक दिये हैं, वर्णाः, स्वराः, मात्राः, बळम्, सामसन्तानः (७-२-१), छान्दोख में छिखा है 'स्पर्शाः उत्माणः, अन्तःस्थाः स्वराः घोषवत्' (२-२२-३, ५)। अत्येक वेद की प्रत्येक शाखा की शिचा अलग-अलग दी हुई मिलती है, उदाहरणार्थ वाजसनेय साध्यन्दिन यजुर्वेदीय ज्ञाखा के कात्यायन प्रातिज्ञाख्य में पूर्ण ध्वनिशास्त्र है, साथ में य के ज. प के स. ऋ र का रे आदि उच्चारणों की व्यवस्था के साथ-साथ अनुस्वार तथा अन्य मुख्य स्वरों के उच्चारण पर विशिष्ट प्रकाश डाला गया है। पर परवर्ती सर्वसम्मतशिचा तथा पाणिनि शिचा का अध्ययन अधिक लोग करते हैं. और अब कई ऐसी शिचाओं का एकत्र संकलन भी प्राप्त है।

उक्त शिचा साहित्य का उत्तरकाळीन विकास प्रातिशाख्य नामक प्रन्थों के रूप में उपस्थित हुआ। इस शाखा ने ध्वनिशास्त्र को एक पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया। प्रत्येक ध्वनि के उत्पत्ति के स्थान, और वर्ण समाम्नाय के पूर्ण विवेचन, पदों और पदान्तों के ध्वनिविकारों को वैदिक उदाहरणमाला से प्रस्तुत करके, इस प्रकार के सभी प्रन्थ ध्वनिशास्त्र के अनूठे प्रन्थ बन गये। यहाँ तक कि उत्तरार्द्धान्त में उच्चारण सम्बन्धी भूलों को एक-एक करके

गिनाकर, पूर्वार्झ के सिद्धान्त और पारिभाषिक विषय की दृढ़ प्रतिष्ठा, और पृष्टि कर दी गई है। इनमें कई-कई में इतनी बडी-बडी बारीकियों का विवेचन और विश्लेषण है कि बहुत कुछ तो अब तक नासमझी के गर्त में सड़ रहा है। एक बात और है, प्रत्येक प्रातिशाख्य अलग-अलग शाखा का है। प्रतिशाख्य का अर्थ ही यही है, "शाखां-शाखां प्रति इति प्रतिशाखम् तमधिकृत्य कृतं शास्त्रं" 'प्रातिशाख्यम्'। अतः प्रत्येक प्रातिशाख्य नियमों, सिद्धान्तों और पदान्तादि सन्ध्यादि पदों में अपने-अपने मत देता है. उच्चारण सम्बन्ध में भी कम मतभेद नहीं हैं. उच्चारण भेद से. स्थान भेद और करण भेद तक आ गये हैं। इससे ध्वनिशास्त्र को अधिक धक्का नहीं लगा है। हाँ, यदि ये लोग इतने प्रातिशाख्यों को न लिख जाते तो सम्भवतः हमें ध्वनिशास्र पूर्णरूप से मिल भी न पाता। पाणिनि जी ने ६८ वैयाकरणों के नाम दिये हैं। ऐन्द्र न्याकरण के अनुसार १००० वैयाकरण थे. इनमें से अधिक प्रातिशाख्यों के या प्रतिभादर्शन के ही लेखक होंगे, इसमें सन्देह नहीं। इन्हीं प्रातिशाख्यों ने कई पूर्ववर्ती प्रातिशाख्यकारों के नाम तथा उनके स्पष्ट मतों को उद्धत करके सुरचित रखा है। इन नामों में पाणिनि, कात्यायन और पतक्षिक का कहीं उल्लेख नहीं है। पर 'व्याळि' का नाम अनेक स्थलों में बार-बार दिया गया है। अतः ये 'ब्याळि' ही हमारे भाषा-तत्वशास्त्रविद न्याहि हैं जो इनके उल्लेखानुसार ध्वनिशास्त्र के भी प्रमुख आचार्य हैं। उक्त प्रातिशास्यों में ऋग्वेद का ऋक् प्रातिशास्य, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय प्राति-शाख्य, शुक्क यजः का कात्यायन प्रातिशाख्य, सामवेद का ऋकृतनत्रव्याकरण और अथर्ववेद का अथर्व प्रातिशाख्य प्रमुख ग्रन्थ हैं। शेष ग्रन्थों के नाम ब्रन्थ सूची में देखें। शिचा और प्रातिशाख्य के ब्रन्थ प्रतिभादर्शन के प्रथम प्रसून हैं।

अध्याय २

वर्ण समान्नाय

(१) हमारे स्विनिशास्त्र की वीणापाणि सरस्वती और वेद

पाश्चात्य देशों के, हमारे सोलह आने ऋणी भाषा-तत्त्वशास्त्रविद् और ध्वनिशास्त्र के पंडितों ने यह दावा करते हुए कि वे हमारे उक्त शास्त्रों के समस्त प्रन्थों के आद्योपान्त पठित विद्वान् हैं—लिख डाला है कि प्राचीन भारतीय ध्वनिशास्त्राचार्य न तो कण्ठनली (लारिङ्ग्स्) से परिचित्त थे, न कण्ठनली के द्विधा भिन्न ढक्कन (एपीग्लोटिस्) से, ना ही वे जिह्वा मूल के पृष्ठभाग स्थित क्षुद्र गुफा (फारिङ्ग्स्) को जानते रहें। एक दूसरे प्रखर विद्वान् महोद्य लिखते हैं कि "भारतीय संगीत के प्रन्थों में 'ध्वनितारों' (ह्वोकळ कौर्ड्स) की कहीं भी चर्चा नहीं है" (ध्वनिशास्त्र के प्रन्थों में तब कहाँ से हो)। ये कथन उनके अध्ययन का, एक प्रकार से रहस्योद्घाटन करते हैं।

'अचर स्वीकार' हमारे यहाँ का एक मुख्य संस्कार माना जाता है। इसके आरम्भ में वह से दो देवताओं की वन्दना कराई जाती है, गणेश और सरस्वती की। ये दोनों देवता वैदिक हैं। गणेश उन आयों की शाखा के देव हैं, जो सृष्टिकम में 'पुरुष' को महाकाल रुद्ध या ब्रह्मणस्पति मानते हैं। अतः महाकाल रुद्ध या ब्रह्मणस्पति माना गया है। 'त्वम् चत्वारि वाक्पदानि'…'त्वं मूलाधारस्थितोसि नित्यम्', ''गणादीन्पूर्वमुच्चार्य' (अक च ट त प), वर्णादीस्वत्नन्तरम्, अनुस्वारः परतरः, अर्द्धन्दुलसितम् (एपीग्लोटिस्) तारेण (ह्वोकल कौर्ड्स्) रुद्धम्, एतत्तव अनुस्वरूपम्' (गणेशाथवंशीर्षम्) । जो लोग शब्दब्बह्म को ब्रह्मा मानते हैं वे विद्या के देवता को सरस्वती कहते हैं। यजुर्वेद संहिता (१९-३४) में सरस्वती की वन्दना इस प्रकार दी हुई है:—

स० व० एळन, २. डा० ए० ए वेक — मारतीय संगीत की पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस १९५०, लीडन ।
 यहां पर कृपया प्रथम माग अध्याय ४ प्रकरण ५ में दिये 'शिवाथवेशीष' के उद्धरण को भी पीछे देख लें।

ॐ सरस्वती योन्यां गडर्भमन्तरमश्चिभ्याम्पर्की सुकृतं विभर्ति । अपार्थरसेन वरुणो न साम्नेन्द्रऐ श्रिये जनयन्नप्सु राजा॥

वेदारम्भ संस्कार के पश्चात सरस्वती की वन्दना 'गायत्री' जप के रूप में में की जाती है। गायत्री का स्वरूप यह है :-- 'तत्सवितुरित्यस्य "गायत्री छन्दः "वायव्यं बीजं चतुर्थं शक्तिः पञ्चविंशति व्यञ्जनानि कीलकम्, चतुर्थं पद्म प्रणवो मुखं सांख्यायन सगोत्रा षटस्वरा सरस्वती जिह्ना पिंगाक्षी त्रिपदा गायत्री" । इस स्वरूप में भी सरस्वती में २५ व्यक्षन तथा ६ मौलिक स्वर और वायव्य बीज स्वीकार किया गया है। सरस्वती या गायत्री का यह स्वरूप वैदिककालीन, विश्वामित्र ऋषि का उद्गावित है इसमें क्या सन्देह। इस मंत्र के ऋषि ही वहीं हैं। गणपति पूजा में 'गण' शब्द का ताल्पर्य उक्त उल्लेख में अ कचटतप वर्गों से है, क्योंकि 'गणादीनपूर्व-मचार्य वर्णादीन चारयेत्ततः' स्पष्ट लिखा है कि पहिले वर्गों के प्रथम न्यक्षनों का उच्चारण कीजिये, फिर पृथक्-पृथक् वर्णों का । अतः यहाँ गणपति माने वर्णसमाम्नाय पति है; वर्गों में स्वरी का 'अ' वर्ग है। अकचटतप के स्वामी गणपति हुये। सरस्वती, गायत्री की जिह्वा है, जिससे छुह मूळ स्वर 'अ ऋ इ उ ए ओ' तथा २५ व्यक्षन निकलते हैं। उपध्मानीय और अन्तःस्थ क्रम से व्यक्षन और स्वरों में ही सम्मिलित माने गये हैं, जिनका समाहार 'अ + उ + म्' स्वरूप ओम् को मुख में एक साथ मान छिया गया है। अन्तरारम्भ करते समय जब सर्वप्रथम वर्णसमाम्राय का मंत्र दिया जाता है तो आरम्भ में एक अभूतपूर्व वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह 'ओम् नमः सिद्धं' अ आ आदि, है। यह 'ओम नमः सिद्धं' क्या है ? सिद्ध ध्वनियाँ वे हैं जिनको एक पूरा समाज एक निश्चित रूपरेखा में अपनाये रहता है। हमारी सिद्ध ध्वनियाँ अवतक वही वैदिक ध्वनियाँ मानी जाती हैं, पर हैं नहीं। हमारी सिद्ध ध्वनियाँ वैदिक सिद्ध ध्वनियों से बहुत बद्छ गई हैं। यहाँ पर हम पहले वैदिक सिद्ध ध्वनियों पर ही विचार करने चले हैं।

अब आपने देख िल्या है कि गणपित और सरस्वती तथा गायत्री तीनों, वैदिक देवता होते हुये स्पष्टतः ध्विनशास्त्र से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। सरस्वती हमारी जिह्वा है। इसका समर्थन सरस्वती के अन्य नामों से भी होता है, उसके नाम हैं:— 'ब्राह्मा, भारती, भाषा, गीः, वाक, वाणी, सरस्वती, व्याहार उक्ति, लपनं वचनं वचः' (अमरः)। ब्राह्मी—शब्द ब्रह्म स्चिका है, भारती—भरतवंशी वैदिक आर्थ कुल की वाणी की, भाषा, गिर्, वाग्, वाणी, सरस्वती की ज्याहार, उक्ति, लपनं वचनं वचः, ये सबस्फुटध्वनियों, अकारादि स्वर और व्याहार, उक्ति, लपनं वचनं वचः, ये सबस्फुटध्वनियों, अकारादि स्वर और

नाम से पुर्कारा गया है, वह 'वीणा' कौन सी हो सकती है ? ऐतरेय आरण्यक (३-२-५) में यह स्पष्टतः उन्नेख किया गया है कि यह 'वीणा' हमारे कण्ठ से लेकर ओष्ठ तक ध्वनियों की उत्पाद्यित्री शारीरी वीणा है। यही बात संगीत द्र्पण (१-४८) में उद्धृत की गई है। ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में जब हमारे आचार्य ध्वनियों की उत्पत्ति की विविक्त विवेचना के लिए तारमयी वीणा का ऐसा अलुौकिक रूपक उपस्थित कर रहे हैं तो क्या वे 'शब्दमय तारों' से अपरिचित होंगे, यह समझना भी नासमझी है, कहना तो घष्टता है ही। खैर यह तो है ही, गणपित के वर्णन में तो 'तारेण रुद्धम्' शब्द स्पष्टतः दिया है। शब्द ब्रह्म के परिच्छेद में भी प्रणव की ब्याख्या में ठीक इसी 'तार' शब्द का प्रयोग किया है ठीक इसी अर्थ में। यहाँ 'तारेण रुद्ध' के माने, ध्वनियों का ('ह्वौकल कौर्ड्स') ध्वनि तारों में वायु (कण्ठ) नली के 'अर्खेन्दु' (एपीग्लोटिस्) में अवरुद्ध रहने से है, जब वे झनझनाती हैं तभी ध्वनि होती है। फलतः 'तार' ध्वनितार है, अर्खेन्दु—एपिग्लोटिस् है। अब वायु नली (लारिङ्ग्स्)) के बारे में तैत्तिरीय प्रातिशाख्य और ऋक्प्रातिशाख्यों के उद्धरण देखिये:—तै० प्रा०—१३-२१।

''श्वासता नादतोभयता स्पृष्टता दुःस्पृष्टताऽस्पृष्टता कंठ विलस्य । विवृतता संवृतताऽघोषता घोषता सोष्मताऽननुनासिकेति ॥"

ऋक्० प्रा० (१३-१)

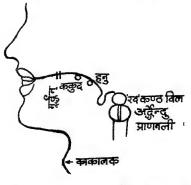
"वायुः प्राणः कोष्ठथमनुप्रदानं कण्ठस्य खे विवृते संवृते वा । आपद्यते श्वासतां नादतां वा वक्रीहायाम्॥"

उक्त दूसरे उद्धरण में 'वायुः प्राणः कोष्ठयमनुप्रदानं' के अर्थ में उन्वट ने साफ िखा है कि कण्ठ के विल (फारेक्स) में कोष्ठय से या उदर से कण्ठ नली या वायु नली के द्वारा, जब प्राणवायु विवृत होकर आती है तो श्वासता (अघोषता) होती है, जब संवृत (अप विवृत) होके आती है तो श्वासता (घोषता) होती है। यही बात प्रथम उद्धरण में भी स्पष्टतया कही है। वहाँ 'कंठस्य खै' की जगह 'कण्ठविले' कहा है। इस प्रकार के विविक्त वर्णनों के होते हुए भी जो भद्र लोग यह कहते हैं कि भारतीय ध्वनिशास्त्रों फारेक्स और लारिक्स को नहीं जानते थे, उनके गुँह और कल्य को रोकने कीन जावे। अस्तु फारिक्स 'खे' के लिए हमारे यहाँ 'ख' या 'कण्ठविल' दो शब्दों का प्रयोग किया हुआ आपने यहाँ देख लिया है। इस 'ख' का सीधा सम्बन्ध 'अद्देन्दु' से है, अद्देन्दु प्राणों की नली 'कोष्ठ' का ग्रुख है, और प्राणवायु की नली (लारिक्स) को 'कोष्ठय' नाम से पुकारा है। यह प्राणवायु नली कोष्ठय है तो फुफ्फ़स या फेफ़्ड़े, 'कोष्ठ' या 'उद्र' नाम से पुकारे गये हैं।

अब आप उक्त वक्तव्यों और प्रमाणों की पुष्टि के लिये निम्नलिखित अकाट्य प्रमाणों के उद्धरण देखिये। ऋ० प्रा॰ ने उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के विविक्त वर्णन में कण्ठ विल के अधःस्थित अर्द्धेन्द्र के मुख द्वार वाले ध्वनितारों का दर्पणवत् चित्र उपस्थित करते हुए छिखा है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के उचारण में उदात्त में तो (अर्डेन्दु मुख में) तंगी (आयाम) और अनुदात्त में शिथिलता (विश्रम्भ) तथा स्वरित में (आचेप) तिरछा ग्रात्यात्मक करपन होता है। "उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः। आयाम-विश्रम्भाचेपैस्त उच्यते" (३-१)। यहाँ तक कि उक्त भीतरी व्यापारों को उचारण कर्ता के मन में स्थिर रखने या उक्त ज्ञान को अमर बनाने के लिए. वेद पाठ में, उदात्त में हाथ का ऊपर उठाना, अनुदात्त में हाथ ऊपर से नीचे गिराना तथा स्वरित में हाथ दायें से बायें समतल में ले जाना, यह सब प्रक्रिया अर्द्धेन्द्र के कम्पनानुरूप स्थिर की गई है। "आयामो नाम वाय-निमित्तमूर्ध्वगमनं गात्राणां, विश्रम्भो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तं आचेपो नाम तिर्थागमनं गात्राणाम् वायुनिमित्तम्" (उन्वट भाष्य ऋ॰प्रा॰)। तथा का॰ प्रा॰ में यही दुहराया गया है 'तन्नोदात्ते ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य, अनुदात्ते ऽधोगमनं हस्तस्य स्विरते तिर्थगगमनम्' (१-१२४)। तै० प्रा० (२२-९-१०) में इससे आगे बढ़कर लिखा है कि उदात्त में अर्द्धेन्दु के तारों में अतिसंकीर्णता (तंगी) सूचमता, कठोरता और संवृतता या अत्यन्त दबाव को संकुचितता (संकोच) रहती है, तथा अनुदात्त में उन्हीं कण्ठ तारों में शिथिलता, कोमलता, गुरुता और विवृतता रहती है। "आयामी दारुण्यम् अणुता खस्य इरयुचैः कराणि शब्दस्य, अन्वसर्गो मार्दवमुरुता खस्य इति नीचैः कराणि"। इसका शब्दशः समर्थन 'पारी शिचा' भी करती है 'अणुता कण्ठविलस्य' 'विस्तृतता कंठविलस्य' (८१-८२)। कात्यायन प्रा॰ ने 'आचेप' शब्द के अर्थ और प्रयोग में (वेद पाठ में) स्वरित की द्विस्वरता के उचारण में अर्द्धेन्द्र कम्पन के अन्तरों को स्पष्ट करने के छिए, जैसी क्रिया ध्वनितार कम्पन में होती है उसी प्रकार की विधि का विधान रखने के लिए आनेप माने 'प्रणिहन्यात्' कह कर, छिखा है कि स्वरित में पहिले हाथ को तिरचे ले जाना फिर नीचे गिराना । स्वरित का प्रथम भाग उदात्त सम होता है, द्वितीय अनुदात्त सम । वेदपाठियों में अवतक इस प्रकार की दो स्पष्ट ध्वनियाँ स्वरित स्वरों में मिळती हैं। जब हम संगीत विद्या की ओर देखते हैं तो, गाने में प्रथम लय से दूसरे लय की ध्वनितान द्विगुण समझी गई है। बह तो ध्वनि तारों की कम्पन संख्याओं तक का पूर्ण विवरण देनेवाला सूचम तथ्य है। इतने ज्वलन्त प्रमाणों के होते हुये जो यह कहने की हिस्मत रखते

हैं कि भारतीय ध्वनि शास्त्रज्ञों को ध्वनि तारों का पता न था उनकी कलम और मुँह को कौन रोक सकता है। भारत में ऐसी अनहोनी बात सोची नहीं जा सकती। आजकल के ध्वनि तत्त्व वैज्ञानिकों ने हमारे आचार्यों के पूर्वोक्त सब मतों की पुष्टि कर दी है। और एक गँवार से गँवार जानता है कि हमारे श्वास की नली, भोजन की नली से भिन्न होती है, जब कभी खाना खाते या पानी पीते समय प्राणवाय की नली किसी कारण खुली रह जाती या हो पड़ती है तो खाना या पानी प्राणवाय की नली में गया नहीं कि खाँसते-खाँसते नाकों दम आ जाता है। इसको 'उतीसा' लगना कहते हैं। ऐसी स्थूल और साधारण सरणि को क्या हमारे ध्वनि शास्त्री नहीं जानते होंगे ? जब कि गर्भोपनिषद् में वीर्याणु के दैनिक, मासिक विकास की पद्धति के उतने सुक्म और मार्मिक अनुभवों को साम्रात्कार की गई सरणि में सा वर्णित किया गया है। यह उपनिषद् यास्क के समय से पहिले का है, क्योंकि यास्क ने इसके श्लोकों और विषय को अचरशः उड्त करके लिसा है। अर्द्धेन्द्र का रूप CD इस प्रकार का होता है। यह प्राण वायु की नली का मुख है। बीच में दरार-सी है, यह दरार अर्द्धेन्दुओं के, दो पटलों (ढक्कनों) के बीच में है। हमारे श्वास इस दरार को धक्का देकर खोलकर बाहर आते हैं. बाहर से पुनः धक्का देकर श्वास भीतर दुसते हैं। जब ये अर्द्धेन्दु के पटल अधिक खुळते हैं तो केवळ श्वास निकळते हैं, ध्वनि नहीं, श्वास अघोष होता है, जब ये

मिले रहते हैं, कम खुलते हैं, तब नाद या ध्विन होती है। ध्विन होने का कारण इस अर्द्धेन्दु के किनारों का झनझनाना होता है, इसी में ध्विन तार होते हैं। इनके बन्द रहने को संवृत और खुले होनेको विवृत कहते हैं। हाँ, ये विवृत और संवृत शब्द ही इतनी स्चमता का वर्णन करते हैं जो अर्द्धेन्दु, ध्विन

तार और प्राणवायु नली का पूर्ण ज्ञान एकत्र सम्मिलित रखते हैं। 'ख' या कण्ठिवल (फारिङ्स्) इस अर्द्धेन्दु के ऊपर की चुद्र गुफा को कहते हैं, जो ध्वनियों का मुख्य द्वार है। इस 'ख' या कण्ठिवल का घेरा बाहर से काकालक'

१. काकालक हमारे गले के बाहर ऊँची उठी हड्डी को कहते हैं 'काकालक: - श्रीवायां उन्नतप्रदेश:' (पातक्षल महाभाष्य १-१-४)

द्वारा (जिसे अंग्रेजीमें 'आदम्स आपिल' कहते हैं) दिखाई पैड़ता है। इसके मुखपर कोमल तालु के अन्त में नीचे को लटका हुआ ए ढंग का लाल मांस पिंड कीचा वा घंटी है। यह जिह्वा मूल से स्पर्श करता रहता है, हमारे श्वास और खाने पीने को छानता रहता है। अतः इसे अलिजिह्वा भी कहते हैं, शीत प्रकोप (जुकाम) और खाँसी में कीचा या घंटी और अर्डेन्दु फूल जाते हैं। अतः बार-बार खाँसी आती है। काकालक के सम्मुख कोमल तालु की ओर के स्थान को 'हनुमूल' कहते हैं। यह स्थान भीतर से जिह्वा मूल के सम्मुख पड़ता है, जैसे 'हनुमूले जिह्वामूलेन कवर्गे स्पर्शयति' (तें० प्रा० २-१५)। इन सूचम वर्णनों के रहते हुये अपनी नासमझी को हमारे पूर्वजों के मत्थे महना तो हमारे पूर्वजों के ही वचन 'न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः' की याद दिलाता है। हनु भाग से आगे की ओर बढ़कर कोमल तालु मिलता है। इसके मध्य के लगभग एक छिद्र है जिसे ककुद् कहते हैं। इस ककुद् से कुछ आगे चलकर कठीर तालु मिलता है। इसका नाम मूखन या शिर है। पाश्चास्य लोग

इस मूर्छन् या शिर नाम से बहुत बिगड़े हैं। वे कहते हैं 'मूर्छन् या शिर के माने तो केवल माथा' होता है। "यह नाम इस स्थान को तब का दिया हुआ-सा लगता है, जब ध्वनिशास्त्र बच्चा ही था। पीछे के लोगों ने इसे न बदल कर पुरानों की लकीर पीट कर अवैज्ञानिक काम किया; यह अनुपयुक्त शब्द है।" इस

आशय के उद्गारक महाशय ह्विटनी हैं, समर्थक सब ? इसका क्या उत्तर दिया जावे ? हँसी अवश्य आती है। ये मूर्द्धन् और शिर शब्द किसी के माथे को न स्चित कर मुखान्तर्गत मध्यम ऊँचाई के आकार के पर्वत के समान हम आपके तालु के मूर्द्धन् शिर या प्रायशः मध्यविन्दु को स्चित करते हैं। शिर या मूर्द्धन् या माथा या चोटी ये शब्द, प्रायः सभी भाषाओं में किसी भी पदार्थ या वस्तु के उच्च मध्यविन्दु या उच्चतम मध्य भाग का सूचन करते हैं। मुख के अन्तर्गत के चित्र में सबसे उच्चतम मध्य भाग इसी कठोर तालु का है। अतः यह ध्विनशास्त्रकारों का ध्विन स्थानीय मूर्द्धन् या शिर अपने आप है, ऐसे विचार और विवेचन उक्त दोनों नामों को परम वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। मूर्द्धन् के आगे चलकर हमें एक छोटी-सी, शिवालक-सी पहाड़ी मिलती है। यह हमारे दाँतों से ऊपर चारों ओर × की रेखाओं

से कटी-सी, कठोर सांस की एडी-सी है, इसे वरस्य या वरस्व्य कहते हैं। वस्त्य के आरो दाँत हैं. दातों का ओदना ओठों का है। 'ओठ' ज्ञाब्द केवल ऊपरी ओठ का संकेतक है। नीचे के ओठ को अधर या अधरोष्ट्र ही कहते हैं। अब तक जिन-जिन स्थानों का वर्णन किया गया है.

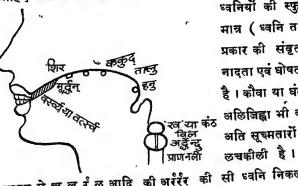

उनको प्रयत्नों का 'स्थान' कहते हैं। इन स्थानों में जिल्ला का जो अंग प्रयत्न या स्पर्श करता है, जिह्वा के उस उस अंग को उसके तत्तद प्रयत्न द्वारा होनेवाली ध्वनि का 'करण' कहते हैं। अतः प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में एक 'स्थान' निश्चित होता है, उस स्थान के साथ प्रयत या स्वर्श करनेवाली. जिह्ना या अधर (ओठ नहीं) का कोई भाग निश्चित रहता है, यह निश्चित भाग उस ध्वनि और स्थान का निश्चित करण कहलाता है।

"यदपक्रम्यते तत्स्थानम्, येनोपक्रम्यते तत्करणम्" (अथर्व प्रःतिशाख्य १-१९-२५)। ओष्ठ का करण अधर होता है, ओष्ठ स्थान । 'ओष्ठ्यानामधरं करणम. ओष्ठं स्थानम्' (अ० प्रा० १-१९-२५)। 'स्वराणां यत्रीपसंहारस्तत् स्थानम् । यदपसंहरति तत्करणम् । अन्येषां यत्स्पर्शनं तत्स्थानम् । येन स्पर्भयति तत्करणस्' (तै० प्रा० २-३१ से ३४ तक)।

हमारे मुख के अन्दर जो अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. वह है. हमारा कण्ठविल । इसमें पर्याप्त मात्रा का स्थान है । इसको पाश्चात्य लोग ध्वनि-कच (साउण्ड चैम्बर) कहते हैं। प्राणवाय फेफडों से निकल कर जब अर्द्धेन्द्र की दोनों दीवारों से टकरा कर उनके ध्वनि तारों में कम्पन उत्पन्न करती है तो वह करपन. उक्त कण्ठ-विल या ध्वनि कक्ष में शब्दरूप में परिणत होता है. पर यह शब्द किस रूप में बाहर आवे इसका निर्णय हमारी जिह्ना तथा ओठ और उनके विभिन्न प्रकार के प्रयत्न तथा हनुमूळ से दाँत और ओठ तक के स्थानों पर स्पर्शादि कियायें करती हैं, इन प्रयत्नों और स्पर्शों के अनुरूप ही ध्वनि अपना स्वरूप बना लेती है।

अर्द्धेन्द के मुख के ध्वनि तार कितने सूचम और कितने बड़े छचकदार होंगे, इसका निर्णय इसी से हो सकता है कि ये साधारण कोमल श्वास वाय से भी कम्पित होकर एक प्रकार की मीठी श्वासीय अघोष ध्वनि कर देते हैं, थोडासा भी अधिक प्रयत्न हुआ नहीं, ये अपनी झनकार देना आरम्भ कर देते हैं। कण्ठ विल में वह झनकार ध्वनिरूप में अस्फूट ध्वनिरूप से प्रस्तुत हो जाती है, जिसको स्फ़टरूप में उपस्थित करनेवाले स्थान और करण हैं। अर्द्धेन्द्र स्वयं स्थान भी है करण भी, यह विसर्जनीय, ७ ५ ६ (अनुस्वार) हकार और अकार की उत्पत्ति करता है, इनमें अनुस्वार की नासिका विवर चाहिए और शेष को खुला मुख । फलतः ध्वनि-कच या कण्ठ विल में इन तीनों

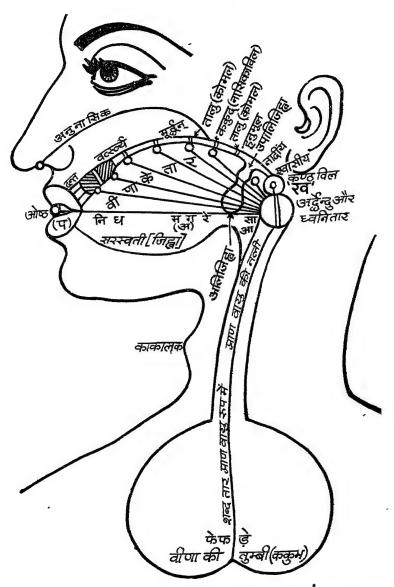

ध्वनियों की स्फुटता, अर्ह्वेन्दुः मात्र (ध्वनि तारों की विभिन्न प्रकार की संवृतता, विवृतता, नादता एवं घोषता) से हो जाती है। कौवा या घंटी या निलंबित अलिजिह्वा भी अत्यन्त कोमल अति सूचमतारों की बनी अति लचकीली है। इसके सूचम

करपन से ऋ लुर्र ळ आदि की अर्रर्र की सी ध्विन निकलती है। अन्य ध्विनयों में यह तटस्थ होकर अगल-बगल से प्राणवायु को सध्विन रूप में अबाध रीति से बाहर निकल जाने देती है।

हमारा कोमल तालु एक अपूर्व स्थान है, यह अत्यन्त कोमल है। इसमें अनन्त लचक है। जब जिह्वा इसके साथ प्रयत करने को जपरकी ओर उठती है तो यह उससे मिलने के लिए ऊपर से नीचे की ओर लचक जाता है। इनके मिलन की ऊँचाई या निचाई ध्वनि के अनुरूप होती है। इसका (तालु का) कोई भी भाग छचक कर जिह्वा से स्पर्श करने आता है। कवर्ग और चवर्ग की ध्वनियों के विभिन्न भाषाओं में जो इतने भेद मिलते हैं उनमें एक कारण जिह्ना और तालु के मिलन विन्दु की सीमा तथा विन्दु की ऊँचाई और निचाई है। हमारी जिह्ना तो सचमुच में हमारे शरीर का सबसे अधिक रहस्यमय अंग है। यह हमें जितनी ठोस लगती है, वह उतनी ही अधिक कोमल या कोमळतम है। यह रग-रग पर, रोम-रोम, बाल-बाल पर लचक सकती है। कण्ठ विल के पास के जिह्वा मूल से लेकर जिह्वाग्र तक, यह प्रत्येक सम्भावित रेखा पर छचक खा सकती है। इस अनन्त छचक रेखाओंके अनन्त प्रकार के स्पर्श और प्रयत्न आदि से संसार की विभिन्न जातियों के स्वर और व्यक्षनों की श्वितियोंमें इतना महान अन्तर आया है। जिह्वा का ही नाम 'सरस्वती'है। इसकी उस अनन्त लचक की रक्ता के लिए हम इसके शरीर को सदा मुख के रस में हुबोये रखते हैं, अतः इसे सरस्वती, सरोवरवती या रसवती जिह्ना या रसना कहते हैं। इनका वर्णन प्रातिशाख्यकारों और शिचा लेखकों ने इस प्रकार ''अनुप्रदाना-रसंसर्गात् स्थानात्करणविश्रमात् । जायते वर्णवैशेष्यं परिमाणाच पञ्चमात् ।" (तै॰ प्रा॰२-२३) किया है। 'स्थान' उसका नाम है जिस स्थान में जिह्ना या ओष्ट का अंग प्रयत्न या स्पर्श करने के छिये जाता है। 'करण' जिह्नादि के उस अंग का नाम है जो उक्त स्थानों में स्पर्श या प्रयत करने के लिए जाता है।

(२) "प्रतिमादर्शन में हमारे वर्ण समाम्रायकी वीणा" "जिसे हमारी सरस्वती [जिह्वा] बजाती है"

वैज्ञानिकों का शब्द कम्पन कोई तत्व नहीं है। ये छोग अर्देन्दु

(एपिग्लोटिस्) के द्विदल मुख में शब्द कम्पन के ध्वनि तारों को केवल झनझनाने (वाइब्रेशन) मात्र के लिये मानते हैं। पर हमारे शब्द तार अति-सूचमतम अणुओं की लहरें हैं। अर्द्धेन्दु की झनझनाहट उन शब्दाणुओं को वैद्युतीय तार या छहर में परिणत कर देती है। जिह्वा तथा मुख का प्रयत्न सब वैद्युतीय गति में, 'सोचने की शक्ति से बाहर की' तीव्र गति में होता है। जिह्ना स्वयं शब्दाणुओं के वैद्युतीय लहरों के तारों से व्याप्त-सी होकर, विवश-सी होकर करण बन कर तत्तद् स्थानों में वैद्युतीय गति से झपटती-सी प्रतीत होती है, मानों कोई अदृश्य शक्तिरूपिणी देवी (सरस्वती) सिद्धहस्त शब्द तारों की झनकार की गत-सी बजा रही हो। शब्द ब्रह्म प्रकरण में हम इस पर प्रकाश डाळ आये हैं, पर प्रातिशाख्यों ने भी शब्द के इस पच को आँखों से ओझल नहीं रखा है। लिखा है :- वायुः शरीर समीरणात् कण्ठोरसोः सन्धाने । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् । मारुत-स्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ तस्य प्रातिश्चत्कानि भवन्त्युरः कण्ठः शिरो मुखं नासिकेति ॥" (शब्दोत्पत्ति प्रकरण २ तै० प्रा०)। इसमें 'मनः कायांश्रिमाहिनत' पद महत्व का है। यह अग्नि शब्द, शब्द सम्बन्ध में कौन सी वस्तु हो सकती है। मन जिस कायाग्नि को प्रस्तुत करता है वह है 'शब्दाणु', शब्दाणु है अग्नि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप अथवा विद्युत् स्वरूप, तब उन्हीं से प्राणवायु चालित होती है, उन्हीं से अर्द्धेन्दु में वायु द्वारा झनझनाहट होती है, उन्हीं से जिह्वा तार-सी बजाती है। ये तार कम्पन की वेगवती छहरें हैं। जिस प्रकार तालाब में छहरें किनारे तक आती हैं वैसे ही शब्दाणु ठहरें जाती हैं। प्रत्येक ध्वनि के छिए तीन 'स्थान' होते हैं जो क्रम से मन्द, मध्यम और उत्तम ध्वनियाँ व्यक्त करते हैं। वाणी के सात 'यम' होते हैं, जिनसे ध्वनि को सात प्रकार से संयमित किया जा सकता है। इनको पठन-पाठन में अधिक विशेषता नहीं दी जाती। अतः जो सात यम स्वर हैं, उन्हें प्रातिशाख्यकार पृथक ध्वनियाँ मानते हैं। वे हैं षड्ज (सा) ऋषभ (रे) गान्धार (ग) मध्यम (म) धैवत (धा) निषाद (नि)। (प) कोकिल स्वर वीणा से बाहर ओठ में आता है। अतः उसको इस गणना में स्थान तक नहीं दिया है। प्रत्येक ध्वनि की तीन वृत्तियाँ विल्मिबता, मध्यमा और दुता, तथा तीन प्रकार के स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं जैसे—(ऋक्प्रातिशाख्य १३-४७, ४८)।

> "त्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च स्थानान्याहुः सप्त यमानि वाचः। अनन्तरश्चात्र यमोऽविशेषः सप्तस्वरा ये यमास्ते, पृथग्वा॥

षड्ज - ऋषभ - गान्धार - मध्यम - धैवत - निषादाः । तिस्रो वृत्तीरुपदिशन्ति वाचो विलम्बितां मध्यमां च द्रुतां च ॥"

"प्रयोक्तुरीहा गुणसन्निपाते वर्णीभवन् गुणविशेषयोगात्। एकः श्रुतिः कर्मणामोति वह्नीः।" "अनुप्रदानात् संसर्गाद् स्थानात्करणविश्रमात्। जायते वर्णवैशेष्यं परिमाणाच पञ्चमात्॥" (तै० प्रा० २-२३)

->*G-

अध्याय ३

अक्षर और वर्ण का भेद

अचर वर्णकुल है, पर न जाने क्यों, पाश्चारयों ने आजकल अचर और वर्ण की ज्याख्या में भी विवाद खड़ा कर दिया है ? एक हैं महाशय फर्थ, उनका अपना संस्थान है। वे आजकल अत्तर को 'लेट्र' मात्र मानते हैं. छेटर तो लिखने की वस्तु है, उसका ध्वनिशास्त्र से क्या सम्बन्ध ? यह वही जानें। लेट्रर तो हमारे ध्वनियों के स्थूल, अति स्थूल चिद्व हैं। देवनागरी में ग्रानीमत है कि इसमें कामचलाऊ ध्वनियों के अधिक स्पष्ट संकेत या चिक्क हैं। अन्य भाषाओं की वर्णमालायें तो एक समस्या-सी हैं, कुछ लिखा जाता है कुछ पढ़ा। तब छेटर का ध्वनि से तादात्म्य कैसे हो सकता है ? इसीछिये हमारे ध्वनिशास्त्रकारों ने ध्वनियों के दो भेद कर रखे हैं, (१) 'असर' (२) वर्ण । अन्तर मौळिक ध्वनि या सिद्ध ध्वनि है या वर्णक्रळ ध्वनियाँ संस्थानीय ध्वनि हैं, एक संस्थान की निर्णीत या निश्चित ध्वनि है, जिसे आजकल के पाश्चात्य ध्वनिशास्त्रकार 'फोनीम' कहते हैं। हमारे चारों वेदों की सभी शाखाओं के 'अन्तर' एक हैं। यह एकता प्रतिभादर्शन के ध्वनितत्वों की एकता में तादात्म्यपाती हैं। जो अत्तर या वर्णकुछ की मौछिक ध्वनियाँ प्रतिभादर्शन-सम्मत हैं, वे सभी वेदों की शाखाओं और पाणिनि-पतञ्जिल को भी स्वीकृत हैं। सर्वस्वीकृत मौलिक ध्वनियों में चार अचर स्वरों के हैं। वे हैं 'अ ऋ इ उ' इनके 'आ ई ऊ ए ऐ ओ औ' सप्त स्वर हैं। ऊष्माणों में 'ह' श, ष. 'स' केवल चार मौलिक ऊष्म अचर हैं। 'य र ल व' चार अन्तःस्थ और वर्गादि की पाँच ध्वनियाँ 'कचटतप' मौलिक अचर हैं. इस प्रकार अचरों में केवल १७ मौकिक हैं⁹, इसलिये इन्हें अत्तर अनश्वर नाम दिया है। ये दार्शनिक ध्वनियों के, मौलिक ध्वनियों के या नित्य ध्वनियों के प्रतीक हैं, अतः अचर हैं। वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है। यह रंग अर्थ सदा भेदक का या भेद-जनकता का संकेतक है। प्रत्येक अन्तर के तीन स्थान-मन्द्र, मध्यम और उत्तम होते हैं, इन तीनों में से प्रत्येक की तीन बृत्तियाँ, विलम्बिता, मध्यमा और द्रुता होती हैं। फिर ये तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन प्रकार की होती हैं। तद्नन्तर ये तीनों हस्व, दीर्घ और प्रत भेद से तीन-

€ `

१. 'अवर्णाकृतिरुपिदष्टा सर्वमवर्णकुळं ग्रहीष्यति'। (म० भाष्य १-१-१)। वर्ण ल के माने अक्षर या फोनीम है (देनियल जोन्स §२२)।

तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार एक स्वर अचर के ७२ भेद हो गये। इसमें प्रत्येक अत्तर के अन्तःस्थ, जन्मा, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचवर्ग के भेद से ३७ पृथक ध्वनियाँ जोड़िये (७२ +३७)। ये १०९ भेद केवल एक स्वर के या एक स्वर अन्तर के भेद हो गये। यही हमारी सरस्वती की, स्फटिक की. शिव की रदाच की, विष्णु की तुलसी की माला है। एक मौलिक ध्विन को माला के शिर में 'सुमेरु' नाम देकर उसके १०८ भेटों की जापिका हमारी उक्त जप की माला हैं। ये १०८ भेद प्रत्येक सुमेह अचर के भेद या वर्ण हैं। इन वर्णों को अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहते हैं। इन वर्णों में से हमारे लिखित चिह्न वर्ण अधिक से अधिक केवल 'मात्रा' के संकेत करने में समर्थ हैं। उदात्त, अनुदात्त स्वरितों के चिह्न वेदों में उदात्त (बिना चिह्न) अनुदात्त के सिर में खड़ी पाई और स्वरित के पाद में तिरछी पाई देकर सचित किया जाता है। शेष सब भेदों को बिना चिह्न के ही अनुगम करना पहता है। अचरों के ये भेद लिखित या उच्चरित वर्णों में रँगे-से रहते हैं। हमें उनके. रंग या वर्ण का ज्ञान श्रावण प्रत्यच से करना पदता है। अतः अचर, और वर्ण में से कोई भी छेटर नहीं हैं-ये हैं ध्वनियों के भेद । छिखित चिह्नों को अत्वर या वर्ण केवल न्यवहार के लिए प्रातिशाख्य आदि में कहा गया है। पर इनमें आकाश-पाताळ का अन्तर है। इनका नाम 'समान्नाय' है। 'समाम्राय' शब्द की ब्युत्पत्ति यह है। 'सिमिति एकीभावे, आ इति मर्यादायाम्, म्नाय इत्यानुपूर्व्येण' (तै॰ प्रा॰ १-१)। सम् माने सबके छिये समाहारमें एक शेष करना, आ माने एक निश्चित संकेतावळीका अनुसरण, स्नाय माने ध्वनियों की उक्त संकेतावली को, दार्शनिक उत्पत्तिकम या आनुपूर्वी से निर्दिष्ट करना है। ऐसी संकेतावली को 'समासाय' कहते हैं। इस समाञ्चाय को 'लेटर' कह सकते हैं, 'अचर' या 'वर्ण' को नहीं। 'अचर' या 'वर्ण' का जान या विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो तो प्रतिभा दर्शन देखें (शब्दानशासन-अष्टाध्यायी इत्यादि नहीं)।

ऋक् प्रातिशाख्य ने मौळिक ध्वनियाँ गिनाई हैं। शेषों को, दीर्घादिकों भौर वर्गादिकों को छोड़ ख ग घ छ, ज झ ज आदि को और अं × क × प को 'श्रुतिविशेष' वर्ण कहा है 'अन्ये वर्णास्तु उक्तध्वनीनां तुल्यप्रयक्षानां अनुप्रदानादीनां स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः (१३–१५)। साथ में यह भी कहा है कि इन श्रुतिविशेष वर्णों को शाश्रुतिक (अच्र-फोनीम) न कहा

१ ऋ० प्रा० (१३-१३, १४, १५), मौलिकध्वनयः अऋ इ.उ. क चटत प य र छ व इ.श म.स. अन्ये वर्णा उक्तध्वनीनां—स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः।'

२. उद्धरण पिछ्छे परिच्छेद के अन्त में देखें।

जाय। यह कुछ छोगों का मत है। 'एके वर्णान् शाश्वितकाइ न कार्यान्' (१३-१६)। परन्तु इसी प्रन्थ ने वर्णों में सन्ध्यत्तर ए ऐ ओ ओ को भी सम्मिलित किया है, और इन्हें भी 'अचर' कहा है, 'ततश्रवारि सन्ध्य-चराणि उत्तराणि'। साथ में आ आ ३, ई ई ३, ऊ ऊ ३, ऋ ऋ ३ को अच्चर न कह कर अच्चर समान कहा है 'अष्टौ समानाचराणि आदितः' फिर हस्व दीर्घ विधान में वर्ण और अन्तरों को 'स्वर' एक नाम दिया है, 'ओजाः हस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्, अन्ये दीर्घाः ।' इन दोनों भेदौ को या हस्व दीर्घो को 'अचर' नाम दिया है। पद वर्णन में अनुस्वार और व्यक्षन को वर्ण या स्वर का अंग न कह कर 'अच्चर' कहा है। 'अनुस्वारो व्यक्षनं चाचराङ्गम्'। यही बात स्वरभक्ति के सम्बन्ध में कही हैं 'स्वरभक्ति पूर्वभागाचराङ्गम्'। मध्य वर्णों को फिर 'स्वर' नाम दिया है, 'स्वरान्तरे व्यञ्जनान्युत्तरस्य'। इन उन्नेखों में व्यक्षनों से अन्नरों को अधिक महत्व दिया है। अब आपने देख लिया है कि ऋ० प्रा॰ ने चार भेद बतलाये हैं वर्ण, अन्तर, स्वर और व्यक्षन। वर्ण हैं, अचर और स्वरों के भेद। व्यक्षनों में : अनुस्वार विसर्ग, ह श प स 🔀 क 🔀 प उद्माणों के भेद, पञ्च वर्ग, और अन्तःस्थ हैं। पर अनुस्वार को कोई पक्की स्थिति नहीं दी है, इसे स्वर या व्यक्षन दोनों तत्व माना है 'अनुस्वारो ब्यक्षनं वा स्वरो वा'। यह बड़े महत्व का वक्तव्य और विचार है। इस पर क्षागे विचार किया जावेगा। यहां पर 'अचर' उस ध्वनि को कहा है जिसे हम एक मानदंडीय ध्वनि मानकर उसकी अनेकों भेद अभेद वाळी ध्वनियों को पहिचानने, जानने और निर्घारण करने में समर्थ होते हैं। हस्व दीर्घ को गुरुव लघुत्व उदात्तादि, वृत्ति प्रभृति स्थान और करण भेद से अनन्त भेदों वाला समझ कर बिलकुल ठीक समझ कर 'अचर' कहा है। व्यक्तनों का व्यक्षक अन्तर या वर्ण या स्वर होता है। अतः यहां पर उनको अन्तर का अंग माना है, अंग मानने पर भी प्रत्येक व्यक्षन का अन्नर (फोनीम) पृथक् होता है, भले ही उसका व्यक्षक कोई भी स्वर या अचर क्यों न हों, उसका अखर तो होगा ही। एक ही व्यक्षन के कई वर्ण होते हैं, स्वर 'अखर' की अनेक ध्वनियों में श्रुत वर्णभेदों को कहते हैं। प्रत्येक मुख के स्वर अपने अळग होते हैं, वर्ण उनसे सीमित हैं, परिचीयमान अनुगम्यमान और मापनीय ध्वनियाँ हैं।अचर इन सबकी मानदंढीय मौलिक ध्वनि है। ए ऐ ओ भी भले ही सन्ध्यचर हों, फिर भी 'अचर' हैं, इनके स्वर और वर्ण भी उक्त प्रकार के भेद अभेद वाले है हीं। आजकळ की भारतीय आर्य भाषाओं में, ऐ और औं के उच्चारण के संकेत के जिए, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला में ६ और ळ संकेत दिया है, पर भारतीय साषाओं में इन चिह्नों की आवश्यकता

नहीं है, उन्हें हम ऐ और 'ओ' चिह्नों से ही संकेतित कर सकते हैं. क्योंकि भारतीय भाषाओं में ये सन्ध्यच्चर तो कहे गये हैं, पर हैं, मौलिक स्वर ही। ए ओ तो वैदिककाल में सन्धि मात्र में भेदक होने से सन्ध्यचर कहलाते रहे. वैसे ये थे, मौर्लिक अन्तर ही, अब तो हैं ही। दीर्घान्तरों को आज का यन्त्रात्मक विज्ञान भी अच्चर (फोनीम) मानने लग गया है। व्यक्षनों की अन्यता का आधार अत्तर वर्णकुळ स्वर होता है या उनकी अन्यता अत्तर योग से स्फुटता पाती है। अतः व्यञ्जनों के अन्तर (फोनीम) का निर्णय अन्तर या स्वर ही करता है। इसी लिए उन्होंने व्यक्तनों को अन्नर का अङ्ग कहा है। व्यक्षनों के अन्तर (फोनीम), अन्तर (स्वर) से ही निर्धारित होते हैं। प्राति-शाख्यकारों ने इन्हें अचर (फोनीम) कहकर ध्वनितत्व ज्ञान की विशिष्टता का ही परिचय दिया। अतः अचर, स्वरों और व्यक्षनों की वे मानदण्डीय स्वीकृत संस्थानीय ध्वनियाँ हैं, जिन्हें आजकल के लोग फोनीम कहते हैं। वर्ण वे हैं जो स्वरों और व्यक्तनों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न श्रुतियों में सुनाई पड़ती हैं, या यों कहिये, इनके अन्तर (फोनीम) की जो विभिन्न प्रकार की श्रुतियाँ, विभिन्न भाषाओं या विभाषाओं में विभिन्न प्रकार से बोछी या सुनी जाती हैं वे वर्ण हैं। उदाहरण में अंग्रेजी के त द थ का उच्चारण स्थान करण भेद से हमें ट ठ ड से सुनाई पड़ते हैं, क प त आदि ख, फ ठ (पदादि में) जैसे कहे जाते हैं। ये ध्वनियाँ हमारे मौलिक अचरों की पृथक श्रुतियाँ हैं। वर्णमाला या वर्णसमाम्नाय में प्रयुक्त 'वर्ण' शब्द, वर्ण या फोनेमिक्स परक न होकर, प्रत्येक भाषा की लिपि में स्वीकृत संकेतीं का वाचक, जातिवाचकता में है, व्यक्तिवाचकता में नहीं। 'अ' वर्ण 'गाय' शब्द के समान अ अचर के समस्त वर्णों की जाति का. 'गाय' शब्द के समान सब गायों की जाति का संकेत कारक है। यह वर्ण-जाति दो मुख्य प्रकार की है; 'स्वर' और 'ब्यक्षन'। स्वर प्रत्येक व्यक्ति का एकद्म भिन्न होता है, जितनी जीवसंख्या, उतनी एक स्वर वर्ण की संख्या । व्यक्षन स्वर का दास है, वह उसमें श्रङ्गार, स्वाद, नामक की तरह बुला है, अतः जितने मुख उतने न्यक्षन की वर्णता। इन वर्णया स्वर या अचर को अनन्त भेदवाला समझकर, हमारे प्रातिशाख्यकारों ने प्रत्येक संकेतित स्वर या व्यक्षन का पृथक बोध करने के लिए 'कार' या 'अकार' शब्द जोड़ा है। 'इकार' माने 'इ' इस रेखा या लिपिरेखा या लेखा की आकृति से सम्बद्ध या संकेतित सब ध्वनियों की कृति या आकृति या स्वरूप है। इकार = इकृति. = इ की आकृति. 'आ'कार = 'आ' की कृति आ का आकार । जो अर्थ अकार का है वही 'कार' का भी है। व्यक्षनों में 'अ'कार' जोड़ने में, 'अ' को व्यक्षन का अञ्चन या स्पष्टीकारक बनाने के लिए जोड़ा है, शेष 'कार' शब्द वही अर्थ रखता है जो स्वरों के साथ रखने में बतलाया जा चुका है। केवल 'र्' में 'रेफ' शब्द का प्रयोग इसकी ऋ लु से और स्वरभक्ति से सम्बन्ध रखने तथा इसके ठीक उचारण में कपड़े फाइने की सी अर्र्र्स्सी ध्वनि का सूचन करने के लिये दिया है 'रिष्यते विपाट्यते वस्त्रादिपाटनध्वनिवदुचारयति इति रेफः' (तै० प्रा० टीका १.१९)। दूसरी बात यह है कि यर्जुर्वेदी इस र् का उच्चारण 'रे' करते हैं; 'एफस्तु रस्य' (तै० प्रा० १.१९)। इस र की ध्विन को गुर्राना, घर्चराना, भर्भराना रूप में भी माना है, अतः इसे रेफ ठीक कहा है। संचेप में लिखने वालोंने 'क' कार को किति, र्को रिति आदि ढंग से लिखा है। इस ग्रन्थ में वह भी नहीं, केवल 'क्' 'ग्' या 'क' 'ग' आदि लिखा है। 'कार' के स्थान में 'वर्ण' का भी प्रयोग किया गया है, जैसे इवर्ण कवर्ण। अतः 'कार' 'अकार' सब 'वर्ण या श्रुतिविशेष'के संकेतक हैं। वर्ण शब्द वर्णकुळ 'अचरों' का प्रतिनिधि है; 'अवणोकृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति' (महा-भाष्य १-१-१)। अतः 'अत्तर' वर्णकुछ या वर्णों का मूल स्रोत या फोनीम ध्वनियाँ हैं, वर्ण अचरों या वर्णकुछ की विभिन्न व्यक्ति रूप श्रुतियाँ हैं, 'स्वर और व्यञ्जन' उक्त अन्तर और वर्णों की जातिवाचक संकेतों का नाम लिपि या स्वर या स्वर ब्यक्षन हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में छेट्टर कह सकते हैं, अन्तर या वर्ण को नहीं। 'वर्णमाला' या वर्ण समाम्राय में प्रयुक्त वर्ण शब्द समास में संचिप्त समास वाळा है 'वर्ण जाति माळा' 'वर्ण जाति समान्नाय' या वर्ण माला या वर्ण समाम्नाय है। 'समाम्नाय' शब्द ही स्वीकृत संकेतों का वाचक है (दे० आगे हमारा अपौरुषेय वेद), मौळिक ध्वनियों का निर्देशक है। समाम्नाय में प्रातिशाख्यों और पाणिनि जी ने स्वरों में केवल हस्व स्वरों को ही लिया है। अतः वर्ण समाम्नाय माने 'वर्णाचर' सा हो जाता है, इसको लिपिवाचक मानने में वर्णजाति अचर संकेत या वर्णकुल संकेत या वर्णकुल छिपि या वर्णजाति छिपि अर्थे होगा, अन्यथा वर्णकुळ ध्वनि संकेत या वर्णकुळ ध्वनि लिपि समझना ठीक है। क्योंकि बातें ध्वनियों की हो रही हैं, उन्हें संकेतित लिपि से किया जा रहा है, जिन दोनों में आकाश पाताल का स्पष्ट अन्तर सब जानते हैं। अतः अच्चर (फोनीम) वर्णकुळ और वर्ण (श्रुतियों) क्री ध्वनियों के जातिवाचक स्वरूप के लिखित संकेत को लिपि, स्वर या स्वर-र्च्यक्षन या लेहर कहते हैं। अन्तर सिद्ध ध्वनियाँ हैं। वर्ण और उन ध्वनियों के अनन्त भेद और अन्तर या फोनीम की आधुनिक विस्तृत व्याख्या आगे देखें।

अध्यांय ४

वर्ण समाम्राय विभाजन

हमारे ध्वनिशास्त्रकारों की सबसे अद्भत, अछौकिक और परम वैज्ञानिक खोज थी सप्ताम्नाय का सूच्म वैज्ञानिक मानदंड से विभाजन । यह सर्वस्वीकृत मत है कि ऐसा स्वतः सम्पूर्ण सर्वाङ्गीण विभाजन इस भूछोक की किसी जाति या वर्ग ने नहीं कर पाया, जिसने जाना वह भारत से ही। अतः समस्त भूमण्डल हमारे ध्वनिशास्त्रियों का नित्य ऋणी रहेगा। हमारे ध्वनिशास्त्रकारी की ध्वनिविषयक विचार पद्धति दो सुख्य धाराओं में प्रवाहित हुई है। (१)ध्वनिविचार (फोनेटिकस्) जिसमें अचर (फोनीम) और वर्ण (फोनेमिक्स) आते हैं। (२) ध्वनिविकास (फोनोलोजी)। प्रथम कोटि में समाम्नाय विभाजन आता है। समाम्नाय विभाजन में स्थान और करण का निर्णय मुख्य है। इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं इन स्थानों के या स्थानों से करण के प्रयत्नों का बारीक वर्णन । प्रयत्नों में बारीक ढंग से विचार करने के लिए उन्होंने इन्हें दो स्थूल भागों में बाँटा (१) आभ्यन्तर प्रयत्न (२) बाह्य प्रयत्न । इन दोनों की सीमा हमारे काकालक से बनती है । यहाँ पर दिये आभ्यन्तर और बाह्य शब्द धोखेबाज हैं। कहीं उलटा न समझ लें। आभ्य-न्तर प्रयत्न-ओठ से लेकर काकालक तक होता है। 'पतक्षिल' जी ने लिखा है 'ओष्ठात्प्रसृति प्राक् काकालकात्' (महाभाष्य १-१-४)। पाणिनि तथा कात्यायन प्रातिशाख्य इसका नाम 'आस्य प्रयत्न' भी कहते हैं; 'तुल्यास्य-प्रयत्नं सवर्णम्' (१-६१)। काकालक से पीछे अर्द्धेन्द्र तक के प्रयत्नों को 'बाह्य प्रयत्न' कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार का होता है (१) स्पृष्ट (२) स्पृष्टेषत् (३) स्पृष्ट विवृत (४) संवृत । स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यक्षनों का होता है (पाँच वर्ग)। यर छ व में ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न होता है; स्वरों और जन्माणों या घृष्ट व्यक्षनों का विवृत प्रयत्न होता है। हस्व 'अ' संवृत माना गया है। पर शब्द सिद्धि प्रक्रिया में इसे विवृत ही मानते हैं। बाह्य प्रयत्न बड़ा जटिल हैं, इसके ११ भेद हैं; विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, और स्वरितः। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क च त ट प. ख छ ठ थ फ, इनसे सन्धि में आये पञ्चम वर्ण क ज ण न म, विसर्ग और श ष स, का प्रयत्न विवार (विवृत)

१. एके वर्णान् शाश्वतिकान् न कार्यान् (१३-१३ ऋ० प्रा०)।

होता है, श्वास होता है और अघोष होता है, पर ह घोषवान् होता है। शेष ग ज ढ द ब, घ झ, ढ घ भ, इनके साथ ज ड़ ण म न का संवार (संवृत) प्रयत्न होता है। ये नादवान् होते हैं, घोषवान् भी। वर्गों के प्रथम तृतीय के यम तथा य र छ व अल्पप्राण होते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं।

'उत्तरे अष्टा ऊष्माणः । अन्त्याः सप्त अघोषाः, वर्गे वर्गे प्रथमावघोषौ, युग्मौ सोष्माणौ, तेषामाद्याः स्पर्शाः, तस्माद्न्यमवसाने तृतीयं गाग्यैः स्पर्शम्, प्रथमं शाकटायनः' (ऋग्वेद प्रातिशाख्यं पटळं १-वर्ण समान्नायः) ।

'खयां यमाः खय × क × पौ विसर्गः श्वर एव च । एते श्वासानुप्रदाना, अघोषाश्च विवृण्वते । कण्ठमध्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः । अयुग्मा वर्णं यमगा यणश्चाल्पासवः स्मृताः ॥ प्रातिशाख्य ॥'

'एके वर्णान्छाश्वतिकान्न कार्यान् । आहुर्घोषं घोषवतामकारमेकेऽनुस्वार मनुनासिकानां सोष्मतां च सोष्मणामूष्ममाहुः संस्थानेन । खकारस्य क्र इस्येतेन, छकारस्य श इत्येतेन, ठकारस्य ष इत्येतेन । थ कारस्य स इत्येतेन, फ कारस्य × प इत्येतेन । घोषिणां घोषिणेव अत्रोत्पन्नावपर जष्मघोषौ शीव्रतरं सोष्मसु प्राणमेके । रक्तो वचनो सुखनासिकाभ्याम् । एतद्वर्णात्मशास्त्रमाहुः ॥ श्वासता नादता उभयता स्पृष्टता दुःस्पृष्टता, अस्पृष्टता । कण्ठविळस्य विवृतता संवृतताऽघोषता घोषता सोष्मताऽनुनासिकेति ॥' (ऋक्प्रातिशास्य १३-१५ से २१)।

'ऊष्माणः विसर्जनीयश्च प्रथमद्वितीयाश्च अद्योषसंज्ञाः । हकारोऽघोषो न भवति (ऊष्मत्वादघोषत्वप्राप्ते तदपवादोऽयम्)। व्यक्षनशेषो घोषवान् ॥' (तै० प्रा० वर्णं समाम्नाय १-१२-१४)।

'संवृते कण्ठे नादः क्रियते, विवृते श्वासः। मध्ये हकारः। स्वरेषु घोष-वत् स ता वर्णप्रकृतयः। नादश्वासहकाराः। नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु। हकारो ह चतुर्थेषु (घ झ ढ घ म ह) हकारः। अघोषेषु श्वासः। खादाविष । सूयान् प्रथमेम्यः श्वासः॥' (तै० प्रा० २–११)।

विशेष-इन उद्धरणों की ब्याक्या अगले अध्याय में देखें।

अध्याय ५

श्वास, घोष और नाद में भेद तथा अल्पप्राण • और महाप्राण में अन्तर

अभी तक भी, पाश्चात्यों को श्वास, नाद और घोष का अन्तर विदित नहीं हुआ है। वे घोष और अघोष को नादवान् और नादहीन ध्वनियाँ समझे बैठे हैं। उन्हें अभी तक ऋ० प्रा० १३-१, २ और तै० प्रा० २-४, ५, ६ का भी यथेष्ट अर्थ नहीं लग पाया है (दे॰ ऊपर उन्नेख)। परिस्थिति इस प्रकार की है। जब अर्द्धेन्दु संवृत (बन्द) रहता है तो नाद होता है; जब वह विवृत (खुळा) रहता है तो श्वास निकळता है, पर जब न एकदम बन्द ही रहे न न एकदम खुळा ही रहे तो न तो नाद होता है; न श्वास, पर दोनों की सिमिश्रित ध्वनि घोष होता है। (देखिये अन्तिम उन्नेख ऊपर 'मध्ये हकारः') ध्वनियाँ इस प्रकार तीन प्रकार की हैं; नाद, श्वास और (हकार) घोष । नाद की ध्वनि स्वरों में और गजड दब में मुख्यतः होती है, श्वास वाले ऊष्म ७' ५ (अनुस्वार) अः, शाषस ≍क≍प तथा क चटत पहें। इनर्में न नाद है. न घोष, केवल श्वास है। अतः इन्हें अघोष भी कहते हैं, तो ये स्वयं नादहीन भी हुये, जिनमें घोष ही नहीं उनमें नाद कहाँ से आवे। हां घोष ध्वनि केवल 'हकार' की है (मध्ये हकार)। यह श्वास से अधिक, नाद से कम ध्वनि मध्यम श्रेणी की ध्वनि, घोष नाम की मुख्यतः 'ह' की ही है (श्वासता नादता = उभयता = श्वासनादता = बोषता)। यह श्वास नाद और घोष वाळे वर्णों का मुख्य विभाजन है। ('हकारो ऽघोषो न भवति', 'न हकार' तै॰ प्रा॰ १, १२–१४)। हकार कंभी भी अवीष नहीं होता पर पाश्चात्य भाषाओं में यह 'ह' या घोष 'ह', है ही नहीं, उनके पास अद्योष 'ह' है। अतः वे घोष ह की बात अब तक समझ ही नहीं सके हैं।

एक दूसरा बड़ा भारी अस पौर्वात्य और पाश्चात्यों को अन्धकार में डालें हुये हैं। वे समझते हैं कि ख छ ठथ फ व्यक्षन क्रम से क् + ह्, च् + ह्, ट् + ह्, त + ह, प + ह से बने हैं, यह महान् भूछ है। यदि ऐसा होता तो पाश्चात्य तो हमारे ह् को नाद्वान् समझे बैठे हैं, अतः उनके अनुसार उक्त व्यक्षन नाद्वान् हो गये, भारतीय ऐसा माने तो उक्त व्यक्षन घोषवान् हो जाते हैं, पर सब इनको 'अघोष' बतछाते था रहे हैं, यह उनके अस के

अनुसार कैसे हो सकता है? बात ऐसी है, ख् = क् + ×क् , छ = च्, + श्, ठ = ट्+ष्,थ=द+स् और फ=प+ठूप है। अर्थात्क चटतंप के साथ उनके वर्गीय ऊष्म व्यक्षनों की ऊष्मता सम्मिलित हैं। उक्त ऊष्म भी श्वासवान् है, कचटत पभी श्वासवान् है, दोनों श्वासवानों का योग श्वासवान् की ही सृष्टि करता है। श्वासवानों के योग के कारण ख छ ठथ फ भी श्वासवान् या अघोष हुए, जो अघोष हुये वे स्वयं नादहीन भी हो गये (देखिये बीच का बड़ा उद्धरण ऊपर)। यहाँ पर एक बड़ी मार्मिक बात उन्नेखों के अन्त का वाक्य 'भूयान् प्रथमेभ्यः श्वासः' कहता है कि 'क चटत प' से 'ख छ ठथ फ' में श्वास की मात्रा का परिमाण अधिक होता है, यही इनकी श्वासता का महान् अन्तर है। अधिक श्वास का दूसरा पारिभाषिक नाम 'महाप्राण' है, अतः 'ख छ ठथ फ' महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि कचटत प में, उक्त महाप्राणों से कम श्वास या अल्प श्वास की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन्हें दूसरे पारिभाषिक शब्द 'अल्पप्राण' नाम से पुकारते हैं। प्राण नाम श्वासों का है, कम श्वासों वालों को अल्पन्नाण, अधिक श्वास वालों को महान्राण कहते हैं। यही अन्तर अल्प प्राण और महाप्राण का है। सोष्मों में प्राण बड़ी शीघ्रता या तीवता से निकलते हैं, 'शीव्रतरं सोष्मषु प्राणमेके' (वहीं), यह कुछ लोगों का मत है।

अब सबसे बड़ी समस्या है 'च झ ढ घ भ' की । इनकी मौलिक ध्वनियाँ नाद्वान् 'गज ड द व' क्रम से हैं। इनमें श्वासवान् ऊष्म ध्वनियाँ ≭क श्ष स × प क्रम से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों क्यों की उचारण विधि में अर्द्धेन्दु की स्थितियाँ एक दूसरे से बहुत दूर पड़ती है, प्रथम (ग ज आदि) संवृत हैं, (द्र क श आदि) विवृत हैं। एक नादवान् हैं दूसरे श्वासवान् । दोनों का मेल उचारण विधि के भी विरुद्ध है । इनमें इन दोनों का मध्यस्थ हकार (मध्ये हकारः) ही सम्मिलित हो सकता है। अतः घ् = $\eta + \xi$, श = $\eta + \xi$, $\epsilon = \xi + \xi$, ध् = $\xi + \xi$, भ = $\xi + \xi$ ही वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। इस संयोग से घझ ढ घभ में (ग ज आदि की नादता भी है (ह की) घोषता भी है। अर्थात् इनमें उभयता है। ध्यान रहे 'ह' ध्वनि, 'अ' ध्वनि की तरह तटस्थ या मध्यस्थ ध्वनि है। अतः गृह नादीयों में विशेषकर सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि घोष भी, नाद की ही सध्यम स्थिति है। यहाँ तक कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 'ह' **ुवनि स्वरों में भी सम्मिलित रहती है। क्योंकि 'अ' को छोड़** कर शेष स**ब** स्वर ईषद् विवृत है, ईषद् विवृतता तो हकार की भी है। और ग ज ड द ब हुथा व इर द भ म के साथ आये 'अ' स्वर को भी घोषवान् ही मानते हैं है

संगीत में तो घोष अधिक होता ही है। अतः वेदपाट को 'वैदिक्घोष' कहते हैं, वैदिकनाद नहीं। 'वैदिकध्वनि' का अर्थ भी वैदिकघोष ही होता है। अतः कहा है 'घोषिणां घोषिणैव' (देखो वीच का बड़ा उद्धरण) तथा 'हकारो 'ह' चतुर्थेषु' (वहीं)। यहाँ भी ग जद डब अल्पप्राण है, घझ ढ घ भ महाप्राण । प्राण श्वास को ही कहते हैं, बिना प्राणों या श्वासों के नाद भी नहीं हो सकता, घोष भी नहीं, प्राणवायु या श्वास तो ध्वनियों का मूल तस्व है। कानाफूसी में श्वासध्विन होती है, गुनगुनाने में श्वास और घोषध्विन, उचस्वर में श्वासघोष और नाद। पर श्वास या कानाफूसी के स्वर में भो अघोष, घोष अल्पप्राण महाप्राण नाद आदि भेद सुचमतया अवश्य रहेंगे ही, यहाँ 'श्वास' या 'प्राण' को समझाने के लिए ये दृष्टान्त दिये गये हैं। छ झ ढ ध भ ध्वनियाँ अधिक कठिन हैं, पाश्चात्य देशों की भाषार्थों में इन ध्वनियों का सर्वथा अभाव है। ये ध्वनियाँ भारतीय तथा पारसीक आर्य वंश की अपनी सम्पत्ति रही है। वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ थे। अतः वही इनका प्रयोग भी कर सके, पाश्चात्यों के पूर्वज इनके पास न फटक पाये । वैसे पाश्चात्यों के पास ख छ ठ भी नहीं है, थ और फ. स्पर्शों में नहीं, पर ऊष्मों में (घृष्ट वर्णों में) मिलते हैं। 'हां, एक 'फ' स्पर्श है भी तो तीन दूसरे अधूरे अघोष जन्म त्ह, क्ह, पृह क्या हैं, वही जानें।

उक्त विवेचन से फ़लीभूत एक बड़े महत्वपूर्ण और नितान्त नवीन बात का उल्लेख करके इस प्रकरण को समाप्त किया जाय । पाश्चात्य लोग खु घु जु झ ठुढु थु घु फ् भ् को अस्पिरेट तथा क् ग् च् ख्ट् ड् त् द् प् ब् को 'नन अस्पिरेट' कहकर पंचवर्गीय स्पर्शों का जो विभाजन करते हैं वह नितान्त अशुद्ध है। द्वितीयों का चतुर्थों से कहीं किसी प्रकार का मेल नहीं है, यह आप देख चुके हैं, अतः इनकी ऐसी खिचड़ी एकदम अवैज्ञानिक है। वस्तुतः विभाजन इस प्रकार का है, शाकटायन तथा ऋ. प्रा. कार मानते (ऋ. प्रा.) हैं कि स्पर्श नाम के व्यञ्जन केवल वर्गों के आदि के व्यञ्जन कृच्ट्त पृहें, गार्ग्याचार्य तृतीयों गुज् इ द् ब् को भी स्पर्श कहते हैं। पर 'ख छ ठ थ फ' केवल 'सोष्म' हैं या जष्माणः 🔀 क श ष स 🔀 प युक्त हैं; ये 'अस्पिरेट' नहीं हैं। दूसरे घझ ठघ भ ये सब 'घोषी नादवान्' हैं, क्योंकि ग ज ड द ब नादवान है, उनमें 'घोष' ह मिलने से ये घ झ द घ भ बने हैं। अतः घोषी या घोषीय नादवान् हैं, इसळिए कहा है 'घोषिणां घोषिणैव' 'अत्रोत्पन्नावपरे ऊष्म-बीषी' (बीच का उल्लेख), ख छ आदि सोष्म, तथा घझ आदि घोष या घोषी हैं। 'अस्पिरेट' कहना चाहें तो केवल घ झ ढ घ म (घोषी) को कह सकते हैं, सोष्मों ं को नहीं। पर उनका 'ह' तो अघोष है, नादवान् है, यह भी कैसे हो सकेगा ?

एक विशेष बात यह है कि घ झ आदि के ग ज आदि से बनने में 'ह' का योग नहीं है, पर हकारता का योग है, ह के योग में तो ये द्विव्यक्षन या संयोग पिंड से हो जायंगे। जैसे पंजाबी का प्राई = भाई। ऐसे ही सोध्मों में 🔀 कर्रप आदि की उत्मता मात्र मिली है। हमारे यहाँ तो इनको स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक रखा है। लिखा है 'सोब्मणां घोषिणां च श्वासनादी' कि सोक्मों या, 'ख़ छ ढ़ थ फ' का, उचारण श्वास में ही होता है तथा घोषियों या 'घ् झ् ढ् घ् भ्' का उच्चारण नाद में होता है। और इसी की दूसरे ढंग से कहते हुए छिखा है 'श्वासो अघोषाणास, इतरेषां तु नादः', अघोषों में (ख छ आदि में और क च आदि में) श्वास होता है, अन्यों में (ग ज आदि घ झ आदि में) नाद होता है (ऋ० प्रा० १३-४, ६)। श्वास नाद घोष का अन्तर साफ दिखलाने के लिए 'घोष' की स्थित स्पष्ट करते हुये लिखा है 'उभयं वान्तरीभी' कि ह में श्वास और नाद दोनों हैं. इन दोनों की-श्वास नाद की-मिश्रित ध्वनि ही घोषध्वनि है। इसके विपरीत उचारण करने वालों को छछकारते हुये ऋ॰ प्रा॰ पुनः कहता है कि जो छोग ह के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग करते हैं या उसमें अञ्चोष वाली सी ध्विन करते हैं वे महानु भूछ करते हैं, 'श्वासोऽघोषनिभता वा हकारे' (१४-२८)। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋ० प्रा॰ के विचार से हकार में केवल घोष ही होता है, नहीं तो वे कहते 'अनादनिभता'। अब उज्मों के निर्माण का चित्र देते हुये लिखा है 'सोष्मतां च सोष्माणमूष्ममाहुः संस्थानेन' (ऋ पा० १३-१६) 'सस्थानेन द्वितीयः' (अपिस्थळी शिचा ४-९)। अर्थात् द्वितीयों की या सोक्मों की--'ख़ छ ठू थू फू' की-- जन्मता क्रम से अपने अपने स्थानीयों × कू, श्, ष स × पु के योग से होती है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। पाणिनि शिचा (३९-४०) ने स्थूल रूप से लिखा है 'नादिनो ह झ प स्मृताः। ईषचादा यण जशश्च श्वासिनस्तु खफादयः। ईषच्छासंश्वरो विद्यात् गोर्घामैतत्त्र-चक्षते ॥ यही हमारी सरस्वती का मन्दिर है। आज कछ की कछों ने उक्त विश्लेषण का आकलन, सत्य प्रमाणित कर दिया है (पाइक, स्वीट)।

अध्याय ६

हमारा वर्णसमान्नाय

(शाखानुसार)

	48	आह्रय	देन्द्य	दन्तमूळीय	वरस्थ्य	मूर्धन्य	ताळव्य	हनुमूलीय	जिद्धामू लीय	क्रक	उरस्य
घोषा		प	त	त		ट	च	क	क	क	ĺ
सोब्मा		क	थ	थ		ठ	छ	ख	ख	ख	
नादीया		ब	द	द		ड	অ	ग	ग	ग	
महात्राणा		भ	ध	ध		ढ	झ	घ	घ	घ	
नासिक्या		म	न	न		व	স	€	ङ	ङ	
ळकारा		•	छ	छ			छ		(छृ)	छ	
रेफ					र	₹		₹	(平)	र	
भुग्ना		व		छ	₹		. य				
अंतः स्थान	ब्व	व				₹	य छ				
अयोगवाह ऊष्माण		×	स	स		ष	হা		≍ क ह	6	हुआ: ॐ अंथ् ६
夏季1₹										ह अः	ह अः
ड्कार.							दं क		इ ळ		
महाप्राण			-				द्र क		ढ़ कह		
संवृत			1		1					अ	1
विवृत	हस्व	3	-				इ		खा	ड	
विवृत	दीर्घ	Э	अं	1			ई ए	3		ओ	
विवृत	सान्ध	,	- 1	f			ए ऐ	180	ते	भौ	

संक्षिप्त समाम्नाय विभाजन (फोनेटिक्स्)•

· í					आभ्यन्तरप्रयुक्षाः ।						बाह्यप्रयताः						
व्यञ्जनानि					ओष्ठयाः	दन्त्याः वा	दंतमूलीयाःवा	नत्स्व्यो ना मूद्धेन्या ना	तालन्याः	हनुमूलीयाः	जिह्नामूलीयाः	कण्ड्या वा		प्रयत्नम्			
	1	Ë	न्तः	षाः	बासीया	अरुपश्वासाः अरुपप्राणाः स्पर्शाः	प्		Œ.	ξ,	च्	क्			7	गृष्टम्	
PATETO.	ed le	विद्यताः	श्रासवन्तः	अधीषाः	विसर्गः श्वासीया	सोष्माणः महाप्राणाः भूयान्छ्वास	फ		খ্	ठ्	छ	ख्	-	بيدو فسترسيس فللم	स्पृ	ष्ट्रभृष्टाः	
	आस्यन्तरप्रयल्ता व्या	वाः	Ë	नः	। नाद्वन्तः	अरुपश्चासाः अरुपप्राणाः स्पर्शाः			द्	ड्	ज	- -	-		- -	स्पृष्टम्	
Balle	आभ	संबृताः	संकृत	नादवन्तः	घोषवन्तः	अ. हकारीय नादवन्तः		: 3 : 3	Į	ঘ্	' ह		_ -	- -	अयो		गृष्टधृष्टाः विवृत
			बोषवन्तः	अस्पप्राण	44411	नासिक्याः- रक्तवचनाः- अनुनासिक्य		म् ` -	न् -		-	-	5 0	गहाः व ५	भेष्ठ न	ासिक्या घत्स्पृष्ट-	
		:स्पष्ट- बृष्टाः	अर	पप्राणा	:	अन्तःस्थाः		<u>व् </u>	ভ্	. ₹		य्		72	6 3	षत्स्पृष्ट	
बाह्य प्रयलाः	84	ासीया द्विवृता घृष्टाः	डपध्मानीयाः	अघोष	τ: (कष्माणः अल्पप्राणाः विसगिश्वासीय	माः)	∠ ष्	स		ष्	योग	ावाह ≭क्	हाः अः,	, :	ईषद्विवृत् धृष्टाः	
बाह्य	-		जन्माणः उप	संवृत घोषव नादव श्वासव	ान्	महाप्राणः इ-श्वासनादी								ह		संवृत	
-	1		1	स्वर		कण्ठोर्ष्ठ	याः		आभ	यन्तः	प्रय	नाः	7	बाह्यप्र	यता		
nat:	عادااه	अनुना उदात्त	ानुदा	π:		विवृतहर		ভ	7	1	लृ	juv	अ ऋ छण्ड	76	ल्य	सहर विवृ विवृ विवृ	
STATES TOTAL	طوالالا	- स् वा	रेताः "	1	श्रासद्माषायाः	विवृतदीघ	f :	क ओ				char Er	आ	-		विवृ	
	5		35		_	विवृतसान्ध	याः	3				ए /अ	3			विवृ विवृ	

ध्वनिविकास (फोनोलोजी)

उक्त समाम्राय विभाजन की ध्विन्यों में से अं (उपध्मानीय), अ (संवृत), अ (विवृत) और 'ऋ' (कण्ट्य) अब तक पाश्चात्यों की समझ से परे की वस्तु बनी हुई हैं। इन पर आगे प्रकाश डाला जावेगा। यहाँ पर यह बता देना परम आवश्यक है कि प्राचीन शिक्षा और प्रातिशाख्य कारों ने प्रकृति, गुण और वृद्धि शब्दों का प्रयोग किया हैं। उनके प्रन्थों में इन नियमों से सिन्नयन्त्रित छुन्दोमय भाषा भी है। पाणिनि जी ने अपने पूर्ववर्ती ६८ शब्दान्तुशासन लेखकों की सरिण को ही अपनाते हुये ध्विन विकासों का पूर्ण चित्र उपस्थित कर दिया है। उनके माहेश्वर सूत्रों में ही स्वरों का क्रम ठीक उक्त सिद्धान्तों के अनुसार उपस्थित किया गया है, जैसे:—

यहाँ पर पाणिनि जी ने विद्युत 'अ' को समाम्नाय में रख कर, (अपने सुभीते के लिए) वड़ी गड़बड़ी कर दी हैं। इसी लिए उन्हें अष्टाध्यायी समाप्त कर चुकने पर होश आई और अन्त का सूत्र 'अ अ' लिख कर अपनी भूल सुधार गये। वास्तव में 'अ' नित्य संदृत है। यह प्रणव रूप स्वर सुमेह रूप सर्वस्वर रूप 'अ' है। इसका विदृत रूप संदृत 'अ' से नहीं वरन् विदृत 'ऋ' से आता है। इसी लिए प्रायः सभी प्रातिशाख्य कारों ने संदृत 'अ' के पश्चात् प्रथम विदृत स्वर 'ऋ' माना है। इसी 'ऋ' स्वर् से गुण अर, और दृद्धि 'आर्' रूपों द्वारा विदृत अ और विदृत 'आ' उत्पन्न होते हैं, फलतः विदृत 'अ' और 'आ' को सवर्ण कहना भी अनुचित है। ये एक स्वर ऋ के गुण और दृद्धि के रूप हैं। शेष आगे विचार होगा। अस्तु अब प्रकृति गुण-वृद्धि के विकासों पर विचार करने पर निम्नलिखित चक्र उपस्थित होता है।

प्रकृति	ऋ —कृतम्	इ—चित्तम्	उ—बुद्धिः
गुण	अ (र्) करणम्	ए—चेतः	ओ—बोधः
वृद्धि	आ (र्) कार्यम्	ऐचैत्यम्	औ—बौद्धः

१. ऋक् प्रातिशाख्य ११-१० (गुण) का० प्रा० ५-२९ (बृद्धि), अथर्वे० प्रा० ३-१-१३ यास्क निरुक्त १०-१७ गुण। अथर्वे० प्रा० ३-१-१३ (सम्प्रसारण)।

. सन्धि से विकास सवर्ण दीर्घ

राम + अयनम् = रामायणम् राम,+ आज्ञा = रामाज्ञा राजा + आज्ञा = राजाज्ञा रवि + इष्टम् = रवीष्टम् यति + ईश्वरः = यतीश्वरः भातु + उद्यः = भानृद्यः

गुण सन्धि

राम + इष्टम् = रामेष्टम् आज्ञा + इति = आज्ञेति एक + ऊनम् = एकोनम् राजा + उदयः = राजोदयः ब्रह्मा + ऋषिः = ब्रह्मर्षिः

सम्प्रसारण

धीः धियः

वाग्वरिः तन्ः तनुवः बभूव, चकार जहार जगौ सोढ वोढ

वृद्धि सन्धि

विश्व + मित्र = विश्वामित्रः देव + ऐश्वर्यम् = देवैश्वर्यम् महा + ओषधम् = महौषधम् गंगा + ओद्दा = गंगौदा देव + औदार्यम् = देवौदार्यम्

व्यतिक्रम सन्धियाँ

सुधी + उपास्यः = सुध्युपास्यः

मधु + अरिः = मध्वरिः धातु + अंशः = धात्रंशः लृ + आकृतिः = लाकृतिः न्याकरण = वैयाकरणः

ब्याघ्र = वैयाघ्रः

व्यतिक्रम गुण, वृद्धि, गौण विकास

शस्भुः-शस्भोः शास्भवः मधुः मधोः माधवः

हरिः हरेः हरवे गौ, 'गोः' गावौ गावः गाः रै राया तनौ इति तनाविति

भू भो भवः भावः शक्तिः शाक्तः

व्यतिक्रमविकास

<u>ञ्याप्रभःतायगारा</u>

युवन् = यूनः स्वपिति = सुप्तः यजति = इज्यते

पूर्वरूप या ध्वनिशून्यता

रामः + अयम् = रामोऽयम् ब्रह्मा + ऋषिः=ब्रह्मषिः, धा + त=हितं अवित = ऊतम् गृहे + अस्ति = गृहेऽस्ति मघवा = मघोनः राभ्याम्, महान् ; राज्ञः श्वान = शुनः

अतः स्वरों का रवाभाविक क्रम यह होना चाहिए—संवृत अ—विवृत स्वर—ऋ इ उ, अ ए ओ, आ ऐ औ। प्रातिशाख्य कारों ने 'ऋ' का उच्चारण स्थान 'र' के समान मूर्द्धन्य या वरस्वर्ध न बता कर कण्ट्य या हनुमूलीय या जिह्नामूलीय माना है, यहीं से संवृत 'अ' का उच्चारण भी होता है। का० प्रा० 'ऋं की जिह्नामूले' (१-६५)। (ऋ० प्रा० ४-१-४१) 'जिह्नामूलें के ऋ' और 'ऋकारकारावय षष्ठ उष्मा जिह्नामूलीयः प्रथमश्च वर्गः', इन प्रमाणों से स्थिति विलकुल स्पष्ट है। उक्त ध्वनिविकास का चिट्ठा, हमारे ध्वनिशास्त्रियों की प्रतिभा का स्वयं प्रमाणपत्र सा है।

हमारे सच्चे वेद और सच्चा अपौरुषेय वेद -विद्वानों ने अभी तक ध्वनिशास्त्र में वर्णित अत्तर (फोनीम) और वर्ण (फोनेमिक्स) को दिये हुये 'समाम्राय' नाम की यथार्थता पर विचार तक नहीं किया है। आप लोग जानते हैं कि 'आम्नाय' शब्द का अर्थ 'वेद' होता है 'श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायः' (असर १-६-३)। तब 'समान्नाय' के माने सीधे-सीधे 'सच्चे वेद' होता है। यह इसलिए कि सृष्टि के अन्त में सब तत्त्वों का लय प्रणव (ओम = अ + उ + म) में होता है, यह प्रकृति है, और अ + उ + म में से उ + म का लय अन्त में 'संवृत' 'अ' में होता है। यह शब्द ब्रह्म है, समस्त शब्दों की मूळ प्रकृति है। यह ऊर्ध्व बुध्न वेद् वृत्त का मूळ या जब् है 'तिर्यंग्विलश्चमस ऊर्ध्वब्राः यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्' और गीता का 'ऊर्ध्वमूलमधः शाख-मरवर्थं प्राहरन्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद्' (१५-१) वाक्य स्पष्ट रूप से इस कर्ध्वमूल प्रणव रूप 'संवृत अ' को वेद नाम से प्रकार रहा है. और अवधारणपूर्वक कह रहा है कि वही वेद का (शब्द ब्रह्म 'संवृत अ' का) ज्ञाता है जो सृष्टि की इस प्रकार की व्याख्या जानता है। पुरुष सुक्त ने भी यही भाव शब्दों की क्रमशः उत्पत्ति देकर कही है 'तस्मात्सर्वहुतः ऋचः , सामानि जजिरे, छन्दा ऐसि जजिरे तस्मायजस्तस्मादजायत । १ उस शब्द ब्रह्म

इसका वैज्ञानिक विवरण वैदिक विश्व दर्शन के पुरुष सूक्त व्याख्या में दे दिया है उसे अवश्य पढ़ लिया जाय ।

११ प्र० द्०

रूप संबृत सर्वहुत 'अ' से ऋच (अचः = स्वरा) जिज्ञरे (अचों का वैदिक नाम ऋच है सत्य है ऋ से ही विवृत अ उत्पन्न होगा। पुनः सामानि सादि उपध्मानीया-उ संकेतित-जिसके बदले वैदिक नाम साम है, फिर छन्दाँसि (पञ्चवर्ग रूप छन्दोमयानि), तदनन्तर यकारादि (यण् की जगह यजुष वैदिक नाम) यर छ व उत्पन्न हुये। अतः हमारा सचा ऋग्वेद = ऋचः = अचः स्वराः हैं। हमारा सामवेद आठ उपध्मानीय (:) सु आदि है, हमारे सच्चे छन्द पञ्चवर्गीय 'कचटतप' ध्यादि व्यक्षन हैं, हमारा सच्चा यजुर्वेद दीर्घस्वर और यरछव यादि (यण् = यजुः) हैं, प्रत्येक ऋग् यजु साम मन्त्रमय वेद अपने-अपने मंत्रों में अपने भाग की ध्वनियों में एक दूसरे से कुछ विशिष्टता भी रखते हैं। ये समाम्नाय रूप वेद, आप जानते हैं किसी के बनाये हुये नहीं हैं, सब स्वयं ही ऋमशः उत्तरोत्तर विकसित हुये हैं। जिनसे 'यस्य निःश्वसितं वेदाः' कहा है, उसने, अधिक सम्भव है, समान्नाय वेद श्रुतियों या ध्वनियों को ही दृष्टिपथ में रखकर ऐसा कहा है, यह सन्देह की भूमि से दूर घोषित हो जाता है। अतः हमारे ये समान्नाय = सब्चे वेद हैं और सच्चे अर्थ में अपौरुषेय भी हैं, इसमें पुरुष (आत्मा) तक का हाथ नहीं हैं। शब्द ब्रह्म 'संवृत अ' प्रकृति है, वही स्वयं विकसित होकर विभिन्न श्रुतियों या ध्वनियों का उक्त रूप लेती है। चूंकि पुरुष प्रकृति में अभिन्न सहचर रूप में रहता है, अतः प्रकृति का विकास 'यस्य निःश्वसितं' के रूप में वर्णित है. है वह विकास स्वयं अपौरुषेय ही। वास्तविक तथ्य यह है हमारे ५० स्वर व्यञ्जन, वैदिक दर्शन के ५० तन्त्रों के प्रच्छन्न संकेत हैं, प्रस्येक अत्तर अत्तर ब्रह्म है यही अत्तर रूप तत्त्व विकास पाते हैं। अपीरुषेय हैं। सायणाचार्य जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्धात में मंत्र शरीरी वेदों को अपौरुषेय सिद्ध करने की अर्थवादादि दलीलें पेश की हैं। मंत्रात्मक वेदों के छन्दात्मक शरीर को कोई शक्ति अपौरुषेय सिद्ध नहीं कर सकती, हां उनमें. प्रतिभा = दर्शनात्मक शब्दब्रह्म-व्याख्यामय जो भावनायें हिरण्यगर्भ. नासदीय, अस्यवामस्य, ब्रह्मणस्पति, विश्वकर्मा और पुरुष सुक्त में अभिधा में तथा अन्य सोम उषा प्रभृति में नीहारावृत रहस्यंमय भावना में निहित हैं उन्हें शब्दब्रह्म ब्याख्यामय होने से अपौरुषेयभावनामय मात्र कह सकते हैं बस । सायणाचार्य जी ने सर्वदर्शन संग्रह में प्रतिभा = दर्शन जैसे शब्दब्रह्म मय दर्शन का नामोक्सेख तक नहीं किया है। हाँ एक बड़ी बेत्रकी बात-'पाणिनिदर्शन' का उल्लेख करके, स्फोट को पाणिनि जी की मौलिक खोज कहने का अनैतिहासिक साहस किया है। मंत्रात्मक छन्द शरीरी वेदों का 'वेद' नाम, सांख्य दर्शन, और उसकी ही समकालीन प्रतिभादर्शन की एक शाखा भौतिक दर्शन के, क्रम से ज्ञान और उक्त समाम्राय को युक्त समझ कर जानवृह्म कर (तत्तद् ज्ञानमय या समाम्रायमय मानने से) दिया गया था जिसको ठीक न समझ कर, बाद के लेखकों ने व्यर्थ में बात (तथ्य) का वतंगढ़ उपस्थित कर डाला। हमारे सच्चे वेद समाम्राय के संकेत रूप ५० अत्तर ब्रह्म विकास परम्परा की श्रेणियाँ हैं, वे अपौरुषेय हैं। इन वेदों का नाम 'श्रुति' भी इसी लिए पड़ा है, कि 'श्रुति' ध्वनियों की होती है, प्रत्येक वात समाम्राय को सच्चा वेद सिद्ध करती हैं। शेष वैदिक दर्शन के पुरुष सूक्त के 'तस्माद्यज्ञात्स-वंहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे' के भाष्य में देखें।

अध्याय ७

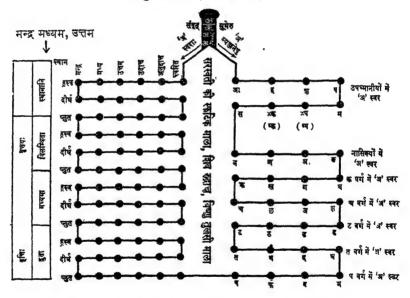
हमारे सचे वेदों का ऊर्ध्व बुझः अव्यय अश्वत्थ

या

सरस्वती की स्फटिक माला का सुमेरा

या

समस्त श्रुतियों का सम्राट् 'संवृत अ' प्रन्थि (अस्) × 'अनुस्वारो व्यक्षनं वा स्वरो वा 'रक्तसंज्ञोऽ-नुनासिकः' (ऋ. प्रा. १)

'मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव'-[गीता-७-७]

'आहुर्घोषं घोषवतामकारम्' 'श्वासता नादतोभयतादि' और 'वायुः प्राणः कोष्ठयमनु इति' (पृ. १२८, १२९) 'अनुष्रदानात् संसर्गादित्यादि' (पृ. १३३) 'प्रातिश्चरकानि' (पृ. १४६) आगे देखें। यही ऊर्ध्वमूल अधःशाख (सृष्टि का) शब्द ब्रह्ममय अञ्यय अश्वत्थ भी है।

सांख्य योग दर्शन की योग दर्शन रूपिणी यह प्रतिभादर्शन की शाखा ,संवृत अ' शब्द ब्रह्म से ही, पहले 'अ' के उक्त १०८ मौलिक श्रुतियों का विकास मानदार, फिर उनसे क्रमशः पारमाणिवक आकाश, उससे पारमाणिवक वायु, उससे पारमाणिवक तेज, उससे पारमाणिवक जल, अन्त में उससे पारमाणिवक पृथिवी का विकास मानकर सृष्टि वृत्त की व्याख्या करती है। इनके पिहले की बुद्ध्यादि स्थितियों में सब विकास श्रुति रूप में मानते हैं (अहं कार तक)। शेष विस्तृत विवरण के लिए यहाँ स्थानाभाव है।

अब उक्त दार्शनिक सिद्धान्त को ध्वनिशास्त्र की वैज्ञानिक तुला से जोखने का समय आ गया है। कोई भी एक ध्वनि विभिन्न परिस्थितियों से अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ होती है। 'प्रयोक्तुरीहा गुणसिन्नपाते वर्णीभवन् गुणविशेषयोगात्। एकः श्रुतीः कर्मणाम्रोति बह्वीः।' (तै. प्रा. १३-१३)। बोलने वाले की जिस प्रकार की ध्वनि निकालने की इच्छा हो या जैसे गुण उसके मुख के अन्दर के भागों में हों, तथा प्रस्तुत काल में जो गुण अनुप्राह्य हो पड़े हों, इन सब के कारण एक श्रुति अत्तर (फोनीम), वर्णों का (फोनेमिनस) रूप छेकर, अनेकधा प्रयत्नों से अनेकधा उपश्चितियाँ उपस्थित कर देता है। इसमें कई अन्य कारण भी हैं 'अनुप्रदानात्संसर्गात् स्थानात्करणविश्रमात्। जायते वर्णवैचित्र्यं परिमाणाच पञ्चमात्।' (तै. प्रा. २३-२) 'अनुप्रदान' ऊष्माण ध्वनियों के क्रम में अनेकघा उच्छुसन कहलाता है, 'संसर्ग' ध्वनियों को नासिक्य, अनुनासिक्य और अनुस्वार युक्त बनाना या महाव्राण अल्पव्राण में कम बाकी अन्तर रखना है। 'करणविश्रम' में भाभ्यन्तर प्रयत्नों में विवृत ईषत्विवृत, स्पृष्ट; ईषत्स्पृष्ट, घृष्टस्पृष्ट, संवृतादि संकोचादि आते हैं। 'परिमाण' हस्व दीर्घ प्छत के अपने-अपने प्रमाणों से, वृत्तियों से, तथा इनमें तीन स्थान भेद 'मन्द्र मध्मम उत्तम' को भी जोडना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी कई अन्य कारण हैं, जिनसे श्रुतिभेद होता है। इन कारणों को 'प्रातिश्रुत्क' नाम से पुकारा जाता है। 'वायुशरीरसमीरणात्क-ण्ठोरसोः सन्धाने । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ मारुतस्तुरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् । तस्य प्रातिश्चत्कानि भवन्त्युरः कण्ठः शिरो मुखं नासिका इति ॥' (तै. प्रा. २-३ शब्दोत्पत्ति प्रकरण)। पूर्वार्द्ध का अर्थ पहले दिया जा चुका है। अब 'प्रातिश्रुत्कों' में से उरः, कण्टः, शिरः, मुखं और नासिका मुख्य हैं। उरः, कण्ठविल की क्रियाओं को, कण्ठ, जिह्वाम्ल या हनुम्ल के प्रयत्नों को, शिरः, मुर्द्धन्य स्थान की सबसे विकट स्थितियों को; मुखं, दन्त्य तथा ओष्टय प्रयत्नों की विशिष्टताओं को; तथा नासिका अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक्य के अनन्त भेदों की प्रतिश्रुतियों को; सूचम वर्ण (फोनेमिक्स) रूप ध्वनियों को उत्पन्न करने वालों को, 'प्रातिश्रुक' या ध्वित-विभेदकारक कहते हैं। 'प्रातिश्रुत्क' का जो अर्थ त्रिभाष्यरत में

'प्रतिध्विन' लिखा है वह अत्तरशः गलत है, 'प्रातिश्रुक्त' माने प्रति-प्रति श्रुति (ध्वनि) को बनाने वाला है। ऐसी प्रतिश्रुतियाँ 'प्रतिध्वनियाँ' नहीं, वरन् विभिन्न वर्ण रूप (फोनेमिक्स) ध्वनियाँ हैं। कात्यायन प्रातिशाख्य (३-१३०) तथा ऋक प्रातिशाख्य (१३-४७ से ५०) ने मात्रा, वृत्ति, स्थान और उदात्तादि भेदों से अनन्त या कम से कम ७२ प्रकार के श्रुतियाँ वर्णभेद (फोनेमिक्स) केवल एक अन्तर (फोनीम) के दिये हैं। इनमें से पतक्षिल जी ने महाभाष्य (१-१-४) में 'अभेदका उर्दात्तादयः' कहकर, ध्वनितस्व शास्त्र की गहराई से अपनी अपरिचायकता का प्रमाण सा दे दिया है। अधिकांश भेद उदात्तादि पर निर्भर करता है। आज लोग स्वरों में केवल मात्रात्मक भेद करके निबट जाते हैं। मात्रायें तो वास्तव में दो ही हैं, हस्व और दीर्घ। प्लुत के पेट में तो अनन्त भेद समाये हैं, हस्व एक चण है तो दीर्घ दो चण, प्लुत में ३ से ३ लाख ३ करोड़ ३ असंख्य। अतः यह कोई विशिष्टता का भेदक मानदंड नहीं है। इसलिए हमारे ध्वनिशास्त्रियों ने वृत्तियों, स्थानों, प्रातिश्रुत्कों और उदात्तादि के अनन्त भेदों को 'गुण' भेद नाम से पुकारा है। प्रो. फर्थ ने भी (क्वान्टीटिम्) कालात्मक मात्राओं के भेद के स्थान में गुणात्मक (कालीटिटिम्) भेदों की अधिक मान्यता स्वीकार की है। (संस्कृत की द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का विवरण पृ० १७९) प्रो॰ शूलसङ्कौंश ने भी इसी मत का समर्थन किया है, (लेंडोएरिशेन पृ० ३१)। श्री ट्वाइल ने 'अन्तर' (फोनीम) की न्याख्या करते हुये, तथा यंत्र द्वारा जाँच करते हुये, यह स्वीकार किया है कि स्थान, काल, ध्वनिगुण, महाप्राणता अरूपप्राणता ईषत्सपृष्टता संवृतता, विवृतता, श्वासता, अघोषता घोषता आदि द्वारा श्रुतियों में इतना भेद आ जाता है कि उन्हें प्रतिश्रुतियाँ (फोनिमिक्स) या वर्ण मानना आवश्यक हो जाता है; (छैंग्वेज मोनोप्राफ २४, पृ॰ ५४)। श्री यूस (Joos) ने तो अन्य ध्यनिशास्त्र नामक लेख में (पृ० ५८) प्रातिशाख्यों की शब्दावली के प्रतीकों की पुष्टि करके प्रातिश्चरकों में से जिह्नाम्छीय, कंठविछीय और नासिक्य की प्रामाणिकता को स्वीकार कर छिया है। तथा फोर्खामे ने भाषा तथा समान्नाय के मत और कला नामक प्रन्थ में (पृ० २७१) श्री यूस के बचनों की पुष्टि कर ली है। उदर (फेफड़े) और शिर (मूर्डन्) नामक प्रातिश्चत्कों की प्रामाणिकता को स्वीट और पाइक सबसे अधिक अच्छी तरह समझ सके हैं। वे ध्वनिशास्त्र में इन दोनों स्थानों को सबसे अधिक महत्व देते हैं (दे॰ क्रम से प्राइमर आफ फोनेटिक्स; और फोनेटिक्स)। ये अनुभूत्यात्मक तत्व तक को स्वीकार करते हैं, जिसका सीधा सम्बन्ध हमारी

चैतन्यता से है। इस प्रकार हमारे प्राचीन युग की महान् विभूति रूप श्रावियों के उक्त सब सिद्धान्त नृतनतम विज्ञान की कलात्मक सूचम तुला की जोख में शत प्रतिशत सत्य उतरती हुई, यह बुलन्द घोषणायें करती हैं कि ध्वनिशास्त्र में जो कुछ सिद्धान्त हैं वे सब के सब हमारे हैं; उनका समर्थन चाहे कोई किसी रूप में और कोई किसी ढंग से किया करे।

उक्त समस्त विचार विमर्श का निचोड़ यह निकलता है कि 'संवृत अ' के दिये हुये १०% भेद बिलकुल वैज्ञानिक हैं, इसमें इतने भेदों के कारण एक-एक करके गिना दिये जा चुके हैं। अन्य स्वरों में भी इतने ही प्रकार के भेद हो सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ सबमें एक सी हैं। इसीलिए एक के १०९ भेद के माने, प्रत्येक के भेदों से है। 'तुरुयस्थानानुप्रदानानामिप इकार-जकार-यकाराणां करणकृत: श्रुतिविशेषः'। इसी प्रकार उक्त १०९ भेदों में भी भेद आता है।

अध्याय ८

संवृत 'अ'

'संवत अ' श्रुति, सबका जन्मदीता हिरण्यगर्भ है। अतः वह समस्त श्रुतियों का एकछुत्र सम्राट् है। यह अत्तर है, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, समस्त ध्वनियों और प्रतिश्चतियों का माध्यम या मध्यम है। प्रातिशाख्यकारों ने इसके उचारण के बारे में विभिन्न मत दिये हैं। ऋ. प्रा. (१-३८) कहता है कि 'अ' कण्ठब है, 'कण्ठबोऽकारः'। पाणिनि शिचा मे अ और ह दोनों का एक स्थान कण्ठ दिया है 'कण्ठवावही' (१७)। तदनन्तर कात्यायन प्रातिशाख्य अ, ह और विसर्ग के स्थान को 'कण्ठ' बतलाता है. 'अ ह विसर्जनीयाः कण्ठे' (१-७१)। तै. प्रा. ने (२-१२) फिर कहा है 'अवणें नात्यपसंहतमोष्टहन नातिन्यस्तम्' कि 'अ' के उच्चारण में ओष्ट और हन न तो अति उपसंहत होकर खिंचते हैं, न अति फैलते हैं। यह माध्यमिक स्थिति में उच्चरित होता है। इस स्थिति के समर्थन में इसी प्रातिशाख्य ने फिर लिखा है 'अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्ना अकारवदु ओष्टी' (२-२०-२१)। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अ' का उच्चारण आभ्यन्तर प्रयत्न से नहीं वरन् बाह्य प्रयत्न से होता है। यह इस ध्वनि की सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता का भी चोतक है। महाभाष्य (१-१-४) में पतक्षिल जी ने इस बात का समर्थन करते हुये लिखा है 'बाह्यमास्यारस्थानमवर्णस्य', कि 'अ' का स्थान मुख से (आभ्यन्तर प्रयत्न से) बाहर या बाह्य या कण्ठविल है । अपिस्थली शिचा (१-११) ने और आगे बढ़कर लिख दिया है कि 'अ' के उच्चारण का स्थान संपूर्ण सुख प्रदेश है 'सर्वमुखस्थानमवर्णस्य एक इच्छन्ति'। तै. प्रा. (२-४६-८) में 'ह' और विसर्ग की उच्चारण-विधि प्रस्तुत करते हये. उक्त समस्त स्थिति को जल के समान निर्मल और स्पष्ट करने का स्तुत्य प्रयास करते हुये छिला है 'कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ, उदयस्वरादि-संस्थानो हकार एकेषाम्, पूर्वान्तसंस्थानो विसर्जनीयः' कि 'ह' और विसर्ग का स्थान कण्ठ है, इनमें से 'ह' के स्थान के बारे में कुछ आचायों का मत है कि 'ह' का वही स्थान होता है जो इसके प्रथम स्वर या उदय स्वर का है, तथा 'विसर्ग' का स्थान उससे प्रथम स्वर के ही समान होता है। कहनें का तात्पर्य यह है कि 'ह' और संवृत 'अ' का स्थान एक ही है, पर 'ह' महाप्राण है 'अ' और विसर्ग अल्पप्राण हैं। अथर्व प्रातिशाख्य ने स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुये छिखा है कि 'ह' के उच्चारण का स्थान कण्ठ न होकर उदर है। क्योंकि 'ह' के उच्चारण में कण्ठ में कोई विशिष्ट प्रक्रिया

नहीं होती उसके द्वारा 'महाप्राण' बाहर मात्र निकलते हैं। यह विवृत घ्वनि है, प्रयत उदर में ही होता है (१-१९)। इसका यह तात्पर्य हुआ कि वास्तव में कण्ठ में सर्वप्रथम प्रयस्न 'संवृत क्ष' में होता है. उसीके साथ बिसर्जनीय का। अतः आभ्यन्तर प्रयत्न से 'अ' बिलकुल दूर है। ऋ. प्रा. (१५-६५) ने पुनः कहा है कि सब स्वरों को उसी करणावस्था से उचारित किया जावे जिस प्रकार 'अ' 'अकारस्य करणावस्थयाऽन्यान्स्वरान्व-यात'। यह 'अ' की अविकृता तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता या माध्यमिकता का स्वयं स्पष्ट निर्णायक हो जाता है। इसी 'अ' स्वर को मानदंड बनाकर अन्य स्वरों के उचारणों के लिए मुख में स्थान और करणों की नाप जोख की भी जाती है और की भी जा सकती है। ऋक्प्रातिशाख्य ने पुनः एक और महत्व पूर्ण उल्लेख दिया है 'आहुर्घोपं घोषवतामकारम्' (१३-१५) कि नादवान् या घोषवान ज्यक्षनों का नाद या घोष 'अ' कार ही है। यह सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य है। अब हम उक्त सामग्री से यह निष्कर्ष देने में समर्थ होते हैं। 'विसर्गः', 'पवित्र श्वास' हैं, ये अपने पूर्व के संवृत स्वरों से विकृत हो सकते हैं, और विसर्ग: रूप में स्वतन्त्र स्वरूप में भी रह सकते है, तथा अरुपप्राण व्यक्षनों (कचटत प) को आवश्यक अघोष श्वास प्रवाह प्रदान कर सकते हैं। 'ह' सर्व प्रथम घोष घनि है। यह अपने अनुवर्ती संवृत स्वरों में विकृति पा सकती है । यह स्वतन्त्र ध्वनि भी है, तथा महाप्राण व्यक्षनों में से नादीयों (घझठ घभ) को आवश्यक घोष भी प्रदान करता है। 'अ' 'शुद्ध नाद' है, जिसमें, संवृत स्वरों में विकृति आती है, यह स्वतन्त्र स्वर भी है तथा नादीय न्यक्षनों (गज डद ब) को नादकारी घोषवान श्वास प्रदान करता है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि विकृत स्वर सब घोषवान है 'अ' अकेले 'नादवान' है। संवृत स्वर भी नादवान् होंगे। स्फटिक माला में जो ५०९ 'अ' श्रुतियाँ हैं वे सब की सब नादवान् हैं। उक्त सब निष्कर्ष आज के आधुनिकतम कलात्मक ध्वनिविज्ञान द्वारा अनुरशः समर्थित और सत्य घोषित हो चुके हैं। उदाहरण में श्री मिले ने 'स्वरों के उच्चारण' के सम्बन्ध में कण्ठ विछ की प्रातिशुःकता का परीचण करते हुये लिखा है कि 'ध्वनियों के उच्चारण में जिस प्रकार मुख एक मुख्य कारण है उससे अधिक महत्व उस मुख के भाग कण्ठविल नामक प्रातिश्रुक का अधिक है, कण्ठविलीय कम्पन स्वर को उतनी ध्वनि प्रदान करता है जितनी उचार्यमाण स्वर को अपेचित होती है। और स्वर के छिए जो करपन है वह कभी भी नाद के बिना रहता ही नहीं है' (पृ० ३) श्री यूस ने (पृ॰ ३५) 'श्रव्य ध्वनितत्व' पर विचार करते हुये तथा कल में निरीचण करते हुये कहा है कि 'स्वरों के उच्चारण में अर्ह्वेन्द्र्वीय संवृत मुख द्वार एक प्रकार के समान नाप के अनन्त ध्वनितारों को जैसे छोड़ता है, जो उस कण्ठिवल के उच्चारण प्रिक्रिया से स्वतन्त्र से रहते हैं। इनकी एक नियमित ध्वनिरूप में परिवर्तन की प्रक्रिया भी कण्ठिवल प्रक्रिया से स्वतन्त्र रहती है। दोनों की प्रक्रियायें एक दूसरे से स्वतन्त्र होनी हैं। स्वरों के ध्वनितारों की उदीयमानता, ठीक उसी स्थित में जैसी होती है जैसे कि वे खुली वायु में हों, वहीं उनकी गिनती की जावे, तक कण्ठिवलीय प्रक्रिया उन्हें कई गुना बढ़ा देती है। प्रत्येक ध्वनि कम्पन, उसी मात्रा से बाहर आता है जिस मात्रा में वह क्रमजः परिमार्जित होता रहता है।' कई अन्य खोजकारी भी इसी प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँचे हैं (सियेवे, जाकोवसन देखें)। जिस प्रकार आजकल कण्ठिवल अर्खेन्द्र को आधार वनाकर ध्वनियों का निरीचण परीचंण किया जा रहा है, उसी को हमारे आचार्यों ने संवृत 'अ' श्रुतियों की स्फटिकमाला रूप में कितने मार्मिक रूप से निर्णीत कर दिया था, यह आश्चर्यचिकत करने वाली बात नहीं तो क्या है ?

(१३) शुद्ध 'संवृत अ' वेदों में कहाँ मिलता है:-कात्यायन जी के 'प्रतिज्ञा' (३) सूत्र में 'विवृत अ' के उच्चारण के लिए नियमित स्थानों का उल्लेख किया गया है 'पदाद्यस्यासंयुक्ताकारस्येषद्दीर्घता' कि पद के आदि में जब असंयुक्त ब्यक्षन हो तो 'अ' को कुछ दीर्घ करके बोलना चाहिए। उदाहरण में 'ब्बसोः पवित्र मसि शतधारम्' दिया है। यहाँ पर चार पद हैं (१) ब्वसोः, (२) पवित्रम्, (३) असि, (४) शतधारम्। इनमें क्रमसे ब्व, प, अ, श के 'अ' को ईषत् विवृत करके उच्चारण करने का आदेश दिया है। इनका उच्चारण ठीक उसी ढंग से किया भी जाता है जिस प्रकार अंग्रेजी के आद्यक्तर में घात (स्ट्रैस) होने पर किया जाता है। जैसे नजीवावाद को न 'जीवावै' ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी घातीय चिह्नानुसार इस प्रकार पढ़ा जाता है 'वव सो: प्प वित्र सम सि रश तऽधारम्।' यहाँ पर व्व, प म श का 'अ' सर्वत्र ईषद् दीर्घ या गुरु भारवान् वेगवान् हो जाता है, और 'आ' कार का सवर्ण सा या आकार का अति छघु रूप सा हो जाता है। श'तऽघारम् के 'तऽ' के आगे ऽचिद्ध 'संवृत अ' का अवग्रह या पृक्त या प्रगृह्य रूप अल्पविरामानन्तर 'धारम्' का उच्चारण करने का सूचना देता है। उक्त परिस्थितियों से भिन्न स्थलों में सर्वत्र 'संवृत अ' मिलता है जैसे 'अश्मन्तूर्जम्' के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों में 'अ' संवृत है; 'गोपती' के 'प' का 'अ' भी संवृत है, इसी प्रकार अन्यत्र समझें।

बड़े भोभाग्य की बात है कि जिस प्रकार हमें 'वसो: प्रवित्रमिति' के विपरीन 'अरमन्दुर्जम्' में दो प्रकार के 'अ' मिलते हैं. ठीक उसी प्रकार के दो 'अ' तथा दो 'आ' कहीं-कहीं तीन-तीन अ और आ के रूप कमाउनी में उपलब्ध हैं। उदाहरण में 'करश' (तंग) 'क श' प्रथम में संवृत द्वितीय में ईषद दीर्घ रूप गुरु 'अ' है। प्रथम में गुरु है द्वितीय में छन्न पर दोनों हस्व भेद हैं। 'आ' के रूपों की तो भरमार है, 'खाज़' हस्व आ (भुने चावल) खाज-दीर्घ आ—(खुजर्टी); बाज-हस्व आ—(बाजे), बाज-दीर्घ आ—(आवाज और बाज 'न आना'); आदि। पतञ्जलि जी ने पाणिनि जी की आदि की भूळ को सुधारने के लिए कहा है कि 'अकारस्य विवृतोपदेश:, आकार प्रह-णार्थम्' (१-१-२) और महोजि उसका समर्थन करते हये कहते हैं. 'प्रक्रियादशायाम् विवृतमेव' और 'हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे 'संवृतम' पर पाणिनि जी अन्त में अपनी भूल सुधारते हुये अन्त में 'अ अ' कहकर स्वीकार कर गये हैं कि 'जिस हुस्व 'अ' को ध्वनिविकास को दृष्टिपथ में रखते हुये 'आ' के गुणानुरूप माना गया है, वह वास्तव में ध्वनिशास्त्रीय विचारणा से, संवृत ही है। बाद के लेखकों ने 'कण्ठव' शब्द को बाह्य प्रयत्न नाम से आभ्यन्तर प्रयत्नसूचक हुनुमूळीय समझा । अतः उन्होंने 'अ' को भी 'क' वर्ग के साथ अपने अर्थ के कंठस्थानीय मान लिया। इससे ध्वनिशास्त्र तथा 'अ' की यथार्थ स्थिति को बढ़ा भारी धक्का लगा है. जिसको प्रधानता देकर कई नये पाश्चात्य ध्वनिविशारदों को बहुत कुछ कहने का बुरा अवसर मिळा है।

हमारा 'संवृत अ' अचर-ब्रह्म है, इसके 'चर' वर्णभेद स्वाभाविक हैं, सृष्टि की आध्यात्मिक सरणि उपस्थित करते हैं। इसकी विसर्जन किया विसर्गः शुद्ध प्राणवायु (अः) रूप की है जिससे आगे होने वाले 'अचर' (फोनीम और पाँच भौतिक मौलिक तत्व) विकास हैं, 'अ' शुद्ध नाद है, विसर्ग शुद्ध श्वास और अघोष प्राण (ह) चर रूप शुद्ध श्वास और नादमय है। इन्हीं तीनों तत्वों से समस्त श्रुति वाद्यय तथा 'नाना नामरूपे करवाणि' प्रस्तुत होते हैं।

अत्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यातम उच्यते।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ (गीता ८-३)
यहाँ के 'कर्म' शब्द और ऋ. प्रा. के 'कर्मणामोति वह्नीः' की तुल्लना करने
में आलस्य न करें। 'विसर्गः' शब्द पर भी ध्यान दें। गीता का प्रकरण भी
संगति लगाने में पूर्ण सफलता देगा। अतः 'अचराणामकारोऽस्मि' (गीता
१०-४) लिखा है।

अध्याय ६

हमारे ऋ और ऌ

[ऋ] ऋग्वेद का, ('संवृत अ' के पश्चात्) ऋंचः का या स्वरों का प्रथम स्वर

ऋ (ऋग्वेद या ऋक्, ऋचों का, स्वरों का प्रथम स्वर) का सच्चा उच्चारण हम आप सब लोग बिलकुल मुला बैठे हैं, यह सबसे बड़ा अनर्थ है। दूसरी बात यह है कि हम आपलोग यह भी मुला बैठे हैं कि यह सर्वप्रथम स्वर है। तीसरी बात यह है कि हम आप सब लोग इस शुद्ध स्वर के उच्चारण स्थान को इसके अन्तःस्थ या लु के अन्तःस्थ के स्थान से तादासम्य करने में जरा भी नहीं हिचकते। उक्त सब कोटियों का निर्णय तै. प्रा. (२–२०, २१) के विविक्त वचन 'अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्वा (प्रण्यस्ता तूष्णीम्भूता, उव्वट) अकारवत् ओष्ठी' से हो जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्वर के उच्चारण में जिह्ना को फैलाया और संकुचित किया जाता है, और ओष्टों की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी 'अ' के उच्चारणं में । अकार के वर्णन में ऐसी स्थिति को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र या माध्यमिक स्थिति या तटस्थ स्थिति घोषित किया जा चुका है जिसका समर्थन यन्त्रात्मक परीच्चण द्वारा पाश्चात्य विद्वान् भी करते हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि इस स्थिति में यह स्वर 'संवृत अ' का जोड़ीदार है, अन्य किसी स्वर में ऐसी स्थिति नहीं मिछती। अब यह जानना शेष है कि इस स्वर का वैदिक काल में क्या स्वरूप था। इस स्वर में दो तत्व हैं 'स्वर और व्यञ्जन'; अपिस्थली शिचा (१-२६) और कात्यायन प्रातिशाख्य ने इसे मिश्रित स्वर कहा है (११) 'सरेफ ऋवर्णः'। ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१३-३४) ने लिखा है 'रेफोऽस्त्युकारे च परस्य चार्खे पूर्वे हसीयांस्तु नवेतरस्मात मध्ये सः'। इसका समर्थन अथर्व. प्रा. करता है 'दीर्घण्छतयोः पूर्वामात्रा'(१–३८) ऋ में रूभी है, ऋ में यदि ऋ को 'अर्' सा लिखा जाय तो प्रथम का उत्तरार्ध द्वितीय भाग र्है दीर्ध में अर्र्में बीच का भाग र है; अथर्व के अनुसार इसकी मात्रा दीर्घ और प्लुत की पूर्व की मात्रा है। सर्वसम्मत शिचा ने 'ऋ' का वर्णन अधिक विस्तृत रूप में देते हुये लिखा है 'ऋकारस्य स्वरूपं हि श्चिष्टं पादचतुष्टयम् । पादेषु तेषु विज्ञेया- वादावन्ते स्त्ररात्मकौ ॥ अणुरेफस्य मध्ये तु विज्ञेयौ व्यञ्जनात्मकौ ॥ १९॥'। 'ऋ में चार भाग हैं, जिसमें प्रथम और चतुर्थ भाग स्वरात्मक हैं, सध्य के दो भाग व्यक्षनात्मक हैं' चित्र ऐसा हुआ 'र्-र् र्-र्' = 'ऋ-र् र्-ऋ' = 'स्वर-व्यं व्यं-स्वर'। सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य अथर्व प्रातिशास्य (४-१४८) देता है, 'ऋ लु वर्णे रेफलकारी संश्चिष्टी, 'अ' श्वितिधरावेकवणीं' कि ऋ और ल दोनों संशिष्ट सम्मिलित वर्ण है। जिसमें 'अ' श्रुति सिन्नहित है। वास्तव में 'ऋ' का गुण में अर् वृद्धि में आर्, होता है [लुका गुण में अल, वृद्धि में 'आछ' होना चाहिए पर रूप प्रायः नहीं मिळते]। इससे यह कथन सवसे अधिक वैज्ञानिक है। सच में कहा जाय तो विवृत 'अ' स्वर का दार्शनिक विकास इसी 'ऋ' से मानना उपयुक्त होगा। जिस प्रकार ऊँचे अंश में 'इ' उससे नीचे अंश में ए, उससे नीचे अंश में ऐ होता है, उसी प्रकार, ऊँचे अंश में ऋ, उससे नीचे 'अर्' उससे नीचे में आर् होगा जिनमें अ और र्, आ और र् विलक्कल पृथक् हो जाते हैं। शुद्ध विवृत अ, आ सवर्ण रूपी उत्पन्न हो जाते हैं, पाणिनि जी की प्रक्रिया दशा का विवृत 'अ' यही 'भ' है, जिसका सवर्ण यही उक्त आर् का 'भा' है। इसीलिए ऋग्वेद प्रातिशास्य ने 'संवृत अ' के बाद प्रथम स्वर 'ऋ' माना है जो 'विवृत अ' और इसके सवर्ण 'आ का गुणवृद्धि रूपेण जन्मदाता है। यह 'अ' ईषद्विवृत, आ का सावर्ण्य पूर्व रूपक सा, होगा और जैसा कात्यायन जी के सुत्र में दिया हुआ पिछ्छे परिच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है। वर्तमान आर्य भाषाओं में इस स्वर को रि, रु रू रूप में बोला जाता है, पर इस स्वर का विकार था, इ, उ, यु, अ और युँ में हुआ है। माटो (मिट्टी) मृत्तिका (कु) घा (घी) घृत (मराठी में) कर कृ (करो) (कु. हि.) घी-घृत (हि.) घ्यु या घ्युँ (कु.) घिस (घष्ट) (कु. हि.)। अतः इस स्वर में अ, आ, इ, उ इन सब के गुण मिश्रित थे यह स्पष्ट है।

उक्त प्रकार के एक अपूर्व स्वर का उच्चारण किस प्रकार किया जाता रहा होगा, यह भी पूर्णरूपेण कहीं स्पष्टतः दिया नहीं मिळता। झगड़ा यह है कि 'ऋ' का सम्बन्ध 'र' ध्विन से अवश्य है, या यों किहये 'र' अन्तःस्थ 'ऋ' स्वर का एक रूप है। र्ध्विन के बारे में हम पिहळे कह आये हैं कि, इसके प्रयोग के सम्बन्ध में वैदिक काळ में दो विशिष्ट दळ थे, एक 'र' बोळता था दूंसरा 'ळ'। हो सकता है कि स्वरों के विषय में भी यह भेद रहा हो; कोई 'ऋ' कहते हों दूसरे उसी को 'लु'। पर जिस प्रकार स्वरों में 'ऋ' ने, अपने प्रयोग में प्राधान्य पाया, उसी के स्थान में उस 'ऋ' के व्यक्षनात्मक 'र' रूप के स्थान में लु के छ ने साहित्य में प्राधान्य पाया। फळतः हमें

'हल' 'फल' 'कल' 'जल' आदि रूपों में 'हुं' 'फ्लू' क्लू 'उलु' के रूप 'ह, फ़्, कू ज' के रूपों के र के स्थान में 'ल' रूप में अधिक मिलते हैं। जैसा कहा गया है भारतीय आर्यभाषाओं में लु के ल के रूप वाले शब्दों के बदले 'ऋ' के 'र' रूप वाले शब्द प्राकृतिक या असाहित्यिक रूपों की धारा से बहते हुये हर. फर, जर, कर, आदि रूपों में अवतक ज्यों के त्यों सुरचित मिछते हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि वैदिक 'लु' नष्ट प्रायः है, उसका केवल एक धात 'क्लप' मात्र मिळता है वे सब अमसागर में हैं। हमें स्वर रूप में क्र का प्रयोग अधिक मिलता है ज्यक्षन अन्तःस्थ रूप में लुका। साहित्य में 'रिरेख' का कम प्रयोग है 'लिखेख' का आवश्यकता से अधिक, इन दोनों के धात ऋख या 'लुख' हैं। क्लुप्का ऋ वाला रूप कृप् (कृपा) है। फलतः जिन धातओं में 'ऋ' है उन सब में 'लु' अनिवार्य रूप से मानना उक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक ठोस नम्न सत्य हो जाता है। सृ, म्लू, क्र. क्ल. उबु-उबर, उब्लु-उबल, ऋषि, लुपि (अभिलाषा) कृषि छ्रशि (क्लेश क्किष्ट) वृग् वर्गं ब्ल्ग (बल्गुना)। फ्ल्ग (फल्गुना)। मृ–मर, म्ल्–मल। क. कर. क्ल. कला। तान्त्रिकों या वैयाकरणों की बिलहारी, उन्होंने उक्त सब रूपों को सुरचित रखा है। फ्लां क्षीं म्लां म्लीं क्षां कीं वां ब्लीम् ह्लां हीं हां हीं आदि में सर्वत्र ऋ और लू के रूपों को तुल्यता और समानता की जोख में सुरिचत रखा है। अतः जहां-जहां 'ऋ' के रूप हैं वहां 'लृ' के भी हैं, जहां लु के रूप हैं, वहाँ 'ऋ' के। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते । इस प्रकार वैदिक ऋ और लु दोनों पूर्णरूपेण बराबर रिचत हैं। यह तथ्य हमारे प्रातिशाख्यकारों की दृष्टिपथ से क्यों उतर गया? इसका कोई भी उचित समाधान नहीं मिलता । यह उनकी पेतिहासिक दुर्बछता की सूचना अवश्य ही देता है।

संस्कृत में जिन धातुओं के आदि मध्य अन्त में ऋ या इर् अर या उर है, उन सब में लु और इल्, अल्, उर् अवश्य है। हमारी भाषाओं में दोनों प्रकार के रूप प्रशस्त मान्ना में हैं। 'लु' मुख्यतः वैदिक आर्य या भरतवंशी आर्य प्रिय स्वर है तो 'ऋ' खश आर्य और भरतवंशेतर आर्य शाखा प्रिय श्रुतिः। ऐसी महत्वपूर्ण इतिहास पूर्ण ध्वनियों के बारे में कुछ न जानते हुये, तथा ध्वनिशास्त्र के ज्ञान से रहित होने के कारण कैयट महोदय जब ऋ और लु के बारे में कुछ कहने चले तो एकदम पाताल नजर आये। वे महाभाष्य की टीका में लिखते हैं कि ऋ और लु को स्वरों में स्थान देना ही अनावश्यक है। 'अन्ये तु ईषत्स्पृष्टकरणात्वादनयोर्ऋकार-लुकारयो श्र विद्वतःवात्तास्यां तयोरग्रहणादनस्वमाहुः (महाभाष्य १-१-४,

अष्टाध्यायी १-१-९)। इन्हें ऋ और लृ की उपयुक्त उच्चारण विधि तक का ज्ञान नहीं है। ये ईषद् स्प्रष्ट स्वर नहीं हैं, ईषद् विवृत हैं, 'ऋ' के उच्चारण में सबसे अधिक प्रामाणिकता ऋक्प्रांतिशाख्य की मानी जानी चाहिए। उसी में ऋ को उचित स्थान-अ के बाद प्रथम स्थान दिया गया है। ऋग्वेद और इस प्रातिशाख्य के नामों का प्रथम वर्ण भी 'ऋ' है। ऋक प्रातिशाख्य ने ऋ और ल इन दोनों श्रुतियों को 'जिह्नामूळीय' स्थान दिया है, इनके साथ यही स्थान 🗴 क को भी दिया है। 'ऋकारत्कारावध पष्ट उत्मा जिह्वामूळीयाः प्रथमश्च वर्गः' (१-२-४१)। कात्यायन प्रातिशाख्य ने इस मत की पुष्टि करते हुये लिखा है कि 'ऋ 🖂 की' जिह्नामूले' (१-६५) ऋक्तन्त्रव्याकरण ने भी इस विषय में हां में हां मिलाई है 'जिह्वामूले 💢 क् ऋः' (१-४१) । वर्णपटल ने पुनः 'र' के उच्चारण को भी उक्त स्थान देने की सूचना दी है 'हनुमुखे तु रेफ: स्याव' (२-५)। बड़ी विचिन्न या परम स्वाभाविक (पूर्वोक्त निर्णयानुसार) बात तो यह है कि ऋक्प्राति-शाख्य के मत में 'लू' को वर्ण समाम्नाय में सम्मिलित करना तक आवश्यक नहीं समझा है। यद्यपि लृ विकार के 'छ' अन्तःस्थ आदि उन्हें स्वीकार्य हैं, यह महत्वपूर्ण वक्तव्य है 'लृकारः चतुःषष्ट्यां न दृश्यते' (१-२-४२) ये लृ का काम 'ऋ' से ही चला लेते हैं। परन्तु ये परिमित स्थलों में 'लू' की आवश्यकता स्वीकार किये बिना न रह सके । 'पदमध्ये 'लू' भवति नान्यत्र' (१.५) कि पद के मध्य में आया हुआ 'लू' स्वीकार्य है जैसे 'क्ल्स' में, परन्तु पद के आदि और अन्त में आया हुआ 'छू' स्वरों में गृहीत नहीं किया जाता, 'पदाद्यन्तयोर्न लृकारः स्वरेषु', जैसे ऋषि के स्थान में 'लृषि' या 'आर्य' के स्थान में 'आख्य' (ऋ या लू) । 'आलिः' और आर्य शब्द क्रम से लू और ऋ के रूप हैं, पितृ की जगह पित्लु आदि रूप उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं। यहां तक कि ऋक्प्रातिशाख्य की उक्त धारणा का दबी जबान से समर्थन करते हुये तै॰ प्रा॰ भी वर्ण समाम्नाय पर विचार करने के अवसर पर 'लृ' वर्ण का न तो दीर्घ, मानने में समर्थ है न प्लुत । अतः ये लु के केवल १२ भेद (उदात्तादि अनुनासिकादि) मानने को बाध्य हैं, 'ऋ' के १८ भेद मानते हैं 'लुवर्णस्य द्वादशे तस्य दीर्घाभावात्' ऋवर्णस्याष्टादश भेदाः'। ये तो ऋ का भी प्लुत मानते नहीं दिखाई देते। पर क्या कहें भट्टोजि दीचित ने सिद्धान्तकौमुदी में 'ऋकारः त्रिंशत् एवं लृकारोऽपि' ('ऋति सवर्णे ऋ वा' पा॰ सू॰ देखिये) कहकर आज कल के सीधे सादे

⁹ अ-धात्वादि स्थश्च विवृतः ॥ म० भाष्य ॥ 'कोई स्वर स्पृष्ट नहीं हो सकता ।'

संस्कृत के विद्यार्थियों और पंडितों को कितना और किस प्रकार अज्ञानसागर में डुबा रखा है आप सोच छें।

ऐसी परिस्थिति में ऋ और छृ का उच्चारण किस प्रकार किया जाता होगा ? यह इन दोनों के इतिहास से अधिक स्पष्ट हो सकेगा। कहा जा चुका है कि वैदिक और पूर्ववैदिक काल में, ऋ और लु दोनों दो पृथक दलों के अपने-अपने अपनाये स्वर थे, जिस स्थान में एक ऋ कहता था, उस स्थान में दूसरा लु। बाद के साम्मश्रण ने स्वरों में ऋ को जीत दी तो, इनके विकारों में लु के ल को। । पव, म्रि आदि वैदिक धातु और कुठार आदि शब्दों की प्रष्ठभूमि में पृव् प्लृव मृ म्लृ कृठृ क्लृठ्लृ घातुओं का (भारोपीय) होना सन्भव है, जिससे प्लवति, पिवति, प्लिवति (स) पीला पिलाना लृ (भाषा में) मरना मिलना म्नियते म्लीयते आदि रूप अब तक मिलते हैं, दूसरी ओर कुठार (सं) कुल्हाड़ी (भाषा में) भी मिलते हैं। तात्पर्य यह कि पूर्ववैदिक काल के ऋ और लूने इर् इल् और उर् उल्रूप वैदिक काल में ले लिए थे। जो भारोपीय ऋ और लू वैदिक काल में सुरिचत रह गये थे उन्होंने फिर अ, आ, इ, उ, यु, युँ रूप हमारी वर्तमान आर्य भाषाओं में ले लिया है। अतः इ आदि उच्चारण वाले या इर् ध्विन वाले इके जोर से ऋ को तालव्य, इर् मुर्द्धन्य, इल् वाले वरस्ये और दुन्त्य अ, आ वाले अ आ के कण्ठय उच्चारण से ऋ और लृ का उच्चारण कण्ठ्य करने लगे। 'उ ध्वनि पृष्ठस्वर है अतः उल् वाले भी कण्ठ्य उच्चारण' या (ओष्ट्य मिश्रित) कण्ठ्योष्ट्य उच्चारण करते होंगे। अतः प्रातिशाख्य कारों ने इसी गड़बड़ी की स्थिति का दर्पणवत् चित्र इस प्रकार दिया है। 'कस्यां शाखायाम् रेफो मुर्द्धन्यः कस्यां शाखायां दन्तमूळीय इति' (ऋ. पा. १-१)। 'जिह्वाग्रमकारकोरतकारेषु बल्स्ब्येंषूपसंहरति' (ते. प्रा. २-१८) वस्स्वयं नाम दन्तपंक्ति के ऊपरी उच्च कठोर मांस भाग काहै। पर पाणिनी प्रसृति इन्ड्रानुशासन लेखकों ने अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों (यास्कादिकों) ब्याकरण शास्त्रियों तथा ऐतिहासिकों और शब्दानुशासनकारों का अनुसरण करते हुये हमें ऋ और लृ के विकासों में मुख्यतः अर् अल् (गुण में) आर् आल् (बृद्धि में) र् और ठ्सन्धि में दिये हैं। इन विकासों के आधार पर ऋ लुका उचारण 'अ' के उचारण के सिन्नकट अपने आप जाता है। 'अ' संवृत है, उक्त दोनों अ आ सवर्ण हैं, अतः ईषत् विवृत हैं, विकास हैं। अतः हमारे वैदिक तथा पूर्ववैदिक काल के ऋ और लू का उचारण स्थान निःसन्देह जिह्नामूलीय स्थान था। कुमाउनी में 'ल' का वह 'ल' रूप अवतक सुरिचत है जिसके जिह्नामूळीय होने में तिलभर भी सन्देह नहीं है। इस 'ल' को 'ल्' का प्राथमिक विकास समझा जान। चाहिए (दे. कुमाउनी का महत्व और मूलस्रोत)। आजकल के पाश्चात्य ध्वनिशास्त्र वेत्ता इस ल को 'काला ल' कहते हैं, जो अंग्रेजी के 'लिटिल्' शब्द के अन्त के 'ल्' में मिलता है। ऐसा लगता है कि जिन-जिन स्थानों में वैदिक ऋ के र् और ल के ल को ड बोलते थे उनका आधुनिक मापाओं में'इ' हो गया है। उसका उचारण स्थान मी जिह्नामूलीय होना ठीक है। कुमाउनी की भोटिया विभाषा में 'इ' का अधिकांश में जिह्नामूलीय उचारण सुनाई पड़ता है। आज के यंत्रात्मक ध्वित विश्लेषकों ने इन ऋ ल स्वरों को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र माध्यमिक श्वित मान लिया है, जो इन्हें 'अ' का सम्मान देता है (दे. पिछ्ला परिच्छेद)।

वैदिक काल में प्रस्तुत ऋ छ। र ल की मार्मिक दरार

		111
鬼	लृ	
ऋ—आर्यं अरणिः ऋतुः ऋतम् रता	आलिः अलम् लता	(ॡ)
ऋप्—अर्पितम्	ल्पितम्	(लृप्)
कृम्—कर्म, कर्मिष्ठः	क्रमः कल्मषम्	(इम्)
कु—करः करण म्	कला कलमाः	(क्लु)
खृ—खरः	खलः बिला	(ख्लृ)
गु—गिर्-गिरा प्रावाणः	गिलति, गलः गलति, ग्लौः	(ग्लू)
ছ— घर्मः	× घाल दो (कु.)	(घ्ख्)
चृ—चरति	चलति	(च्ॡ्)
खृ—×(भाषा में छरत हो)	चु ळति	(छ्लु)
ज्वृ—ज्वरः	उब ळति	(उब्लू)
झृ—झरति	झलति-(झलिया)	(इल्ह्)
तु—तरति तृणम्	तलः (तलना, हि.)	(त्त्यः)
स्थृ—स्थिरः	स्थलम्	(स्थ्लु)
ह—(दरति) दरयति ·	दलति	(द्लु)
घ—घरणम्	×	
चु—नरः	नलंः	(न्तृ)
पृव्—पर्व, पर्वतः	प्नवितम्, पत्त्वलम्	(प्ॡव्)
फू-फर (फैल) (य. देशी)	फलति फलम्	(फ्लू)
ब्र—×	बलम् बालः	(ब्लु)
मृ—भरति	भला (हिन्दी. कु.)	(भ्लृ)

· Aller

अध्याय १०

हमारे समाम्राय की ध्वनिशास्त्रीय वैज्ञानिक भित्ति

'अ' और 'ऋ' तथा 'ल्' के विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा समाम्नाय विभाजन केवल ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तों में ही नहीं ढला है अपितु इसके मौलिक आधार में ध्वनिविकास शास्त्र की भी गहरी सुहर लगी है। हमारे समाम्नाय में स्वर और व्यक्षन के दो भेदों को करने में उक्त दो सिद्धान्तों का कम हाथ नहीं है। स्वर के बारे में ऋग्वेद प्रातिशाख्य ने लिखा है कि स्वर चाहे अकेले आवे या व्यक्षन के साथ, वह 'अच्चर' है 'सब्यक्षनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरो अन्तरम्' (१८-३२)। पतक्षिष्ठ जी ने (१-२-१) लिखा है कि स्वयं शोभित होने वाला 'स्वतन्त्र स्वर' है 'स्वयं राजते स्वरः' । इसके विपरीत व्यक्षन वह है जो पीछे-पीछे चलता है 'अन्वरभवतीति ध्यञ्जनम्' (म. माष्य १-२-१), और अन्तःस्थ वह है जो स्पर्श और ऊष्माणों के मध्य में रहता है। 'स्पर्शोष्माणामन्तर्मध्ये तिष्ठतीति अन्तःस्थः' (ऋ. प्रा. उच्वट १-९)। स्वरों, ऊष्माणीं और अनुस्वारों में स्पर्श कहीं नहीं होता है, और स्पर्शों में स्पर्श निश्चित है, पर स्पर्श चिणक होता है, 'स्पृष्टमस्थितम्, स्वरानुस्वरोष्माणानामस्पृष्टं स्थितम्' (ऋ. प्रा. १३-९-११)। कात्यायन प्रा. ने लिखा है कि बिना व्यक्षन वाले स्वरों का उच्चारण स्थान कण्ठविछ है। 'अन्यञ्जनस्वराणां चादौ कण्ठ इतीरितः'। पाणिनि जी ने जो चर् प्रत्याहार के वर्णों का पदान्त में जश् में परिवर्तन माना है, वह ध्वनि और ध्वनि विकास के कारण माना है। यह उच्चारण का नियम है कि वाच का वाक रूप वागु सा सुनाई पड़ता है, पर वाक वागु दोनों रूपों को मान्यता दी गई है; इसमें मतभेद रहा। अतः अथर्व प्रातिशास्य कहता है कि 'प्रथमान्तानि तृतीयान्तानि शौनकस्य प्रतिज्ञानम् न वृत्ति-रधिस्पर्शम्'। दुसरी बात उल्लेखनीय यह है कि अघोष वर्णों का उच्चारण तीव होता है. नादीय वर्णों का शिथिल, अतः अन्त में शिथिलता के कारण जुब्गुड्रकी ध्वनि पुक्चुट्त्सी सुनाई पड़ती है। यहाँ शब्दानु-शासन का अनुशासन नहीं वरन् ध्वनिशास्त्र और ध्वनि विकास शास्त्र की स्वाभाविक प्रगति का अटल नियम काम कर रहा है। व्यक्षनों के विभिन्न प्रकार के संयोगों को ६ विशिष्ट नाम देकर सुस्म विवेचना दी गई है। न्यक्षनों का अन्तःस्थों के साथ का सम्बन्ध 'श्रथबन्ध' लकड़ी के लट्ट के

J:

1

समान फोड़े जाने योग्य बतयाया है (दारुपिण्डेन ते तुल्ये), तथा संयोगों को पिंड नाम दिया है। स्पर्भ ब्यक्तनों का स्पर्शों से संयोग होने पर उसे अभिनिधान नाम की संज्ञा दी है, इसमें प्रथम न्यञ्जन इतना पीडित या निचोड़ा सा जाता है कि वह सुन्न सा होकर श्वास नाद दोनों से शून्य सा हो जाता है. इसके स्पष्टी करण करने के लिए बीच में है मात्रा रुकना ही अभिनिधान कहळाता है। ध्रव दूसरी संज्ञा है। अन्तिम व्यञ्जन के नाद के पश्चात् की ध्विन श्रव कहलाती है। अघोष और नादीय स्पर्श जब अन्त में आते हैं, नहीं सुनाई पड़ते, वह इस कमी की पूर्ति करता हैं। आजकल यंत्रों से इनकी जाँच हो चुकी है। वे उक्त मतों की पुष्टि करते हैं। 'नादः परोऽभिनि-धानात् घ्रुवम् तत्तद् काळ स्थानम्, अष्ठुत्वघोषात् नासिकास्थानमनुनासिका-श्रेति' (ऋ. घा. ६-३९, ४१) 'व्यञ्जन विधारणमभिनिधानं पीडितः सन्नि-तरो हि न श्रासनादः, स्पर्शस्य स्पर्शेऽभिनिधानमास्थापितम्' (अ. प्रा. १-४३, ४४)। पाणिनि जी ने 'झळां जश् झिस' कहकर झस् प्रत्याहार का जज्ञ प्रत्याहार, होना कहा है। वह भी प्रातिशाख्यों के ध्वनि नियम का तकाजा ही है, वाच् + हरिः का 'वाग्वरिः' रूप कितनी सूचमता से च का क् में, क् का ग् में, ग् का ह (महाप्राण ऊष्म) के संयोग से पिडी भूत होकर स्वाभाविक सोष्म रूप घ (= ग + ह) बनता है, कितना मार्मिक ध्वनिज्ञास्त्र है, इनी प्रकार 'शरखोऽटि' सूत्र से 'श' का छ बनना; तत् + शीवं = तच् + शीघं = तच्+च्श (त के गुरुत्व से दो च्) विम्=त च् (च्+श्)= छ् + ीब्रम् = 'तच्छीब्रम्' रूप भी वाग्वरि के समान वैज्ञानिकता पूर्ण ध्वनि विकास देता है, यह हमारे ध्वनिशास्त्र कारों की पैनी प्रतिभा का अप्रतिम प्रमाण है। स्वरों के बारे में पहिले 'व' सो: प' वित्रम' सि श' तऽधारम्' के सिलिसिले में पदादि के व', प', अ', ज्ञा, की ईपदीर्घता गुरूव के लिए है। यह सब कुछ बतलाया जा चुका है। एक अवप्रह स्वरभक्ति, रक इत्यादि नामों द्वारा अनेक सुक्म विचार ध्वनिशास्त्र मूलक हैं। एक या प्रगृह्य ऐसे मध्यवर्ती स्थल हैं जहाँ सन्धि का प्रश्न इसिलिए नहीं उठता कि वहाँ पर उचारण का श्वास अधिक देर तक रुकता है; जैसे 'हे हरे ऐहि, द्वौ हरी आस्ताम्'। यहाँ पर प्रथम हरे और हरी के ए और औ में श्वास देर तक हकता है। अतः आगे के स्वरों ए और आ से सन्धि का या संयोग का प्रश्न ही नहीं आता। यह पद (या सिलेवल) का तकाजा है। एक श्वास में जितना उच्चरित किया जा सकता है वह पद है। जहाँ पदान्त में अधिक देर लगे, वहाँ कहीं भी सन्धि नहीं होती। जहाँ लम्बे शब्द शतधारम्, पुरोहितम्, रत्नधातमम्' हो वहाँ हमारी साँस दो बार उच्चारण करती है, या इनमें दो सासों की अपेचा पड़ती है। पहिली साँस में श'त, पुरो, रत्न का उच्चारण होता है। दूसरी साँस में धारम्, हितम् और धा का। और अन्तिम शब्द में तमम् तीसरी साँस में उच्चरित होता है। फलतः श्वतधारम् और पुरोहितम् में दो-दो पद शत-धारम्, पुरो-हितम् हैं, तीसरे में रत्न-धा-तमम् तीन पद हैं। अब पदान्त की स्पष्टता के लिए या साँस को पलटने में कुछ समय लगने से शत के त के आगे, पुरो के रो के आगे, रत्न के रन के और 'धा' के 'आ' के आगे एक चण स्कना सा पड़ता है, इस स्कने को 'अवग्रहः' या 'द्वितीय पद को ग्रहण करने का चण' कहते हैं। फलतः ये तीनों पद इस प्रकार पढ़े जाते हैं श'त ऽ धारम्, पुरो ऽ हितम्, रत्न ऽ घा ऽऽ तमम्'। ऽ या ऽऽ अवग्रह सूचक समय है। इसके लिए एक चण अवश्य स्कना पड़ता है ' 'तावद्वग्रहः'—समीतवर्तिनोः पद्योः पृथक् करणम् मात्रा कालं भवती त्यर्थः; स्वरभक्तः पूर्वा मात्रा, रक्तसंज्ञो ऽनुनासिकः, संयोगो व्यञ्जनसन्निपातः, स्वरोपाहितो द्विरूच्यते' (श्वरू प्रा. प्रथम पटल १–६–१)। 'प्रकः स्वरात्परो लोडिमिति लुकार उक्तः' (ते. प्रा. १)।

समाम्नाय के उच्चारण को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया है। पाणिनि शिचा (३८) में लिखा है 'अचोऽस्पृष्टा यमा खीषग्रेम स्पृष्टाः शलः स्मताः। शेषाः स्प्रष्टा हलाः प्रोक्ता निबन्धानुप्रदानतः॥' स्वरी का उच्चारण अस्प्रष्ट है, यमों (नासिक्यों) का ईषत्स्प्रष्ट है, श और ल अर्द्ध स्पृष्ट हैं, शेष सब न्यक्षन स्पृष्ट हैं। इसे आपस्थली शिक्षा (३) ने दूसरे ढंग से कहा है (१) स्पृष्ट, (२) ईषत् स्पृष्ट, (३) ईषत् विवृत्, और (४) विवृत । अथर्व प्रातिशास्य ने तीसरी रीति से कहा है। 'स्पृष्टं स्पर्शानां करणम्; ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानां, ऊष्माणां विवृतं, स्वराणां च' (१-२९-३२) महाभाष्य में पतंजिल जी ने इनके 'विवृत' शब्द को 'ईषत् विवृत' अर्थ रखने वाळा मान कर कहा है 'विवृतमूष्मणामीषदित्येवानुवर्तते' (१-१-४)। अथर्व पा. का टीकाकार 'विवृत' के माने ईषत् विवृत और विवृत दोनों अर्थ मानकर ऊष्म और स्वरों के उच्चारण के भेद-भाव की रचा कर पतः कि जी के अर्थ का खण्डन कर देता है। 'ईषत् स्पृष्ट' के बदले ऋ. मा. 'दुःस्पृष्ट' लिखता है 'दु:स्पृष्टं प्राग्धकाराणाम् चतुर्णाम्' (१३-१०)। तै. प्रा. (२-३१-३४) लिखता है कि 'स्वराणां यत्रोपसंहारस्तत्स्थानम्, यद्रपसंहरति तत्कारणम्, अन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तत्स्थानम्, येन स्पर्शयति तत्करणम्'। अथर्वभाः (१-२९) 'स्पृष्टं स्पर्शानां करणम्'। (स्थान और करण की ब्याख्या पहिले दी जा चुकी है)। ध्वनितस्व शास्त्रियों के दिये हुये उक्त चार विभागों को जब हम ध्वनिविकास के सिद्धान्तों में ढालते या लागू करते हैं तो वह

ध्वनिविकास की एक अद्भुत वैज्ञानिक कसौटी सी प्रादुर्भूत होती हुई निम्न रूप से सामने उपस्थित होती है ।

इस स्थिति का पक्का प्रमाण यह है ''मौलिक ध्वनयः 'अ ऋ इ उ' 'क् च् ट्त्प्' 'य्र्क्व्' 'ह् श्ष्स्' अन्ये वर्णास्तुक्तध्वनीनां तुल्यप्रयत्नाना-मनुप्रदानादीनां स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः॥ (ऋ० प्रा० १३–१४) और तै० प्रा० के वचन 'अनुप्रदानासंसर्गात्' इत्यादि भी इसमें जोड़ें (२२–२३)

विकास सोपान	कण्डच सं बृत 'भ' 'ह' ऌ' 'ऋ'	मूर्धन्य	दुन्स्य	ताळब्य	ओष्ट्रय	
	विवृत अ आ	(ऋ) अर् (इ)	अळ् (छ)	#	ন্ত	
	ईषद्विवृत अः अं ह्	ब्	स <u>्</u>	श्	≭प्	दुःस्पृष्टा (घृष्ट स्पृष्टा)
	ईषरस्प्रष्ट ू ङ्	र्	रू न्	य ज	व् म्	
	स्तेब { ग्रं	रु हर	त् द्	च (ज (प्	'अ' नादीया 'ह' नादीया
	बृष्टस्पृष्ट घ्	ठ्र ह्र	थ घ्	छ् झ्	भ्	विसर्गश्वासीया ह नादीया

प्रत्येक रेखा के अन्तर्गत उपर से नीचे की ओर संवृत विवृतादि पाँच. उच्चारणों की उत्तरोत्तर श्रेणियों या सोपानों में तत्तद् उल्लिखित ध्वनियाँ स्वयमेव उद्धोषित होकर अपने आप विकास पाती हुई उपस्थित हो जाती हैं, जिससे पूरा समाग्नाय, वैज्ञानिक नाप जोख वाला मार्मिक और सूच्म सिद्धान्तों का एक ठोस अपौरूषेय परिणाम, स्वाभाविक विकास सा सामने उपस्थित हो जाता है। इस सम्बन्ध में अथर्व प्रातिशाख्य (१-३२,३३) का दिया हुआ कुछ छोगों का यह मत कि स्वरों में भी स्पर्श होता है 'स्वराणां च (विवृतं) 'एके स्पृष्टम्'' यह उसीके वाक्य में दिये हुये 'विवृत' शब्द के स्पष्ट विरोध में जाते हुये स्वरों की स्पृष्टता की भावना की जड़ खोद देता है। जिनका मत 'स्वरों को स्पृष्ट' मानना है, वह समस्त प्रातिशाख्य वाङ्मय का विरोधी होने से, वैज्ञानिकता की तह से भी नीचे उत्तरने से भी किसी को ग्राह्म नहीं है न हो सकता है, यही भाव उस मत को उद्धत करने में स्वयं सिष्टिष्ट है, यह मत न अथर्व प्रा. को मान्य

है, न किसी अन्य प्रा० शा० को । अतः इसे गलत काने या सिद्ध करने की आवश्यकता हैं। नहीं है, यह स्वयं गळत मत है। नयों कि ऋकप्राति शाख्य ने समस्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए छिख दिया है 'स्वरानुस्वारोध्मणामस्प्रष्ट स्थितम्'। इसकी टीका ने अधिक स्पष्ट करते हुये कहा है 'यत्र जिह्नास्थानमाश्रित्य जिह्नावतिष्ठते तत्स्थतमच्यते'। 'नैके कण्ठस्य स्थितमाहरूप्मणः'(१३-१०-१२)। इस प्रकार शब्दादि शब्दमध्य, शब्दान्त तथा पदादि, पदमध्य और पदान्त में आई श्रुतियों पर इसना सुद्म विचार करके हमारे ऋषियों ने ध्वनि तत्व का कोई भी कोना बिना पूर्णतः छाने कुछ शेष रखा ही नहीं। सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं शब्दान्तर्गत तथा वाक्यान्तर्गत । शब्दान्तर्गत सन्धियों का वर्णन शब्द और पदों के सम्बन्ध में कर दिया है। वाक्य सम्बन्धी सन्धियों पर फिर विचार किया जावेगा । हमारे यहाँ का साहित्य वेदों से लेकर अब तक संहिता रूप में सन्धियक्त रूप में उपस्थित किया जाता चला आ रहा है। अतः वाक्यान्तर्गत शब्दों में उचित सन्धियों की भी पूर्ण विवेचना कर रखी है। इन्हें प्रो॰ फर्थ प्रोजोड़ी कह कर अपना नया आविष्कार कैसे कहते हैं ? इसका विचार पाठक स्वयं करें। ये हैं ध्वनि विकार या विकास, जिनकी खोज का श्रेय हमारे अनपम प्रतिभाजाली ध्वनि शास्त्र के मर्मज ऋषियों को ही जाता है। पढ़ादि पढ़मध्य पढ़ान्त, शब्दादि शब्दमध्य शब्दान्त, वाक्यादि वाक्य मध्य के अनेक भागों का विचारे, तथा वाक्यान्त विचार ये सब ध्वनि विकार या ध्वनि विकास हैं. जिन पर हमारे महर्षिगण अपनी-अपनी शाखानुकूल अनेक प्रकार से महत्व पूर्ण अद्भुत अनुसन्धान और अपौरुषेय प्रयत कर, अनन्त नियमों से सचाई का उद्घाटन कर गये हैं, हमारे इस विषय के अज्ञान ने ही ग्रो॰ फर्थ को इसे 'प्रोजोडी' नाम से अपनाने का साहस दिया है।

अध्याय ११

अन्य स्वर

मौलिक स्वर तो केवल तीन ही हैं, अ ऋ लू। तोनों का मौलिक उच्चारण स्थान कंठ है, यह कहा जा चुका है। ऋ मूल प्रकृति से 'इर्' 'इड्' सा, लू मूल प्रकृति ले उल् उळ सा प्रथम विकास हुआ। कंठय ऋ ने इ ताल्ल्य, र् या ड् ने मूर्द्धन्य स्थान घेर लिया, तब लू कंठय ने ल्, वत्स्व्यें उ ओष्ट्रय स्थान गृहीत किया। ओष्ट्र और वत्स्व्यें के मध्य ल् सवणों ने तथा अ ने आ, अं ह × क के द्वारा जिह्नामूलीयों का। इस प्रकार पूर्ण समान्नाय केवल अ ऋ लू तीन मौलिक ध्वनियों का क्रिमक विस्तार है।

गुण में दोनों ने 'अ'र्, अल् तथा बृद्धि में 'आ'र, आल् रुप में विकसिते हो कर अ, आ,र्, ल्चार ध्वनियों का विकास किया।

इ, उ

पूर्वोक्त रीति से (दार्शनिक और ध्वनि शास्त्रीय दोनों रीति-यों से) इ, उ दोनों अस्तिस्त्व

में आ गये। इको सबने ताल्ल्य माना है। 'इ चु यशानां तालुः (पाणिनि शिचा १७)। तें प्रातिशाख्य ने लिखा है कि इके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु में उपसंहार करता है, 'तालो जिह्वामध्यमिवणें, (२-२२)। ऋक् प्रा० ने 'ताल्ल्योकारः कह कर छुट्टी ले ली (१-२-११)। उकी व्याख्या में कुछ कमी अवश्य है। इसके विवेचन में केवल ओष्ठ की प्रक्रिया मात्र का वर्णन दिया है, जिह्वा का जो प्रयत्न होता है उसका नाम भी नहीं लिया गया है। तें प्रा० ने लिखा है कि 'ओष्ठसंहारों उवर्णे' (२-२४)। अर्थात् उके उच्चारण में ओष्ठ को गोल संहत या संकुचित किया जाता है। ओष्ठों में उपर के ओष्ठ स्थान हैं, नीचे के ओठ या अधर करण हैं 'ओष्ठयानामधरस्थम् (करणम्) (अथर्व प्रा० १-२५) 'अत्रो- ऋकेष्ठी इधानमुत्तरस्व साम्यादेषां स्थानानामधरोष्ठी करणम्' (तें प्रा०

२-३९)। कात्यायन प्रातिशाख्य ने लिखा है कि उसे उच्चारण में ओठ (आगे को) लम्बे से किये जाते हैं 'उवर्ण प्रकृते रोष्ट्री दृश्वीं' (२८४)। ऐसी स्थिति में तै॰ प्रा॰ का कहना है कि जहाँ ज्याख्या में कमी प्रतीत हो वहाँ ऐसा समझ लेना चाहिए कि जिह्ना की स्थिति 'अ' वर्ण के उच्चारण के समय की स्थिति के समान माध्यमिक अवस्था में रहती है, इस तटस्थ स्थिति का उक्त ओष्ठ स्थिति में योग कर देने से 'उ' की ज्याख्या पूरी हो जाती है। 'अनादेशे प्रण्यस्ता-जिह्ना' उज्वट भाष्य 'अनादेशे जिह्ना तृष्णीं मूत्वा भवति' (२.२०, २१) 'ताली जिह्नामध्यइवर्णे' (तै॰ प्रा॰ २-२३)

अब स्वरों के सवर्ण स्वरूपों का वर्णन करने का अवसर आ गया है। हमारे यहाँ सोलह स्वर माने जाते हैं। लोग इस संख्या की पूर्ति में अ आ इ ई उऊ ऋ ऋ लृ ॡ ए ऐ ओ भी अं अः इन स्वरों को गिनाते हैं। यह सोलह आने भर सरासर गळत धारणा है। उक्त संख्या में अं अः तो ऊष्माण हैं, इनकी गिनती शुद्ध स्वरों में की ही नहीं जा सकती। 'छु' का दीर्घ होता ही नहीं, यह बतलाया जा चुका है। तब उक्त गिनती में केवल १३ स्वर रह गये। पर स्वर सोलह ही हैं, वे ये हैं:—'अ आ आ३, इई ई३, उ ऊ ऊ३, ऋ ऋ लू ए ऐ भो औ'। एक बात और है। कई प्रातिशाख्यकार 'लु' को वर्ण समाम्नाय में स्थान नहीं देते, उनमें से ऋ० प्रा० मुख्य है; 'लृकारः चतुषष्ट्यां न दृश्यते' इस अवस्था में भी स्वर सोळह ही होंगे 'ए' के दो भेद [e] और [E] मान कर (आगे देखिये ए ऐ औ)। परन्तु रोना तो तब आता है, जब पाश्चात्य लोग बिना हमारे प्रन्थों को भली भाँति समझे बूझे हमारे आचायों पर अनर्गल लान्छन लगाने का साहस कर संसार को तथा हमारे भोले छात्रों को वर्गलाते और ठगते फिरते हैं। श्रुल्स ब्लोश ने 'लेन्दोपुरियाँ' नामक पुस्तक (पृ० ३३) में लिख डाला तथा सब लोगों ने आँख मीच कर स्वीकार कर लिया क 'भारतीय ध्वनि शास्त्रज्ञों को स्वरों के दीर्घ प्छत स्वरूपों में ध्वनि की दीर्घा-दिता के भेद के अतिरिक्त अधिक ज्ञान न था'। इन लेखकों और इनके अनुयायियों को इतना तक ज्ञान नहीं है कि ध्वनि में बाल की खाल से भी सूचमान्तर आने पर उसके स्थान तथा कारण के प्रयत्न में पर्व्याप्त मात्रा में अन्तर आ जाता है, जब तक ऐसा न हो तब तक पृथक् श्रुति का होना ही नितान्त असम्भव है। जब ऐसी बात है तो दीर्घादि सवर्णता के स्वरूपों के स्थान और करण के प्रयह्मों में अपने आप गहरा भेद निश्चित हो गया। यह तो सीधी सी वैज्ञानिक बात है। पर हमारे आचार्य फिर भी इस दिशा में सतर्क रहने से बाज न आये। भला वे किसी भी सूचम बात को अंकित किये बिना रह भी कैसे सकते थे? कदापि नहीं, वे लिख गये हैं कि 'मौलिकध्वनयः 'अ ऋ इ उ' क् च् त्र्प् प् प् र् ठ् व् ह् श् ष् स्' अन्ये वर्णास्तूक्तध्वनीनां तुल्यप्रयक्षानामनुप्रदानादीनां स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः' ऋ० प्रा० (१३-१४)। तथा तै० प्रा० (२३-१) ने भी लिखा है 'अनुप्रदानाःसंसर्गाःस्थानाःकरण-विश्रमात्। जायते वर्णवैशेष्यं परिमाणाच पञ्चमात्।' अनुप्रदान में वायु, प्राण और उद्दर या कोष्ठ आते हैं। इनकी कमी वेशी या हल्के जोर के प्रयोग से श्रुति वैशिष्ट्य आता है, यदि स्थानकृत (थोड़ा भी) भेद हो गया तो फिर कहना ही क्या; ध्विन ही बदल जाती है। दीर्घादिकों में 'जिह्वा का प्रयक्षीय भाग दूसरा ही होता है। यही आज कल भी मानते हैं'।

ए, ऐ, ओ, औ

इका गुण ए होता है, बृद्धि ऐ, तथा उका गुण ओ होता है वृद्धि औ। भाषा विज्ञानवादियों की धारण है कि ए और ओ ये दोनों स्वर भी पूर्व वैदिक काल में, और वैदिक काल के आरम्भ के युग में द्विस्वर थे। इसकी पुष्टि में उन छोगों की, सर्वविदित कोटि, ए और ओ का सन्धि में अयु अव होना है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इनका उचारण अइ (= अय्), अ उ (= अव्) रहा होगा; अन्यथा सन्धि में इस प्रकार के ध्वनि विकास का अवसर नहीं आ सकता। इसके विपरीत की गुण सन्धि भी इसी मत की पुष्टि करती है; राम + इन्द्र, = रामेन्द्रः (अ + इ = ए) मुख + उन्नतः = मुखोन्नतः, अ + उ = ओ। प्रथम सन्धि में माधो + अः = माधवः (ओ + अः = अव् + अः;) ओ + अव्; (हरे + ए=ए + ए=अय् + ए= अये) ए = अय् या अइ । एक तीसरे प्रकार की ठग सन्धि है, क्योंकि यहाँ पर कहा तो जाता छोप होता है, मत है शाकल्य जी का, पर परिणाम में छोप हो जाने पर भी उक्त सन्धियों की स्थिति से तिलभर भी अन्तर नहीं आता। जैसे वसन्ते + इति = वसन्तय् + इति = वसन्तयिति = वसन्त इति या वसन्त अइति । यहाँ पर पदपृथक्त्वमात्र के भेद के कारण सन्धि असम्भव तो हो जाती है (अवग्रह)। अन्ततोगत्वा शेष अ + इ ही रह जाता है। इन सब गड़बड़ के निष्कर्षों का मुख्य कारण यह है कि लोगों ने वैदिक ए ऐ ओ ओ को आजकळ के स्वरों की तरह क्रमशः हस्व दीर्घण्ळुत तीन प्रकार का समझ रखा है। पर बात ऐसी नहीं है। ये चारों स्वर वैदिक समाम्नाय में उचारण की सुखसुद्रा में दीघें हैं। इनको 'द्विश्वर' कहने के बजाय संध्यत्तर कहा गया है।

१. का॰ प्रा॰ 'सवर्णवच्च' १-७२-उन्वट-आस्य-प्रयत्नस्तु भिवते, मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य अकारस्य, कंठस्थानता उक्ता संवृति अ विवृते प्रयत्नेऽन्ये स्वराः ।

'सन्ध्यचर' के माने जुड़े स्वर नहीं, वरन् जो स्वर सन्ध्यचर होते हुए भी अपने स्वरूप को एक रूप में परिवर्तित कर छेते हैं। जो स्वर दीई होगा उसमें आगे से स्वर के आने में उक्त परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। तैं प्रा० ने लिखा है 'ओजा हस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम् । अन्ये दीर्घाः ।' (प्रथम पटल)। इनके उचारण के सम्बन्ध में पुनः कहा है 'ताल्क्यो वेकारः चकार वर्गाविकारेकारी यकारः शकारः ।' (प्रथम पटल)। जब ये मुद्रा दीर्घ हैं तो ये तालच्य भी हैं। पर पाणिनिशिचा इन्हें 'कण्ठतालु' का उच्चारणीय मानती है 'एदेतौ कण्ठताल्ह' (महोजी दीचित) 'ए ऐ तु कण्ठताल्क्यौ' (पा० शि० १८) तै॰ प्रा॰ अधिक स्पष्टता से कहते हुए लिखता है 'अवर्णे नास्युपसंहतमोष्ठ हुन नातिव्यस्तम् । ओकारे च। ओष्टी उपसंहततरी । ईषस्प्रकृष्टावेकारे । उप-संहततरे हनू।' 'ताली जिह्वामध्य ईवर्णे, एकारे च' (२-१२ से २३ तक) उक्त उद्धरणों में से 'ए' 'ओ' को अधिकांश कंठ तालु स्थानीय मानते हैं। ओ के बारे में ओष्ठ को गोल या लम्बा करना बतलाते हैं। इन्हें द्विस्थानीय तथा संध्यक्तर क्यों कहा गया है ? इस पर विचार करते हुए ऋक्प्रातिशास्य लिखता है 'सन्ध्यानि संध्यत्तराण्याहरेके द्विस्थानतैतेषु तथोभयेषु ।' 'मात्रा संसर्गाद्वरेऽपृथक्श्रुतीः ॥' तै० ब्रा० १३-३४, ३५)। ये स्वर संधेय हैं। अतः सन्ध्यचर कहलाते हैं, इनकी द्विस्थानता कंठ तालव्यता है। सन्धेय होने से ये द्विवर्ण से माने जाते हैं (अइ अउ), पर ये द्विवर्ण नहीं है। केवल सन्धि में द्विवर्ण से व्यवहृत होते हैं, क्योंकि इनकी बिलकुल एक ही श्रुति है, सन्धि में मानी जाने वाली वह द्विस्वर्ता (अइ अउ) ऐसी मिछी है जैसे दूध में पानी (उब्बट-त्त्रीरोदकवत् सम्प्रयुक्तत्वा (ए ओ) देतयोर्न पृथक् श्रुतिः')। अब पूर्वोक्त सन्धियों के सन्धिमात्र में ये रूप हो गये हर् $\frac{\omega + \epsilon}{z} = \left(\frac{v}{z}\right) +$ $\frac{v}{2} = g(v) + v = g(v)$ । माध् $\frac{wq}{2} \left[= \frac{w}{2} \right] + w = Hाधवः । अन्यत्र$ इनका उचारण कण्ठ तालब्यता युक्त होकर मुद्रा दीर्घ स्वरीय ही होना निश्चित है। अतः भाषा विज्ञानियों की धारण कोरी कल्पना मात्र है। हमारा साहित्य (वेद) संहिता रूप में ही उदित हुआ। अतः उक्त परिस्थिति परम आवश्यक सी रही। परन्तु इ और ए के उचारण में जिह्ना की स्थिति में भेद बतलाते हुये उच्वट जी लिखते हैं कि इ के उच्चारण में जिह्वा जितनी खिंचती है उतनी 'ए' के उच्चारण में नहीं, किन्तु इ के प्रयत्न से ए के प्रयत्न में जिह्ना न्यून मात्रा में खिचती है, क्योंकि एकार में 'अ' ध्वनि मिश्रित है। 'इवर्णे यथा जिह्ना मध्योपसंहारो न खलु एवं एकारे किन्तु ततो न्यून इति, क्रुतः अकार मिश्रित-स्वात एकारस्य' (२-२३)।

ओ, औ का उच्चारण स्थान कण्डोस्थ है, 'ओदोती कण्ड्योष्टम्'। पर ऋ० प्रा॰ इन्हें केवल ओष्ट्य मानता है, 'शेष ओष्ट्यौ'। इस विषय में 'उ' के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। अब परिस्थिति पंरीचणीय रह गई है ऐ और औ की। इन दो स्वरों के बारे में प्रायः सब एकमत के हैं कि ये वास्तव में सन्ध्यक्तर हैं, इस माने में कि ये क्रमशः अ + इ (ऐ) और अ + उ (औ) के दो दो स्वरों के द्विस्वर स्वर हैं, ए ओ की तरह, 'एक स्वरीय ध्वन्यात्मक' नहीं हैं । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य लिखता है 'अकाराईमैकारीकारयोरादिः । संवृतकरणमेकेषाम् । इकारोध्यर्द्धः पूर्वस्य शेष उकारस्तूत्तरस्य ॥' (२-२६ से २९ तक)। ऋ० प्रा० लिखता है कि 'सन्ध्येष्वकारोऽर्द्धमिकारमुत्तरम्। अजोरुकार इति शाकटायनः । मात्रा संसर्गादवरे पृथक् श्रुतीः । हस्वानुस्वार व्यतिषंगवत्परे पृथक् श्रुतौ कारणमेकिमदम्' (१३-३८, ३९)। ऐ और औ में दो दो भाग हैं, दोनों के पूर्वार्द्ध में अ है, ऐ के उत्तरार्द्ध में इ और औ के उ है। अतः ऐ = अइ, औ = अउ हैं। इनका अ कार संवृत है। ऋ० प्रा० के उल्लेख के अनुसार यह मत शाकटायन जी का है; और इनकी पृथक श्रुति के बारे में तै० प्रा॰ चुप है, पर ऋ॰ प्रा॰ कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि इनके दो भिन्न भागों की श्रुति पृथक् सुनाई पड़ती है। कुछ और हैं जो यह मानते हैं कि इनके भागों की पृथक् श्रुति होने के कारण वहीं हैं जो हस्व अनु-स्वार के उच्चारण के लिये पृथक से 'अ' के (- के आदि में) सुनाई पड़ने में है। यहाँ 'अ' का योग - अनुस्वार के स्पष्ट करने मात्र के लिये हैं। यहाँ अ है ही नहीं। कात्ययन प्रा० आगे बढ़कर कहता है कि इन स्वरों की प्रथम मात्रा कण्ट्य है, दूसरी मात्रा क्रम से ताल्य और ओष्ट्य। 'एकारौकारयोः कण्ट्या पूर्वा मात्रा तालब्योष्ठयोरुत्तरा (१-७३)। पर पाणिनि शिचा कात्यायन से आगे बदकर कहती है कि ए और ओ में अड़, अउ रूपों के अ की कण्ड्य मात्रा आधी है, पर ऐ और भी के अ + इ और अ + उ रूपों में वही 'अ' की कण्ट्य मात्रा एक पूरी मात्रा है। 'अर्द्धमात्रा तु कर्ण्यस्य एकारोकारयोर्भवेत्। ऐ कारीकारयोरेका मात्रा तयोविंवृतसंवृतम्' (१३) । आपने देख छिया है कि ऋ० प्रा॰ उक्त विभाजनीय बखेदे से स्वयं तो तटस्थ है, पर शाकटायन और कुछ अन्य लोगो के मतों को उद्धृत मात्र करता है। तै० प्रा० अवश्यमेव इनकी द्विस्वरता में विश्वास रखता है, पर 'अ' भाग की संवृतता सम्बन्धी विचार वे अपना नहीं बतलाते, इस मत के आचार्य कोई अन्य हैं। सम्भवतः यह प्रंथ इस 'अ' को विद्युत मानता हो। का० प्रा० कोई महत्व की बात नहीं देता। पर पाणिनि शिका में एक बात खटकने वाली है दूसरी समझदारी की। यह दूसरी बात प्रथमार्ड मात्रा को (अ को) विवृत मानना है। वहाँ बात हो रही है, विद्युत संवृत सम्बन्धी केवल 'अ' भाग की, पर पतक्षिल जी इस बात पर ध्यान न देकर पूरे पूरे ऐ औं को विद्युततर वर्ण मानकर लिखते हैं 'प्रिल्लें वर्णावेती विद्युततरावेती' (१-१-४ महाभाष्य) पतक्षिल जी ने तै० प्राण्य प्रसृति की एक बात को काट दिया है। ते० प्राण्य प्रसृति ने लिखा था कि ऐ और औं में अ + इ और अ + उ हैं। पर ये कहते हैं, नहीं, ये ऐ = आ + इ, और औं = आ + उ हैं। यह कथन पाणिनि की शिषा और ऋण्याल के गुप्त मत—अ को विद्युत मानने के आधार पर उपन्यस्त है; विद्युत अ = आ होता है। संधि में तभी ऐ का आय् = आइ और औं का आव् = आउ होता है; रवौ + इति रवाविति हैं + आ = राया आदि। यदि ए ओ दीर्घ हैं तो ये ऐ ओ प्रस्त से होंगे, नहीं तो इनका 'आ' दीर्घ नहीं हस्व होगा; जैसा हस्व 'आ' हम कुमाउनी में बतला आये हैं।

अध्याय १२

वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत में ए ऐ ओ ओ का वास्तविक स्वरूप

ध्वन्यात्मक विश्लेषण के लिये उक्त चारों स्वरों 'ए ओ' और 'ऐ औ' को दो मुख्य भागों में विभक्त करना समीचीन है। पिछुले परिच्छेद में दिये विवेचन में आधुनिक लेखकों ने अपने मत की स्थापना प्राचीनों के दिये हये स्पष्ट उदाहरणों का समुचित अनुगमन किये विना ही कर डाली है। अतः वह एकाची और एकाङ्गी बन पड़ी है। वस्तुतः बात यह है कि संस्कृत में दो दो प्रकार के 'ए' और 'ओ' मिलते हैं, और एकएक प्रकार के 'ऐ' और 'औ'। इस प्रकार उक्त चार स्वर, छ स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें ए = ए. ऐ: ऐ = ऐं: ओ = ओ, औ; औ = औ: चिह्नों से अंकित किया जावेगा। ए के तीन रूपों की मात्रायें , , , े , चिह्नों से अंकित की जायेंगी। आज तक विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नहीं हो पाया है कि संस्कृत में दो दो प्रकार के 'ए' और 'ओ' हैं। 'ए' के दो प्रकार इस प्रकार हैं। एक ए वह है जिसका सनिध में अयु (या अइ) होता है (हरये); दूसरा 'ए' वह है जिसका सन्धि में अय (या अइ) न होकर तथावत् रह जाता है जैसे 'जानेऽहम्' इसी प्रकार 'ओ' भी दो प्रकार का है। एक वह जिसका अव् (या अउ) होता है (माधवः) दूसरा वह जिसका तथावत् रूप रह जाता है 'रामोऽस्मि' 'सरोऽस्ति'। इनमें से प्रथम प्रकार के ए और ओ को दूसरा ही नाम दिया गया है, यह नाम गुण 'ए' और गुण ओ है। अर्थात् ये स्वर 'ए' ध्वनि के गौण स्वरूप हैं या गुणित स्वरूप हैं, अर्थात् इनकी ध्वनि शुद्ध 'ए ओ' से गुणित या अधिक विकसित है, 'ए' की गुणित ध्विन या विकसित ध्विन ऐ [६] ही हो सकती है। क्योंकि ए के उचारण को अधिक विवृत करें तो स्वयं ऐ [६] की श्रुति उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार ओ की गुणित ध्वनि औ [2,] है। इन्हीं गुणित ध्वनि रूप ए और ओ [६, ०.] का अय् और अव् होता है, हो भी सकता है। शुद्ध 'ए' 'ओ' का सवर्णदीर्घया यण्हो सकता है न कि अय् अव्। कुमाउनी के ऐ और औ [६०.] के निर्माण की रीति से इस बात की पुष्टि स्पष्टतः हो जाती है । गैंरर = गइर गहिरं गम्भीर; खैंर = खहर = खदिर । यहाँ अइ से 'ऐ' बना है यही 'ऐ' गुण रूप है। संस्कृत में 'नर + इन्द्र'=

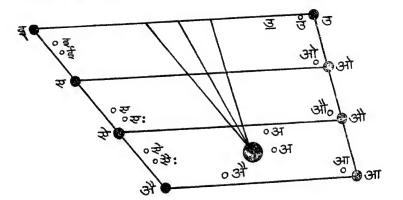
ŧ

'नरेन्द्र' को 'नरेन्द्र' पढ़ना उचित है; क्योंकि इस प्रकार की सन्धि में गुणित ए=ऐ(ै) का होना उक्त प्रमाणों से विलकुल स्पष्ट है। दै = दइ, कै = कइ, सै = सइ (दही, कही, सही)। इसी प्रकार गुणित ओ = औ, जैसे मौ = मउ = मधु, कौ = कड = कव = कथ (कहो) आदि का संस्कृत प्रति रूप एक + ऊन विंशति = [एकोनविंशति] = एकौनविंशति, उत्तम + उत्तम = (उत्तमोत्तम) = उत्तमौत्तम होना अनिवार्य है। यह इसिलये कहा जा रहा है कि अ और आ में इ और उ किसी भी प्रकार चुल मिल ही नहीं सकते। प्रातिशाख्यादिकों ने जो यह कहा है कि इनका योग चीरोदकवत् या पांशूदकवत् रहता है वह इन सन्धियों के लिये नहीं कहा गया है, वरन नृतन स्वरों की [E. æ, o; o:] की व्याख्या देने का प्रयास किया है; उसे वे 'अपृथकश्रुति' नाम समुचित ही दे गये है। ऐ और भी का निर्माण या प्रादुर्भाव अइ, अउ को सन्ध्युपरान्त विलकुल अपृथक्श्रुतिक नवीन स्वर के रूप में 'दै' 'मौ' (दइ मड) की तरह होता है, इनका उच्चारण शुद्ध ए और ओ से विवृतर [६, ०.] स्वरों के स्थानों से होता है। प्रातिशाख्य 'ऐ' को जो 'अइ' समान होते हुये भी उसको एक स्वरतावान् एकश्रुतितावान् या सन्ध्यज्ञरतावान् मध्यवर्तीस्वरवान कहते आ रहे हैं, उसे समझने का प्रयत्न अब तक किसी ने कर ही नहीं दिया है। अग्र स्वरों या आभ्यन्तर स्वरों के उच्चारण में मुख के चार भाग माने जाते हैं इ, ए, ऐ [६] ए (१०)। इन्हों भेदों को, प्राति-शाल्यकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं देता। वे तो यहाँ अइ, अउ में यहाँ तक कह गये हैं कि इनमें प्रथम 'अ' स्वर उसी प्रकार व्यर्थ या समझाने मात्र के लिये जानना चाहिये जिस प्रकार (*) को या अनुस्वार को संकेतिक करने के लिये लोग (-) 'अं' लिखते आ रहे हैं। यहाँ 'अ' लिखना बिलकुल न्यर्थ ही है; (') संकेत पर्याप्त है। यह नवीन ध्वनि है, 'अ' इसमें है ही नहीं; हम फिर भी इसमें 'अ' लिखते ही चले आ रहे हैं (अं)। ऐसे ही गुण रूप ए ओ को समझाने के लिये अइ अउ (अयु अव्) जो लिखते आ रहे है, उनमें उक्त जोड़ों की द्विस्वरता का नाम मात्र भी नहीं है। इन सब बातों की पृष्टि में यह कह ही देना पड़ रहा है कि आधुनिक भाषा विज्ञानी तथा प्राचीन वैयाकरण यदि अपना सिर लाख बार भी दीवाल से पटकें तब भी अह = ए, अउ = ओ को इस जीवन में सन्देह रूप में भी नहीं बना पार्चेंगे। उचारण की प्रयोगशाला में देख लें'। इनकी स्वाभाविक सन्ध्यत्तरता अइ = ऐ [६] और अउ = औ [2] ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई है, यह भी इसका प्रतिगामी प्रतिकृष्ठ पक्का प्रमाण है ही (उदाहरण ऊपर दे दिये गये है)। निष्कर्ष यह निकला कि गुणरूप ए ओ = ऐ औ [६, ၁] के हैं। इन्हीं के अइ, अउ या अय् अव् आदेश भी होते हैं। शुद्ध ए ओ के अय् अव् आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। इसमें पा० शि० (१८) का वचन 'ए ऐ तु कण्ठ-तालब्यी' दढ प्रमाण है। यहां 'ए ऐ' की सन्धि में अयादोश नहीं है।

अब यह देख हैं कि प्रातिशाख्यकारों के शुद्ध 'ए' ओ, हमें शब्दों या वाक्यों में कहाँ मिळते हैं ? और वे हैं कैसे ? वैयाकरणों ने 'रामोऽस्मि' 'सरोऽस्ति' 'जानेऽहम,' 'वनेऽत्र' की सन्धि को पूर्व रूप नामी काला कम्बल पहिना कर जो बड़ा भारी घोला देने का प्रयास किया है वह भाषातत्व विज्ञारद वृद्ध को ठगने में सफल नहीं हो पा रहा है। यदि ए = अय् या अइ है और ओ = अउ = या अव् , तो यहाँ उक्त उदाहरणों के ए और ओ ने क्या भंग पी रखी है कि वे 'अ' के पर में आने पर अय् अव् बनने को मना कर दें। इसे वैया-करण 'ससुजुवोरु' मानकर भिन्न 'ओ' भछे ही मानें, वे इस 'ओ' के निर्माता नहीं हैं, यह उनकी इस 'ओ' की अपनी ढंग की न्याख्या शैली है । यह विसर्गीय 'भो' है, यह विसर्जनीय या पदान्तीय 'भो' है। यह शुद्ध 'भो' है, इसी प्रकार पदान्तीय 'ए' भी (जानेऽहं) शुद्ध ए हैं। जो जो ए भो, गुणित ध्विन से नहीं बनते हैं, वे सब शुद्ध ए ओ हैं। ऐसे ए ओ प्रायः पदान्त में या विभक्तियों के पूर्व में मिलेंगे या वहाँ जहाँ इनकी सत्ता बिना गुण हुये पहिले ही से स्वयं तद्रृप में विद्यमान है जैसे ओकः (गृह) अवोचत् (बोला) एकः = एक, एतत् (यह) आदि शब्दों में, विभक्ति के पहिले जैसे रामेभ्यः, रामेषु सरोम्यः अहोभिः आदि रूपों में; पदान्त में 'जाने' 'रामे' रमे, 'रे' अहो, भो, 'सरोऽस्मि' आदि में । वैयाकरणों ने अहो, भो, रे, पर अन्यय नाम का काला कम्बल डाला है, यह भी ठगी ही है। इन सब शुद्ध ए ओ का अइ अउ (अय् अव्) बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस प्रकार के ए ओ शुद्ध ए ओ हैं। हां, रामे = इति में 'एइ' सन्धि रूप बनता है; यह (उसी प्रकार) गुण सन्धि हो गई है जिस प्रकार अ + इ = ऐ, ऐसे ही एइ = ऐ अतः रामे इति = रामेइति या रामइति या रामयिति सबका उच्चारणः प्रायः एकसा है, बहुत सूचम अविचारणीय भेद तो कुछ है ही, फिर यह गुणसन्धि के ही अन्दर आती है [एइ = अइ = ऐ.]। क्योंकि यहाँ 'ए' ध्वनि इ प्रत्यय की सन्धि या संयोग से गुणित हो रही है; जो उदाहरण से स्पष्ट है, दीर्घ है। ऐ और औं के बारे में दो प्रकार के मत अंकित हो चुके हैं, कुछ इन्हें

पे और औ के बारे में दा प्रकार के मत जाकत है। उन ए उन्हें । वास्तव अह अउ रूप मानते हैं और कुछ आह, आउ रूप (उद्धरण देखें)। वास्तव में ये दोनों मत ठीक हैं, पर इनके समर्थक एक दूसरे के मत का अनुगमन नहीं कर संके हैं। ये छेखक विभिन्न प्रान्तीय हैं। पाणिनि शालातुरीय ,हैं पतञ्जिल,

कारमीरी, जिसकी उचारण शैली जैसी रही वह उसी का समर्थन कर रहा है। यह इन दोनों के स्थानीय उच्चारण शैली पर प्रकाश डाल रहा है। संस्कृत में अइ अउ = ऐ औ. थे तो आइ' आउ = एैं: औः थे। प्रथम गुणित ध्वनि रूप थे, तो द्वितीय गुणित के साथ साथ वृद्धि मय भी थे। अतः प्रथम को गुणसन्धि या गुणरूप कहा है तो दूसरे को गुणितवृद्धि या शाकपार्थिव प्रणाली से केवल वृद्धि सन्धि या वृद्धि रूप कहा गया है। यह वृद्धि अइ अउ के गुण या गुणित रूप में आइ आउ रूप या अ का आ रूप वृद्धि ले रही है। फलतः वृद्धि हुई है गुणित रूप अइ अउ में, जिनका वृद्धि रूप आइ आउ बना। अतः आइ आउ (या आय आव) को वृद्धि नाम दिया गया है। यह ध्यान रहे सभी प्रातिशाख्यकार और शिचा लेखक इस वृद्धि रूप आइ आउ (आय आव्) को एकाचर अभिन्न स्वर, एकश्चित स्वर हैं, कहकर चिल्लाते आ रहे हैं। इन्हें कोई भी द्विस्वरता प्रदान नहीं करता। तब प्रश्न उठता है कि वे ऐसे कौन स्वर होंगे जिनकी ब्याख्या वे इस प्रकार देते देते थके जा रहे हैं, पर समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है ? इस समस्या को समझाने के लिए हमें पुनः अपनी भाधनिक भाषाओं की प्रत्यत्त मूर्तियों की, विशेषकर यहाँ कुमाउनी की शरण में आना पड़ेगा। कुमाउनी और बँगला में उक्त दोनों स्वर प्रचुर मात्रा में · मिलते हैं, जिनका निर्माण भी (ऐ. ओ. के अइ अउ की तरह) आइ आउ से ही हुआ है। अब इन वृद्धि रूपों को यहाँ एै: औ: (ैं:ै:) संकेतों से दिखलाना, गुणरूपों (ऐ ओ) से पार्थन्य का विविक्त संकेत देने में समर्थ होगा। नहीं तो समझने में गड़बड़ी सी छगेगी। इन वृद्धि रूप के एैं: औ: को आजकल [क्ष:, o:] संकेतों से लिखा जाता है, जब कि गुण रूप के ऐ औ को [६- ०,] संकेत से पहिले संकेतित किया जा चुका है। अब क़माउनी से उक्त वृद्धि रूपों के उदाहरणों को लेकर परीचा कर लें। प्ररानी क्रमाउनी में माःई भाःई गाःई आदि रूपथे; उनके स्थान में अब मैं, भैं, गैं, (æ) युक्त रूप प्रस्तुत हो गए हैं, इसी प्रकार भाऊ, साऊ आऊ (बचा साहू, आवो) रूपों के भी: सी:, औ: ():) भी बने हैं। जब इनकी सन्धि होती है तो इनका क्रम से आयु और आवु आदेश हो जाता है; जैसे गैं + आवु = गा.च्या.व् (गा आवो) चै े + आव = चा.य्य्याव (देख आओ), लफौ + उति=लफाउति (फैंको वहाँ) आदि । द्वितीय उदाहरण प्रथम उदाहरणों से स्थापित सिद्धान्त की पृष्टि करते हुए यह निश्चय करा दे रहे हैं कि संस्कृत के एैं: औ: जिनका आयु आवु होता रहा वे सन्ध्यक्तर या द्विस्वर न होकर, एकस्वरीय एकश्रुतिक एकालगीय स्वर थे; यदि ऐसा था तो निश्चय पूर्वक 'ऐ:' = 2: तथा 'औ:' = 3: था; इसमें सन्देह का छेश भी नहीं रह जाता। एक विचित्र समानता देखकर आश्चर्य हो रहा है। जिस प्रकार पाणिनि पतक्षिल के उद्धरणों में उनके देशिक उच्चारण आह, अइ सम्बन्धी भेद दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार कुमाउनी में भी देशिक उच्चारणों में आइ अइ सम्बन्धी भेद विद्यमान है। अल्मोड़ा नगर के निवासी भे में आदि को भे में कहते हैं, जब कि गङ्गोइ कुमाउनी में उक्त उदाहत भे में ही रूप भिलते हैं, प्रथम 'अइ' मत का अनुयायी है में उक्त उदाहत भे में ही रूप भिलते हैं, प्रथम 'अइ' मत का अनुयायी है हितीय आइ मत का। प्रथम मत (अल्मोड़े) में ए (ें के प्राप्त ही नहीं है। द्वितीय आइ मत का। प्रथम मत (अल्मोड़े) में ए ए के प्राप्त ही रहे होंगे; इसमें अतः पाणिनि पतक्षिल के मत भेद देशिक उच्चारण के भेद ही रहे होंगे; इसमें अतः पाणिनि पतक्षिल के मत भेद देशिक उच्चारण के भेद ही रहे होंगे; इसमें अतः पाणिनि पतक्षिल के मत भेद देशिक उच्चारण के भेद ही रहे होंगे; इसमें अतः पाणिनि पतक्षिल के मत भेद देशिक उच्चारण के भेद ही रहे होंगे; इसमें अतः नहीं रह जाता। संस्कृत में वैसे ही दोनों प्रकार के ऐ एैं; औ, औ: थे, जैसे कि गंगोई कुमाउनी में मिलते हैं। हिन्दी में 'ऐसा' शब्द को कोई भी 'अइसा' नहीं उच्चरित करता; सब 'ऐसा' (ऐ:= ६) उच्चरित करते हैं। इसी प्रकार औरत को कोई 'अवरत' नहीं कहता, सब 'औ:रत' (औ:=0:) ही बोलते हैं। इसी प्रकार 'चौ:बीस' आदि शब्दों का उच्चारण होता है; और क् बालते हैं। इसी प्रकार 'चौ:बीस' आदि शब्दों का उच्चारण होता है; और क् बालते हैं। इसी प्रकार 'चौ:बीस' आदि शब्दों का उच्चारण होता है; और क्

आभ्यान्तर स्वर इ
(शुद्ध) ए
अइ से निर्मिति, अयादेश (गुण रूपी) ऐ
आइ से निर्मिति आयादेश (वृद्धि रूपी) ऐंः
उ वाह्यस्वर
ओ (शुद्ध)
ओ. (अउ से निर्मिति, अवादेश, गुण)
औः (आउ से निर्मिति, आवादेश, वृद्धि)
आ (वृद्धि रूपी, आर्, आळ् से गुरु)

लोग ए, [अ इ] ऐ, ओ, [अ उ =] औ, कहते हैं, यह अवश्यमेव संशोधन की अपेद्या रखता है। जैसे:—

वस्तुतः उक्त निर्णयानुसार अब इन स्वरों की स्थिति यह हो गई है:-इ, ई; ए (शुद्ध), ऐ (गुण) ि हः], ऐ: (बृद्धि) (१३), उ, ऊ; ओ (शुद्ध), औ, (गुण) (o.), औ: (वृद्धि) o:] अ, आ। आदि के ए ओ शुद्ध हैं, द्वितीय गुण यः गुणित ध्वनियाँ हैं, तृतीय गुणित वृद्धि ध्वनियाँ हैं। गुण और वृद्धि शब्द, सन्धि पूर्व के स्वरूपों की स्थितियों के नाम है: अड अड = गुण नाम, आह आड = बुद्धि नाम । यह स्थिति स्वर निर्माण के पूर्व काल की रही, जैसे प्रानी कमाउनी के रूपों में । जब नवीन कमाउनी में इन्हीं नवीन ए औ एैं: औः के आगे अन्य स्वर आता है तो फिर इनका स्वरूप उन्हीं पुराने गुण बृद्धि रूपों में परिणत होता है। यह वाक्यस्तर की बात है, पहिली स्थिति शब्द स्तर की थी। अतः गुण बृद्धि दोनों दो-दो प्रकार की हैं, शब्द-स्तरीय और वाक्यस्तरीय । प्रथम शब्दस्तरीय निर्माता है. द्वितीय शब्दस्तरीय 'पुनर्मृषिकोभव' कह कर उनको इनकी अपनी पूर्व या मौलिक स्थिति में लाने वाला है। सबसे बड़े खेद की बात तो यह है कि आज कल के भाषा विज्ञानियों ने यह भी सोचने का कष्ट नहीं किया कि परम वैज्ञानिक प्रातिशाख्य-शिचा जैसे शास्त्र के धुरंधर ध्वनि तस्व वेत्ताओं को क्या स्वरो की पूरी सूची भी विदित रही होगी या नहीं। यदि इन्होंने नकारात्मक में सोचा है तो इनके ज्ञान की परिधि यहीं पर कुए के मुख के समान सीमित हो जाती है। प्राचीनों ने तो चित्रलिखित स्वरों की ही व्याख्या दी है। इन लोगों के समझे हुए अइ अउ, आइ आउ रूप द्रयस्रों का कहीं वर्णन नहीं है। सब स्वर 'एकस्वरीय' एकश्रतिक ही हैं।

अध्यायं १३ मात्रा और भार

(१) मात्रा

स्वरों में मात्रा का बड़ा महत्व है। स्वर के उचारण की लम्बाई को मात्रा कहते हैं। उचरित स्वर की लम्बाई, उचारण में प्रयुक्त काल या चण की माप से आँकी जाती है। यह ध्वनितत्व शास्त्र की ध्वनि विकास शास्त्र' नामक शाखा का कार्य है। मात्राओं का निश्चयात्मक निर्धारण प्रयुक्त चणात्मककाल के आधार पर जिस प्रकार किया गया है, उन्हें हस्व, दीर्घ, और प्लुत ये तीन नाम दिये गये हैं। 'हस्वदीर्घ उभये त्वचराणि; (ऋ० प्रा० १-१७, १९)। तथा 'मात्रा हस्वः द्वे दींघें तिस्रः प्छत उच्यते स्वरः (ऋ० प्रा० १, २७, २९, ३०); । तै॰ प्रा॰ लिखता है, 'ऋकारहकारी हस्वी अकारश्च, द्विस्तावन् दीर्घः, त्रिः प्लुतः; हस्वार्द्धकालं व्यक्षनम्' (वर्णसमाम्नाय १-३१-३६)। अथर्व प्रा० कहता है कि 'एकमात्रो हस्वः, द्विमात्रो दीर्घः' (१-५९, ६१)। कात्यायन प्रा० लिखता है, कि 'अ मात्र स्वरो हस्वः, मात्रा च, द्विस्तावान् दीर्घः, प्लुतिस्तः।' (१-५५-५८) उक्त उद्धरणों के अनुसार 'अ' की निश्चित और परिमित मात्रा है। यह मात्रा (अ की) हस्व है, ऋ० पा० के अनुसार ऋ और लु की मात्रा भी 'अ' के समान नित्य निर्धारित एक या हस्व मात्रा है, इसकी दूनी मात्रा 'दीर्घ' और तिगुनी 'प्लुत' कहलाती है। १ मात्रा हस्व, २ मात्रा दीर्घ और तीन मात्रा प्लुत हैं। मात्रा काल का निर्धारण अ ऋ ल के उच्चारण में लगने वाले निश्चित समय से किया जाता रहा। आजकल के यन्त्रमय ध्वनि तत्व विशारदों ने यह निश्चय पूर्वक, आँखों से देख िंक्या है कि एक ही स्वर के हस्व और दीर्घ या प्छत के उच्चारण में आभ्यन्तर या बाह्य प्रयतकारी अर्द्धेन्दु, कण्ठविल, जिह्वा और ओठों की मुद्रा या स्थान की स्थिति में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहता है। अतः वे हस्व दीर्घ जैसी अनुरूपतामान्यता वाली ध्वनियों को पृथक ध्वनियाँ ही मानते हैं। फिर भी उन ध्वनियों में जो एक जातित्वमय अनुरूपता है उसमें कोई यन्त्र विछोड़ नहीं ढाल सकता। हमारे शास्त्रियों का हस्व दीर्घ प्लुत भेद मानने का मुख्य आधार, ध्वनि जातित्व मूळक है। एक स्वर की जितनी ध्वनियाँ है, वे उस अत्तर (फोनेम) या वर्णकुळ की विभिन्न श्रुतियाँ हैं। ध्वनिजातित्व को स्वीकार करके ही हमारे यहाँ सवर्ण दीर्घ से दीघे सिन्ध में हस्व से हस्व, या हस्व से दीर्घ, या दीर्घ से हस्व या दीर्घ से दीर्घ, कोई भी दो श्रुतियाँ एक साथ आवें तो वे सब मिल्कर केवल दीर्घ ही बनाती है। यह जोड़ (सिन्ध) जादू भरी गणित वाली है। जैसे उक्त सिन्ध्याँ के जोड़ ऐसे हैं:— १+१, १+२, २+१, २+२, इनका जोड़ २, ३, ३, ४ होता है। पर वास्तव में इन सबको २ ही माना जाता है, फलतः २=२ ३=२, ३=२, ४=२ के है। १+१ हस्व + हस्व = दीर्घ तो स्वयं स्वभावतः ठीक जोड़ या सिन्ध है, १+२ हस्व + दीर्घ = दीर्घ में प्रथम हस्व दूसरे दीर्घ में खो जाता है, २+१ दीर्घ + हस्व = दीर्घ में दूसरा हस्व प्रथम दीर्घ में खो जाता है, २+२ दीर्घ + दीर्घ में, द्वितीय दीर्घ प्रथम दीर्घ के ठप्पे में बेसे समा जाता है, जैसे अर्द्धनारीश्वर। अतः अन्तिम तीनों में से द्वितीय तृतीय में प्लुत की, चतुर्थ में प्लुत की चार मात्रा की सम्भावना नहीं आती।

प्लत का प्रयोग अधिकांश में सम्बोधन में होता है भी ३, अही ३ अरे ३, आदि शब्दों तथा प्रत्येक सम्बोधित नाम के अन्तिम स्वर में हे ३ रमे ३ हे ३ हरे ३, हे ३ राम ३, हे ३ साधो ३, हे ३ नदी ३, के ए, अ, ओ ई ऊ ये सब प्लुत हैं। 'आ' का प्लुत हे रमाः ३ दाराः ३ हे ३ अन्नताः ३ में मिलता है। हस्व स्वरों में केवल 'अ' का प्लुत मिलता है। हस्व इ, उ का प्लुत देखने में नहीं आता। ऐ, औ का भी प्लुत मिलना कठिन ही है। अतः संस्कृत को इ, उ, ऐ, औ, लु के प्लुत से मुक्त करना ही ठीक है, इ उ का सन्बोधन में संस्कृत में ए, ओ हो जाता है। परन्तु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में इनके प्लत अवश्यमेव सन्बोधन में मिलते हैं। क्यों कि इनके उचारण में सम्बोधन में इ का 'ए', उ का 'ओ' नहीं होता। संस्कृत स्त्रीलिंग आ का ए तो एक वचन मात्र में होता है बहुवचन में तो आ: ३ ही रहता है। पु॰ में ए॰ व॰ में भी आ॰ ही रहता है, हे हाहा ३। वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक और उपनिषदों में ऐसे सम्बोधनशब्दों की कमी नहीं है। अतः यह अपनी यथेष्ठ मात्रा में उपलब्ध है। जहां पर अवधारण देना होता है या उत्तरयुक्त प्रश्लोक्ति होती है, वहां का प्लुत भी बेदों में अल्पमात्रा में उपलब्ध है ही। "अधःस्विदासी ३ द्, उपरि स्विदासी ३ द् अर्थे प्लुति भीरिव विन्दतीस ३ त्रिः" (ऋ० पा० १-३१)

अव उच्चारण चण प्रयोगानुसार मात्राओं में कई भेद किये गये हैं।
तै० प्रा॰ ने लिखा है कि व्यक्षन की मात्रा हस्व मात्रा की आधी मात्रा
होती है, 'हस्वार्द्ध कालं व्यक्षनम्' (१-३१-३७)। ऋक्प्राति शास्य संयुक्त
व्यक्षनों की मात्रा, हस्व की एक चौथाई मात्रा मानता है जैसे 'व्यष्ट्यांन्' के

'र ष ष य' इन चारों में से प्रत्येक को है मात्रा दी गई है " 'अर्द्धोनान्या' (आर्ब्हिट्येण व्यव्ह्यान्)" (१. ३१. ३०)। इसी भाव को कात्यायन प्रा० अधिक वैज्ञानिक ढंग से कहता है कि व्यक्षन की आधी मात्रा है, इसकी आधी मात्रा को अणु या 'चण' कहते हैं, इस अणु की आधी मात्रा को परमाण कहते हैं। "ब्यञ्जनमर्द्धमात्रा तदर्द्धमणुः, परमाणु रर्द्धाणु मात्रा" (१-५९, ६१)। न जाने क्यों अधर्व प्रातिशाख्य व्यञ्जन को एक पूरी मात्रा देने का जो साहस करता है वह कुछ हद तक अनुचित कहा जा सकता है, परन्तु व्यक्षनों की भी दीर्घमात्रा होती है, यह तथ्य अभी बहुत से विद्वानों से छिपा हुआ सा प्रतीत होता है। 'सम्मान' 'तन्नाम' 'अक्के' 'अन्ने' 'निस्सन्देह' आदि शब्दों में मून् कुलुस्की दो दो मात्रा २ = स्वर मात्रा १ है। प्राकृतों में ऐसे दीर्घ व्यक्षनों की बड़ी भरमार थी; 'धम्म कम्म अज्ञ' आदि: आजकल भी कम नहीं हैं। अतः 'न्यक्षन सन्दर्भ में मात्रा का प्रश्न नहीं उठता' यह बक देना, ध्वनि तत्व शास्त्र मर्भ के विरुद्ध तो है ही. उससे अधिक अनुचित है पाश्चारयों का हमारे उक्त ऋषियों के सन्दर्भ को छगाने में असमर्थ होकर अनर्गल वक्तव्य दे देने की खोज में बैठे रहना। उक्त उदाहरणों से यह कह देना कि व्यक्षन का मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता; क्योंकि मात्रा स्वरों की अपनी अलग सम्पत्ति है; यह एक बड़ो भारी भूल सिद्ध हो चुकी है। हमारे आचार्यों ने जब जब व्यक्षन की मात्रा का प्रश्न उठाया है तब तब उनके द्वित्व स्वरूप को दृष्टि पथ में रखकर तथा स्वरों के साहचर्य में आने से व्यक्षन स्वर की मात्रा में भाररूप भेद करने में अवश्य समर्थ होता देखकर ही किया है। ऋक प्रातिशाख्य ने जब 'द्राधीयसी साद मात्रा, अद्धींनान्या' वाक्य कहे हैं, वह कई व्यक्षनों की समष्टि युक्त स्वर की स्थिति पर विचार करते हुए, व्यक्षन समष्टि का जो प्रभाव स्वर में मात्रात्मक रूप में भारात्मक स्थिति से आया, उसी की व्यत्पत्ति देने में वे प्रत्येक व्यक्षन के भार को यथोचित मात्राशब्द में प्रकट कर गये हैं, यह उनके उदाहरण 'किह प्रत्यु अद्शिं' (१६ मात्रा) 'व्वष्यांन्' (प्रत्येक की है मात्रा) से बिलकुल स्पष्ट है। इसका विशेष विवेचन 'भार' शीर्षक में किया जावेगा। अतः ऋषियों का कोई वक्तन्य ध्वनि विकास शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाता। उनका छत्त यह सूचित करने का अवश्य था-जो सचसुच एक तथ्य है-कि व्यक्षन के उच्चारण में सबसे कम समय, हस्व मात्रा का आधा या चौथाई तक लगता है, उनमें केवल एक ठक् सी (स्पर्श) होकर रह जाती है, उसकी ध्वनि, स्वर के साथ गुक्षित होकर आती है, वस । इस . पर तुमार बाँघने का अवकाश नहीं है। इसी प्रकार मात्रा की माप भिन्नता को रूपक से स्पष्ट करने के लिए कहा है:—"चाषस्तु वहते मात्रं द्विमात्रं चैव वायसः। शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एष मात्रा परिग्रहः॥" (ऋ० प्रा० १३-५०)। (का० प्र० ४९)। चाष पची एक मात्रा में बोलता है, कौवा दो मात्रा में, मोर तीन मात्रा में। ये स्थूल भेद हैं; स्थूल से सूचम की ओर मोइने का मार्ग है। यह श्लोक दो प्रातिशाख्यों में मिलता है, अतः किसका मौलिक है, यह नहीं कहा जा सकता, हो सकता है यह उक्त दोनों में से किसी का न हो, किसी टीकाकार ने रूपक बाँध कर रख दिया हो। अतः इसकी स्थूल दृष्टि पर नाक भों सिकोइने का अवसर भी नहीं आता।

(२) स्वरों में भार

हमारे ऋषियों ने, स्वरों में, काल या चण की नाप से, जहाँ हस्व दीर्घ प्छत नामक तीन मुख्य भेद एक अन्तर ध्वनि की जातियों के, किए, वहाँ उनके दो अन्य बढ़े महत्व पूर्ण भेदों का भो वैज्ञानिक विवेचन दे दिया । ये दो नये भेद. गुरु और लघु नाम से पुकारे गये हैं । बड़े खेद के साथ लिखना ही पढ़ता है कि इन गुरु लघु नामक भेदों को, हमारे भारतीय और पाश्चात्य दोनों देशों के विद्वान ठीक तरह से नहीं समझ पाये हैं। प्रायः सब यही समझते हैं कि ग़रु माने दीर्घ, हस्व माने लघु, या छघु माने हुस्व, दीर्घ माने गुरु। बस। इससे आगे उनकी गति नहीं है। हां कविता में मात्रा गिनते समय प्रायः सब छोग ऐसे हस्व स्वर को भी दीर्घ मानते हैं जिसके आगे संयुक्त व्यक्षन हो । यहां ये मात्रा गिनने मात्र के िष् दीर्घ कहते हैं। तथास्तु हो गई। इतने ही से इति श्री नहीं हो गई। अभी एक और बढ़ा अनर्थ किया जा रहा है। अभी तक क्या पौर्वात्य क्या पाश्चात्य सभी विद्वान् गुरु लघु भेदों को केवल वृत्त या छन्द या पद्य के लिए ही उपयोगी समझते आ रहे हैं। ध्वनिशास्त्रवेत्ताओं की यह भूल तो किसी प्रकार चम्य हो ही नहीं सकती। अस्त यहां पर पहिले 'गुरु' और 'लघु' नामक ध्वनि तस्व पर प्रकाश डालना सुविधा जनक होगा, तब गाड़ी आगे चलेगी। 'गुरु' माने भारी होता है। यह भारीपन ध्वनि सम्बन्ध में ध्वनि का भारीपन या गुरुत्व है। जब हम बोछते हैं तो कभी जोर की, भारी या 'गुरु' साँस लेनी पड़ती है, कभी हलकी या 'लघु'। गृह या भारी साँस लेने का अवसर तब आता है जब किसी स्वर के आगे संयुक्त न्यक्षन आवे। जैसे 'मुक्का' 'बट्टा'; यहां मू के उ को उच्चारण करने में इतना जोर छग रहा है कि भीतर से धका सा लग रहा है, वही दशा वट्टा के 'ब' के 'अ' का उच्चारण करने में हो रही है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। 'मात्रा' 'साक्का' 'नाक्का'

The second secon

इनमें मू स नू के आ के उचारण में भी ध्वनि के लिए आने वाली प्राण वाय उतनी ही जोरदार भारी या गुरु प्रतीत हो रही है, जितनी प्रथम मुक्का, बद्दा के 'उ' 'अ' के उच्चारण में। अतः उक्त उ, अ और 'आ' तीनों भारी वेग वाली प्राण वायु वाले होने से 'गुरु' कहलाये। अतः 'गुरु' वह है जिसके उचारण में भारी वेग वाली प्राण वायु निकले । इसके विपरीत, अनुराग, मितमान् धनवान् में प्रत्येक स्वर के, चाहे हस्व हो या दीर्घ, - उच्चारण में - हमारी प्राण वायु में तनिक भी भारीपन या वेग शक्ति का[°] अनुभव नहीं हो रहा है। यह स्वयं स्पष्ट है। अतः ये सब लघु हैं। पर हस्व हस्व है, दीर्घ दीर्घ ही हैं! इसका यह निष्कर्ष निकला (१) स्वर चाहे हस्व हो या दीघं, यदि उनके उच्चारण में भारी वेगवती प्राणवायु निकले-चाहे संयुक्ताच्चर से अनुसारित अनुगामी होने से या अवधारण से, या यहच्छा से-वह गुरु है। इसके विपरीत चाहे स्वर हस्व हो या दीर्घ-यदि उसके उच्चारण में प्राणवाय न तो वेगवती हो, न भारी तो वे सब छघु हैं, पर हस्व स्वर, हस्व-छघु हैं; दीर्घ स्वर, दीर्घ-छन्नु । इस प्रकार हमारे पास चार प्रकार के गुरु, छन्न हो गये है । (१) हस्व गुरु (२) दीर्घ गुरु, (३) हस्व लघु (४) दीर्घ लघु । इनमें से तृतीय (हस्वलघु) को छोड़ सव दीर्घ या हिमात्रा के माने जाते हैं. ह्रस्वलघु केवल एक मात्रा का। यह तो रही वास्तविकता। अब हम अपने ऋषियों के वचनों को टरोल लें कि उनका ऐसा ही आशय था या कुछ और।

ऋक् प्रा॰ ने लिखा है "गुरु दीर्घम, गरीयांस्तु यदि सन्यक्षनं भवेत, छष्ठ सन्यक्षनं हस्वं लघीयो न्यक्षनाहते।" (१३-४१, ४४)। लोगों ने इसका अर्थ यह लगाया है। "दीर्घ स्वर 'गुरु' है, यदि वह गुरु न्यक्षन से अनुगामित हो तो वह 'गुरुतर' है, यदि हस्वस्वर का पूर्ववर्ती न्यक्षन हो तो वह हस्व है, यदि न्यक्षन हीन हो तो लघुतर है जैसे 'दानम्' का आ 'गुरु' है, दात्रम् का आ गुरुतर है, 'दया' के द का अ हस्व है, 'अतः' का आदि का 'अ' लघुतर है।" यह अर्थ विलक्षल उलटा है। ध्विन शास्त्र की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। 'लघु सन्यक्षनं हस्वं' में मात्रा वाचक 'हस्व' शब्द विधेय न हो कर 'लघु' का विशेषण है, यह इसके आगे के वाक्य में आये 'लघीयः' शब्द की तुलनात्मकता से दर्पणवत्त स्पष्ट है। उक्त वाक्य का प्रातिशाख्य जैसे ध्विनशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टि कोण वाले का स्पष्ट अर्थ यह है। मारी वेगवती प्राणवायु से उचित हस्व भी दीर्घ है। 'अ' को यदि हम कुमाउनी में (आओ) अर्थ में भारी वेगवती प्राण वायु में (अवधारण के लिए) बोलते हैं तो यह हस्व 'अ' 'गुरु' होने से 'दीर्घ' है, दो मात्रा के समान है। इसके दीर्घत्व का कारण इसका गुरुत्व है। यदि गुरुत्व का कारण दीर्घत्व होता तो कहना चाहिये था

'दीर्घम् गुरु'। यहां उद्देश्य 'गुरुत्व' है दीर्घत्व विधेय, यह स्पष्ट है। आगे चिलए। यदि वह 'गुरु' उक्त कुमाउनी में आओ अर्थ वाला 'अ' न्यक्षन से अनुगामित होकर 'अत्' (आवो ३ तो ३ अर्थवाला) रूप लेकर सन्यक्षन हो जावे तो यहां अत का 'अ' गरीयान् या गुरुत्तर २१ मात्रा का हो गया (क्यों कि आप देख आये हैं कि न्यक्षन की १ मात्रा मानी गई है—'हस्वार्द्र-कालं न्यक्षनम्', 'तै० प्रा० १-१९-२०')। यदि मारी वेग रहित लघु हस्व स्वर का पूर्ववर्ती न्यक्षन है तो वह 'लघु' हस्व है। (यह वाक्य अपने पूर्ववर्ती वाक्य का उलटा स्वरूप सामने रख रहा है); जैसे विना वेग के 'क' (कुमाउनी में 'कहो') का 'अ' सन्यक्षन (पूर्ववर्ती होने से) होते हुये भी 'लघु' हेड़ मात्रा है। यदि वही स्वर विना पूर्ववर्ती न्यक्षन के हो तो लघुतर (लघीय) एक मात्रा है; जैसे 'अनुमित' में प्रथम 'अ' विना न्यक्षन, विना वेग का है, अतः लघुतर है। इन चारों वाक्यों में मुख्य उद्देश्य गुरु, गुरुतर, लघु, लघुतर का वर्णन करना है 'दीर्घ हस्व' शब्द उन्हीं की मात्रा का वोध कराने के लिए प्रयुक्त हैं। अब लघुतर को एक मात्रा मानकर यह स्थित, हुई:—

गुरु (अ) = दीर्घ, दो मात्रा गुरुतर (अ = अत्) = दीर्घ से बढ़कर २३ मात्रा छघु (अ = क) = ह्रस्व १३ मात्रा छघुतर (अ = अनुमति) = १ मात्रा

इसको ठीक क्रम से रखें तो यह होगा (१) छघुतर १ मात्रा, (२) छघु १६ मात्रा, (३) गुरु २ मात्रा (४) गुरुतर २६ मात्रा। अब दूस प्रकार की प्रस्तुति का ऋग्वेद के प्रांति शाख्य के दूसरे वचन से हूबहू समर्थन कर छीजिए। "ओजा हस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्। अन्ये दीर्घा उभये त्वचराणि। गुरूणि दीर्घाणि तथेतरेषां संयोगानुस्वारपराणि यानि॥ अनुस्वारो व्यक्षनं चाचराङ्गं स्वरान्तरे व्यक्षनान्युत्तरस्य। पूर्वस्यानुस्वार विसर्जनीयौ संयोगादिर्वा च परक्रमे द्वे॥ मात्रा हस्वस्तावद्वप्रहः द्वे दीर्घे तिस्रः प्छत उच्यते स्वरः। स्वर भक्ति पूर्वभागाचराङ्गम् द्वधीयसी सार्द्धमात्रा अर्द्धोनान्या रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः। संयोगो व्यक्षनसन्निपातः स्वरोपाहितो द्विरच्यते संयोगादिः॥" (१-१ से ६ तक)। यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो सन्दर्भ विछकुछ साफ है। यहां पर यह विचार किया जा रहा है कि ध्वनिशास्त्र के अनुसार कौन ध्वनि हस्व है और कौन दीर्घ, तथा उन हस्व दीर्घों का मान या परिमाण किस अनुपात से निर्धारित किया जाना उचित है। ऋ० प्रा० ने 'अ ऋ इ उ ए ऐ ओ औ' इन अष्ट वर्णों को स्वीकार कर, 'अ आ ह ई उ ऊ ऋ ऋ' इन

आठों को समानाचर भाना है। ये 'अ आ' 'इ ई' 'उ ऊ' 'ऋ ऋ' चार गुच्छे अलग अलग सवर्ण हैं; अतः समानाच्चर हैं। इनमें से विषम 'अ इ उ ऋ' हस्य हैं जिनका अन्तिम सप्तम ऋ है । अन्य आ ई ऊ ऋ दीर्घ हैं। अब कहते हैं कि गुरु वर्ण भी दीर्घ हैं; यह नहीं कहा है कि दीर्घ वर्ण, गुरु हैं। यहां के 'गुरु' शब्द को न समझ कर सबने गत्ता खाया है। हमारे आचायों ने 'गुरु' वर्ण की परिभाषा, 'गुरु' (भारी) शब्द में ही निहित समझकर, जैसा हमने इस परिष्हेद से पिछले तीसरे परिच्छेद में दिया है वैसा अपने आप समझ लेंगे. यह सोचकर लम्बे चौड़े वाक्यों में लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी थी। वे क्या जानते थे कि बाद के लोग उनकी ऐसी भद्द उड़ायेंगे ? हां, प्रस्तुत प्रसंग को आगे बढ़ाकर वे 'गुरु' से भी गुरुतर की व्याख्या देने के लिए कहते हैं, जो शब्द दूसरे वर्ण (ब्यक्षन) और अनुस्वार युक्त हैं वे भी दीर्घ होते हैं; चाहे वे हुस्व ही क्यों न हों, [यही बात 'गुरु' वर्ण की भी है। जिस वर्ण को वेगवती भारी प्राणवायु से उच्चित किया जाय, चाहे वह हस्व हो, या संयुक्त व्यक्षन रहित, तो भी वह गुरु है]। अनुस्वार और व्यक्षन, पूर्व स्वर के अङ्ग होते हैं, जैसे 'संवत्' का अन्तिम त्, वृ के 'अ' का, और सं का अनुस्वार स के 'अ' का अंग हैं, न कि 'व' व्यक्तन का, अतः ये दोनों गुरु हैं, दीर्घ भी। स्वर् के आगे के व्यञ्जन, अपने आगे वाले स्वर के अग होते हैं: जब कि आगे दसरा स्वर आ जावे जैसे 'बहु में बुप्रथम अ का और ह, उ का अङ्ग है । विसर्ग सदा पूर्व स्वर का अङ्ग होता है, जहां स्वर के आगे दो संयुक्त व्यक्षन आते हैं, वहां प्रथम व्यक्षन पूर्व स्वर का, द्वितीय पर स्वर का अंग होता है। जहां चार संयुक्त व्यक्षन आवें वहां भी यही समझना चाहिए। 'विद्वान्' में द्, इ का अङ्ग है, द्वितीय व आ का, 'आरनीं' में र्, आ का अङ्ग है, त्त् न्तीन ई के। उक्त वर्णन के सब स्वर गुरु हैं; अतः दीर्घ हैं (केवल रेखाङ्कित वाक्य वालों को छोड़कर)

अब तमाशा देखिये, वृत्त, छन्द, या पद्य वालों की केवल दो मात्रायें हस्व और दीर्घ होती हैं। पर ध्विन शास्त्र की मात्रायें गुरु और लघु के मेद से इतना सूचम रूप लेती हैं कि उन्हें वैज्ञानिक कसौटी में रखने पर चार भागों में विभक्त करना पदता है। पद्यादि वालों के गुरु लघु का महत्व प्राण-वायुवेगभार न होकर, केवल संयुक्त व्यक्षन पूर्वकरव मात्र मानदंड से हस्व को दीर्घत्व प्रदान कर, उसकी द्विमात्रात्मकता मात्र सिद्धि फल है। उन्हें इस दीर्घत्व के ध्वन्यात्मक 'गुरुत्व' की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पहती। उन्हें आम खाने हैं, पेड़ गिनने नहीं। ध्विन शास्त्र वाले आम भी खाते हैं, साथ में पेड़ भी गिन लाते हैं। अस्तु हमारे ध्विन शास्त्र की मात्रा,

वृत्त छन्द पद्य वालों की मात्रा से बहुत सूचम है। मात्रा एक मात्रा है। यह एक मात्रा अ इं उ ऋ की एक मात्रा नहीं है। यह एक मात्रा 'अवग्रह' की है: 'मात्रा हस्वस्तावद्वग्रहः'। एक मात्रा, हस्व मात्रा है। वह बहुत छोटी मात्रा हस्व मात्रा है, उसका परिमाण 'अवप्रह' में साँस पलटने वाले चण के बराबर है। एक शब्द में जब दो पद आते हैं तो पहिले पद के साँस लेने के बाद दूसरे पद की साँस छेने के छिए जो समय लगता है, वह अवग्रह है; जैसे परोऽहितम 'रत्तऽघाऽऽतमम्' में पुरो के ओ और रत्न के अ तथा घा के आ के वाद साँस पलटती है। इनमें साँस पलटने में जो अल्पीयान् समय लगता है, वह अवग्रह भी है, वही हस्व की एक मात्रा भी है। कहिए क्या छन्दशास्त्र वाले इसे मात्रा या हस्व मात्रा मानेंगे ? कदापि नहीं । गुरु में या दीर्घ में दो मात्रा होती है । द्रघीयसी में, गुरुतरा में सार्ड मात्रा या ढाई मात्रा होती है। अब छघु में कितनी मात्रा हो ? गुरु में दो हैं तो छघु में उससे 'अद्धीनाऽन्या' (अन्या मात्रा अद्धें ण ऊना भवति) आधी मात्रा कम अर्थात् डेड् मात्रा हुई, तब अवग्रह वाली 'हस्व मात्रा' एक १ मात्रा हुई। फततः गुरुतर में (वेगवती भारी प्राणवायुयुक्त तथा संयुक्त व्यञ्जन से अनुगामित, हस्व या दीर्घ स्वर की) २५ ढाई मात्रा हुई । गुरु में (वेगवती भारी प्राण वायुयुक्त, पर संयुक्त व्यक्षन से अनुगामित न होते हये इस्व या दीर्घ स्वर की) २ दो मात्रा हुई। लघु में (वेगवती भारी प्राण वायु रहित अन्यक्षन या सन्यक्षन हलके स्वर की) हेड़ ११ मात्रा हुई, तथा व्यक्षन रहित केवल अवग्रह में प्रयुक्त होने वाली स्वर मात्र या स्वर पळटने मात्र, स्वर की हळकी से हळकी श्रुति 'लघुतर' कहळाती हुई एक १ मात्रा की हुई। यह बैठ गया नितान्त वैज्ञानिकता से अति सुदमतम अभिप्राय जो ऋ० प्रा० के ध्वनि शास्त्र मर्मज्ञ ने उक्त दो उद्धत स्थलों में सन्निविष्ठ किया था।

एक अन्य महत्व पूर्ण तस्व पर प्रकाश डाले विना यह प्रकारण अधूरा ही रह ज़ावेगा। द्वितीय उद्धरण में तथा, मात्रा प्रकरण में पहिले कहा जा चुका है कि 'प्लुत' में तीन मात्रायें होती हैं 'तिस्नः प्लुत उच्यते स्वरः'। आप जानते हैं कि प्लुत में जोर से बोलना पड़ता है, पुकार तब तक सम्बोधन नहीं हो सकती या अवधारण तब तक निश्चित नहीं हो सकता, जब तक उस पुकार की, या अवधारणत्मक शब्दावली में वेगवती भारी प्राण वायु वाली ध्वनि न हो। अतः ये दोनों प्लुत के स्वरूप नित्य गुरु हैं, नहीं नहीं, गुस्तम हैं। क्योंकि गुस्तर में हम ऊपर देख आये हैं, ढाई मात्रा हैं, इस (प्लुत) में सबने तीन मात्रायें स्वभावतः मानी हैं, अतः प्लुत गुस्तम तीन (३) मात्रा का है। इस प्रकार ध्वन्यात्मक गुरुल्युता पाँच प्रकार की हो गई, जिनकी

मात्रायें अब क्रमशः इस प्रकार स्थिर होती हैं। (१) गुरुतम् ३ तीन मात्रा प्लुत, (२) गुरुतर ढाई मात्रा, (३) गुरु दो मात्रा, (४) लघु ढेड़ मात्रा (५) लघुतर एक मात्रा (इस्व)। इनमें अन्तिम दो इस्व भेद है, दूसरे तीसरे दीर्घ भेद, तथा प्रथम प्लुत का एक मात्र भेद है। एक बड़े मखौल की बात है कि वृत्त छुन्द और पद्य वालों में प्लुत की मान्यता विलक्कल नहीं है। वे प्लुत में (सम्बोधन अवधारण में) केवल दीर्घता या दो ही मात्रा मानते हैं। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि पद्यादि में पाठ के अन्त का स्वर, इस्व भी हो तो दीर्घ ही गिना या माना जाता है, गिना चाहे न भी जाय, उच्चारण तो दीर्घ ही करते हैं। वैदिक छुन्दों को छोड़कर इतने अवैज्ञानिकता के गतोंवाले अन्य छुन्द शास्त्रों के साथ जो लोग ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तों की तुलना करने जाँय उसकी बुद्ध की वलैया ही लेनी चाहिए।

अन्त में, व्यक्षन या अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्गों को भी हमारे ध्विन शास्त्रियों ने जो 'आधी मात्रा' प्रदान करने का प्रस्ताव उपस्थित किया है. उसको भी पूर्वोक्त पाँच भागों में पूर्ण स्थान दिया गया है। यह बात नहीं कि उक्त पाँच प्रकार के विभाजनों में मात्रायें केवल स्वरों ही की हैं, उनमें व्यक्षनों की भी मात्रायें सम्मिलित हैं। पञ्चम भाग लघुतर है उसमें व्यक्षन नहीं है, केवल स्वर है। अतः उसमें स्वर की १ मात्रा अवग्रहात्मक है। चौथे की छघु की ढेड़ मात्रा की ध्वनि में स्वर और ब्यक्षन हैं, स्वर की एक मात्रा, व्यक्षन की आधी मात्रा दोनों मिलकर डेड् मात्रा हुई। तीसरे में गुरु की दो मात्राओं में व्यक्षन पूर्ववर्ती होने पर आधी मात्रा व्यक्षन की, डेड् मात्रा स्वर की होगी, व्यञ्जन पूर्ववर्ती न होने पर पूरी दो मात्रा स्वर की, गुरु होगी । दूसरे गुरुतर में व्यक्षनपूर्व और संयुक्त व्यक्षनोत्तर होने में, पूर्वोत्तर व्यक्षनों की आधी आधी मिलाकर एक (१) मात्रा व्यक्षन की, डेड् मात्रा स्वर की, कुछ ढाई मात्रा होगी। यदि पूर्व में ही व्यक्षन न हो उत्तर में संयुक्त हो तो आधी व्यञ्जन की और दो मात्रा स्वर की होगी, प्रथम ब्लुत में, गुरुतम के समान एक या आधी मात्रा व्यक्षन की, दो या ढाई, शेष मात्रा, स्वर की होगी। उक्त पाँच विभाजनों में आधी मात्रा का गणित इन्हीं व्यक्षनों के स्पर्शादि चण की सुचमता का उल्लेख करने लिए रखा गया है। उचारण करके देख लें। ब्यक्षन की पृथक मात्रा नहीं है, पर जब वह स्वर के साथ है, तभी उसकी मात्रा की मान्यता है। व्यक्षन कभी भी स्वतन्त्र नहीं माना गया है, या तो वह स्वर से आगे से बँधा है या पीछे से चिपका है।

१. व्यञ्जनं स्वराङ्गम् तत्परं स्वरम् । अवसितं 'पूर्वस्य, संयोगादि परेण चासंहितम्,

व्यक्षन नित्य ही या तो स्वरादि है या स्वरान्त । अस्तु ते॰ प्रा॰ (१२-१४, १५) ने "यद्व्यक्षनान्तं यदु चापि दीघँ संयोग पूर्वं च तथाऽतुनासिकम् । एतानि सर्वाणि गुरूणि विन्द्यात् शेषान्यतोऽन्यानि ततो
लघ्नुनि ॥ यद्व्यक्षनान्तं यद्भ्रस्वमसंयोगपरं च यत् । अनुस्वारेण संयुक्त
मेतल्लघु निवोधत ॥" में केवल स्थूल विभाजन दिये हैं, गुरु और लघु; जिन्हें
क्रम से दीघँ और हृद्व कहा है । यह छुन्दशाखानुकूल वक्तव्य है, वैज्ञानिकता
से बहुत दूर है। ध्वनि शास्त्र में इतने से कुछ काम नहीं चलता, उसमें
अनन्त गहराई तक जाने की परम आवश्यकता है, जिसके विना कोई ध्वनिशास्त्र का विद्यार्थी तक नहीं कहा जा सकता । भारतीय ध्वनि शास्त्रीय शब्द
या ध्वनि को सूचम अणु मानते हैं । जब व्यक्षन की मात्रा आधी है तो
इसकी आधी मात्रा का नाम अणु है, अणु की आधी मात्रा, परमाणु है ।
अतः शब्द या ध्वनि का परमाणु एक मात्रा का आठवां माग हुआ; व्यक्षन
मात्रा है × है (अणु) × ई = है मात्रा = परमाणु; या शब्द ध्वनि के आठ
परमाणु की एक मात्रा हुई, खेड़ मात्रा १२ परमाणु की, २ मात्रा=१६ परमाणु
की, २ मात्रा २० परमाणु की, तथा ३ मात्रा २४ परमाणु की होती है ।

अनुस्वारस्वरभक्तिश्च । नान्तःस्था परमसवर्णं नासिक्याः, स्पर्शश्चोष्मपर ऊष्मा चेत् ।"
(तैं॰ प्रा॰ २१)

केवल कष्माण न्यञ्जन स्वरो के विना उच्चरित हो सकते हैं, इनका वर्णन आगे न्यञ्जन न्याख्या में देखें।

१. 'व्यञ्जनं अर्द्धमात्रा, तदर्द्धे अणुः, परमाणुरद्धाणु मात्रा' (का० प्रा० १-५९-६१)

अध्याय १४

(१) स्वर या स्वारं

स्वर का महत्व-शब्दों या वाक्यों का शाब्दबोध उनके अर्थबोध के साथ साथ तादात्म्य से जैसे चलता है, शाब्दबोध बिना अर्थबोध नहीं. अर्थ बोघ बिना शाब्द बोध नहीं होता । शब्द कम हैं, अर्थ अनुनत । अर्थों की अनन्तता से. सर्वत्र तादात्म्य रखने की चेष्टा या होड में अल्पसंख्यक जडतों ने स्वर या स्वार नाम की ऐसी जाद की अँगूठी पहिन रखी है कि वे अल्प शब्द बह अर्थों में सर्वत्र अर्द्धनारीश्वर बन एकात्मता स्थापित कर छेते हैं। चीनी और जापानी भाषायें तथा संसार की कई अन्य भाषायें उक्त जाद की अँगठी के समान स्वरों या स्वारों की सहायता से एक ही शब्द को उसके स्वर भेट द्वारा अनेक स्वरूपों का चोगा पहिना कर प्रत्येक अर्थ से या अनेकों अर्थों से पृथक पृथक तादात्म्य कर, प्रत्येक अर्थ के बोध के साथ शब्दों का शाब्दबोध बिलकुल भिन्न करने में समर्थ हैं। यह तो सर्वविदित तथ्य है ही। इन भाषाओं को स्वर-भाषायें कहते हैं। स्वरों से ही इनके शब्दों का अर्थों से तादात्म्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। पर जिनकी भाषाओं में स्वर का उतना अधिक बखेडा नहीं है जितना स्वर भाषाओं, उनमें ये स्वर कम महत्व रखते हों, यह बात सोचनी भी, अत्यन्त बड़ी भूछ होगी। हमारे यहां एक कथा प्रचित है कि बन्नासर के यज्ञ में 'इन्द्रशत्रु जिह्यात' पदों में यज्ञ कर्ताओं ने स्वर के उचारण में जान बूझ करके, 'इन्द्रशत्रु' के कर्म धारय के अर्थ को तत्पुरुष में बदल कर, उल्टे, 'बूत्र मारा जाय' अर्थ कर दिया, बजाय इसके 'इन्द्र मारा जाय' 'यथेन्द्र शत्रुः स्वरितोपघातात्'। स्वर ज्ञानी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। स्वर के गछत होने पर आज कल भी ऐसे अनर्थ होते रहते हैं। हमारी सबकी भाषाओं में स्वरों का उतना ही अधिक महत्व है, जितना स्वर भाषाओं या वैदिक भाषा में है या था। 'दे दीजिये' वाक्य लीजिये। यह आज्ञा में, अनुनय में, विनय में, ऋण छेने में, प्रेम में, घृणा में, ईर्ध्या में, क्रोध में, आवेश में, अनुकृति में, विकृति में, व्यंग में, ताने में, सम्भावना में, विधि में, आशीर्वाद में, आदि आदि में इन्हीं दो शब्दों में बोला जावेगा। तब क्या सब प्रयोगों में वाक्य का स्वर एक ही होगा। कदापि नहीं। यह कहीं

१. अधिनिक भाषाओं में स्वर और घात की व्याख्या आगे तृतीय खंड में देखे।

आद्योदात्त होना, कहीं मध्योदात्त, कहीं आद्यानुदात्त होगा, कहीं मध्यानुदात्त, कहीं अन्त्यानुदात्त, और कहीं आदि स्वरित होगा कहीं मध्यस्वरित, कहीं अन्त्य स्वरित। सब के सिम्मश्रणों के रें भेद हो गये। इनमें 'दे दीजिये' दो शब्द हैं जिससे ५४ या ३६ भेद कम से कम हो गये। तब एक शब्द इतने अर्थों में तादात्म्य करने में समर्थ होता है। यदि विनय करने वाले ने आज्ञा का स्वर अपिषा लिया तो झट चपत-सी लगाते हुए श्रोता बोल बैठता है, आप तो 'आज्ञा' कर रहे हैं। व्यंग में स्वर ही प्रधान रहता है। समझ और सन्दर्भ-सापेचता स्वर से ही उद्घाटित होती है। अनुनय विधि आज्ञा सम्भावना के भाव को आवेश क्रोधादि के स्वर विनष्ट कर अर्थ बोध में गहरी दरार डालकर अनर्थकारी होते हैं, यह किससे छिपा है। क्रोध आज्ञा आवेश धीमी ध्वनि में भी होते हैं, पर उनमें उदात्त आदि प्रभेद ध्वनि के प्रमाण से निर्धारित होते हैं। तब यह जादू भरा स्वर क्या है, इसका पहिले विवेचन हो जाना चाहिए।

(२) स्वर या स्वार की व्याख्या

ध्वनितत्व के सम्बन्ध में, काल और विस्तार को मात्रा नामक मानदंड से निर्धारित किया जाता है तो उन चणों और विस्तारों की गुरुता या गम्भीरता, और लघुता या हलका पन, उक्त मात्रा के मानदंड में भारानु-रूप संशोधन कर, कालानुरूप मात्रापरिमापकता को, भारानुरूप मात्रा में परिवर्तित कर. और मात्रा पत्त से काळपत्त की हस्वता को गुरुख रूप दीर्घत्व, दीर्घत्व को गुरुतर रूप अधिक दीर्घत्व (२३ मात्रा) आदि प्रदान करने में समर्थ होकर, मात्रा का एकदम नवीन वैज्ञानिक स्वरूप खड़ा कर देता है। यह रहा आभ्यन्तर अनुभूति द्वारा ध्वनि के मानका निर्धारण ! अब बाह्यानुभृति द्वारा, उसी ध्वनि या शब्द की, गति विधियों को श्रावण प्रत्यत्त से, उनके उत्थान निःस्थान और प्रस्थान नामक स्थितियों की तहों में देखना, उक्त मात्रा और भार नामक तत्त्वों से अधिक आकर्षक, अधिक सूच्म और अधिक कठिन भी हैं, इसे एक शब्द में 'स्वर' कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष परीचणीय तत्व हैं, नाद श्वास और घोष। नाद श्वास और घोष तीनों के लिए एक शब्द 'स्वर' ही उपयुक्त हैं. इसको अंग्रेजी में टोन या एक्सेन्ट कहते हैं। यद्यपि इन दोनों शब्दों में वह भाव पूरा नहीं आता जो 'स्वर' शब्द में घोष श्वास और नाद' के मिश्रित अर्थ में भरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ध्वनि में जहां मात्रा और भार मिलकर उस ध्वनि के विञ्चले परिच्छेदों में दिये पाँच मात्रात्मक भेद गुरुतम गुरुतर गुरु लघु और लघुतर बनाने में समर्थ होकर दोनों के जोड़ या वर्ग से १५ भेद (५×३ हस्वदीर्घ प्लुत) बनाते हैं, वहां उसी ध्वनि को उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन भेद उनका घन करके (१५×३ =) ४५ भेद कर देते हैं। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके स्वरों में मात्रा और भार तो रहता ही है, इसके अतिरिक्त हम उस शब्द को या उस शब्द के एक भाग को तीव्र तीखी ध्वनि में --ऐसी ध्वनि में जो ब्रह्माण्ड (शिर) को बेधती सी लगती है-दूसरी को उससे पतनावस्था वाली तहुत् ध्विन में,-यह स्वभाव है उत्थान पतन की प्रथम सीढी है-तीसरे भाग को उत्थान पतन दोनों मिश्रित ध्विन में — जो ऋणधन के सिद्धान्त का स्वाभाविक तकाजा है — उचरित करते हैं। शब्द या ध्विन की इस घनात्मकता का विवेचन दुरूह, सा लगता है, पर बात ऐसी नहीं है। उदात्तादि स्वरों की मुख्य जननी है हमारे अर्द्धेन्दु के मुख द्वार की संवृतता और संवृतविवृतता। जब अर्द्धेन्दु का मुख बन्द रहे, कोष्ठ और उदर से (फेफड़े) प्राण वायु जोर लगा कर उसके मुख द्वार के तारों को गुझित करने लगते हैं तो बड़ी तीखी तीब ध्वनि निकल कर बहुत ऊँचे उठती सी प्रतीत होती है। यह ध्वनि उदात्त है, ऊंची और चढ़ती हुई सी ध्वनि है, जैसे भौंपू में सबसे पहिले की थोड़ी सी ध्वनि भीरे भीरे अपर अंची उठती सी ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती है। उसी के सिल-सिले में जब ध्विन उतरने लगती है तो उस समय हमारे अर्द्धेन्दु के मुख द्वार विवृत या कुछ खुले हो जाते हैं, ध्वनि मोटी सी हो जाती है। भौपू के पूर्व भाग के उत्तराई में इस प्रकार की पतनीय मोटी ध्वनि का अनुभव आपने किया होगा। यह विवृत ध्वनि अनुदात्त है। भौपू के अन्त में बन्द होते समय फिर पतली सी ध्वनि होती है, वह फिर, नीचे से ऊपर को जाने वाली उदात्त ध्विन है, मुख बन्द होते समय वेगवती है; आदि की ध्विन से भले ही कम प्रमाण की हो, पर वह तीव है संवृत होती है। भोंपू की पूरी ध्विन का चित्र ऐसा होगा।

> उ० ्र मध्य स्वरित मध्य आरम्भ

रेळ के पुराने इंजनों की पूरी ध्विन केवळ उदात्त स्वर में होती है। ये दोनों ध्विनियाँ महा प्रमाण में ध्विन तारों के ठोस गुच्छे से बनकर हमारे कान के पदों में छेद सा कर देते हैं। स्वरित में उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वरों का सिम्मश्रण रहता है। जैसे किसी ने 'आओ' इस शब्द को कहने में 'आ' की

दो मात्रा में से प्रथम मात्रा को ऊंचे स्वर में आरम्भ कर के उसकी दूसरी मात्रा में नीची ध्वनि कर दी तो 'आ' के उच्चारण की ऐसी स्थिति हो गई, प्रथम मात्रा में उत्थान द्वितीय में पतन। रिश्नी भें भी इसी रीति को अपनाया तो 'आओ' शब्द है आ है आ

में इस प्रकार का . १/ 🔰 🖒 ध्वनि चित्र वन गया। यह तो स्थूल

विवेचन है। अब इनका सूचम और शास्त्रीय विवेचन सुनिये।

- (१) स्वरों के विधान के वारे में सब प्रन्थ प्रायः एकमत हैं। ते० प्रा० ने लिखा है 'उच्चेरदात्तः, नीचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः' 'उदात्तात्परोऽ नुदात्तः स्वरितः (१४-२८) (सटीकं) उच्चेस्तरामुदात्तादन्तरे यः स्वर्यते स स्वरः। तस्यादिस्तावत् उच्चेस्तरामुदात्तरो भवित यावद् हृस्वस्याद्धं यथा 'स ह धान' उदात्तसमः शेषः' सन्यक्षनोऽपि तस्य स्वरितस्य हृस्वार्द्धंकालाच्छेषः। नीचेस्तराम् अनुदात्तरो भवित, अनुदात्तसमो वा। 'आदिरस्थोदात्तसमः शेषोऽनुदात्तसम इत्याचार्याः सर्वप्रवणः इत्येके प्रवणः स्वरितः।" (उव्वट, ते प्रा० १-३८ से ४०)
- (२) ऋ० प्रा० ने लिखा है:—"उदात्तानुदात्तस्विश्ताः—आयाम-विश्रम्भान्तेपैरुच्यन्ते, आयामो नाम वायुनिमित्तमूर्ध्वगमनं गात्राणाम्, तेन य उच्यते स उदात्तः; 'आ ये', विश्रम्भो नाम अधोगमनं वायुनिमित्तं, 'नृ. नृौ' आनेपो नाम तिर्थ्यगमनं गात्राणाम् वायु निमित्तं, 'कं न्यंक्'; आनेपः स्विरितः; 'अन्तराश्रया'; स्वराणां अक्षरैः सह धर्मधर्मि सम्बन्धः न तु व्यञ्जनैः" (तृतीय पटलम् ३-१ से ५)। 'तस्योदात्ततरोदात्तामर्कं मात्रार्कं मेववाऽनुदातपर शेषः'।
 - (३) पाणिनि शिक्षा (११) 'उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरिनश्च स्वरास्त्रयः'
- (४) अथर्व प्रा०—'समानयामेऽत्तरमुचैख्दात्तं नीचैरनुदात्तमाचिसं स्वरितं, स्वरितस्यादितो मात्रार्द्धमुदात्तम्' (१-१४-१७)
- (४) कात्यायन प्रा०—उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, उभयवान्स्वरितः (१-१०८ से ११०) 'तस्यादित उदात्तं स्वरार्द्धमात्रम्' (१-२६) 'ऋजुं निहत्य प्रणि हन्यते उदात्ते' (१-१२४) 'स्वरितस्य चोत्तरो देशः प्रणिहन्यते' (४-१४०) तत्रोदात्ते ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य अनुदात्तेऽधोगमनं हस्तस्य (१-१२१)
- (६) पाणिनि—उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८-४-६६) उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः (१-३-३१, ३२, ३३)

- (७) उपलेखां—'उदात्तादनुदात्तं स्वारयेत्' (८-७)
- (८) माध्यन्दिनी—'अथ हैतित्तर्यक् योऽयं यावतैवादत्ते तावता निद्ध्यात् (११-४-२-७)
- (६) पुनः तै० प्रा०—आयामो दारुण्यमणुता खस्य इति उचैः कराणि शब्दस्य, अन्ववसर्गो मार्दवमुहता खस्य इति नीचैःकराणि' (२२-९-१०)
 - (१०) पारी शिक्षा—अणुता कण्ठविलस्य, "विस्तृतता कण्ठ-विलस्य' (69-62)
 - (११) सिद्धान्तकौमुदी—"उच्चैरुदात्तः (१-२-२९)—तास्वादिसभागेषु स्थानेषू ध्वभागो निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात् । 'आये'। नीचैरनुदात्तः (१-२-३०)। अविङ् । समाहारः स्वरितः (१-२-३१)। उदात्तानुदात्तस्व वर्णधर्मी समाहियेते नस्यादित उदात्तमद्भेहस्वम् । हस्वग्रहणमतन्त्रम् । स्वरितस्य आदितोऽर्द्ध-मुदात्तं बोध्यम् । उत्तरार्द्धं तु परिशेषादनुदात्तम् । तस्य च उदात्तस्वरितपरःवे अवणं स्पष्टम् । अन्यत्र तृदात्तश्चितिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । कः वो श्वी स्थीनां न ये रे राः शुत चेकं यो इं ह्यां इत्यादिषु अनुदात्तः। अग्निमीले इत्यादी उदात्तश्रुतिः । स नवविधोऽपि अनुनासिकाऽननुनासिकाभ्यां द्विधा" ('माहेश्वर-सूत्र प्रकरण')

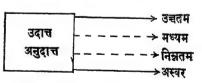
मनुष्य कई प्रकार से बोलता है (१) कानाफूसी में फुसफुसाकर केवल श्वासों के अरुपीयान् मृदुलतम तृतीयाश्रव्य मन्दतम श्वास के घोष मात्र में, (२) उससे कुछ ऊँचे स्तर के गुनगुनाने के नाद युक्त घोष में, (३) दो चार जनों में मध्यम स्वर में (४) पांच सात जनों में कुछ उच्च स्वर में (५) उच्चतम स्वर में ज्याख्यानादि में, सम्बोधनादि में (६) महापरिमाण के स्वर में, भय, हर्ष, त्रास, जोर से डॉॅंटने, गुस्से, गाली, आदि में, (प्रथम तीन में ' स्वर नाश भी कभी कभी हो जाता है) (७) अति महापरिमाण में, दूर की पुकार में, (८) हर्ष 'शोकादि' रसों और आज्ञा अनुनयादि में, (९) तब भोंपू रेल की सीटी, बम्ब, बन्दूक, अणु बम आदि की ध्वनियाँ मानव मुख शक्ति के बाहर हैं, वही दशा सकान गिरने, पेड़ गिरने आदि की ध्वनियों की है। उदात्तादि स्वरों का विधान प्रथम और अन्तिम (नवें) को छोड़ सबमें किया जाता है। कानाफूसी में स्वर ही नहीं होता, स्वर विधान कैसे हो, इसीलिए तै॰ प्रा॰ (२३-४-११) ने इस उच्चारण को उदात्तादि स्वरों के विधान से तटस्थ या पृथक् माना या अविचारणीय समझा है। आजकल के यन्त्र इस उच्चारण में भी करपन संख्याओं की गिनती कर सकेंगे; पर ये 'स्वर' नहीं हैं; अतः इनका स्वर विधान फिर भी 'कल' की ही अकल समझो जायेगी, मानवीय ध्विन की नहीं । ध्विन है ही नहीं अरुपीयान् श्वास मात्र है। शेष सात प्रकार की विभिन्न ध्विनयाँ हैं, उनमें अपने अपने प्रमाण के उद्दान्त, अनुदान्त और स्वरित होंगे। प्रत्येक की माप तौल के बटखरे अपने अपने प्रथक् पृथक् होंगे। इन बटखरों का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। हमें किसी के उच्चारण को सुनकर उसकी ध्विन की श्वित के अनुकूल उदान्तादि के बटखरे बनाने पढ़ेंगे। इसी लिए पतक्षिल जी ने अपने महाभाष्य में विलक्षल ठीक लिखा है कि ध्विनयों में यह उच्च है, यह नीच है आदि का निर्धारण अनवस्थित अस्थिर पदार्थ है "इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थम्" (१. २-१ पा० अ०१. २-२९, ३०)। यही वात अर्थ्व प्रा० (१-१४-१७) ने कही है।

'वर्णसमाम्नाय' के वर्णन के प्रकरण में 'अर्द्धेन्द्र' का विवेचन देते हथे इस प्रकरण में उद्धृत ११ उल्लेखों में से अधिकांश की व्याख्या दी जा चुकी है। उसमें बताया जा चुका है कि ध्वनि निकलने का मुख्य कारण अर्द्धेन्द्र ('ख' या कण्ठविल) के द्वार के तारों में कम्पन या झनझनाहट का होना मुख्य है। उक्त करपनों में मुख्यतः तीन स्थितियाँ होती हैं. आयाम, विश्रम्भ और आचेप। आयाम में अर्द्धेन्द्र का मुख द्वार संवृत (वन्द) रहता है, जब कोष्ट (कण्ठनली) से प्राण वायु बाहर निकलने का यब करती है तो वह आतिशवाजी के गुब्बारे की तरह सीधे ऊंचे जाती है. और आकाश में रंग-विरंगी चिनगारियों में नष्ट हो जाती है, यह उदात्त ध्वनि है, उसमें ध्वनि ऊँचे जाकर शान्त हो जाती है। इसमें ध्वनि में तीखापन, कठोरपन, अति-पतलायन होता है। जब अर्द्धेन्द्र का मुख खुल जाता है, ध्वनि ऐसी नीचे को लढ़कती सी आती है जैसे टीन की या खपरेल की छत की धुरी से ध्वनि का गेंद या लच्छी जोर से नीचे को क्रमशः गिरती चली आ रही हो। यह अनुदात्त ध्वित है, कोमल ध्वित है, चौड़ी ध्वित है, मोटी ध्वित है, ढीली शिथिल ध्वनि है, इसे विश्रम्म कहते हैं-बिगड़ा श्रम्भन, गिरता हुआ यह । स्वरित स्वर में उक्त दोनों का सम्मिश्रण रहता है। इसमें 'आचेप' नामक यत होता है। लोगों को 'आनेप' शब्द का ठीक अर्थ नहीं लगा है. वे समस्ते हैं कि आचेप माने केवल नीचे फेंकना होता है, पर इसका अर्थ है 'आ समन्तात् न्तेप: आन्तेप:' कई बार नेप करना एक उत्थान का दूसरा पतन का (आ = बार बार)। जैसे गेंद को जोर की चोट से ऊपर फेंको तो वह बहत दर

ऊँचे जाता है, (उदात्त से भी ऊपर) दूसरे चेप में अपनी जगह आ जाता है, ऐसी ही क्रिया का नाम आचेप है। चेप माने 'खेप', यहाँ दो खेप चाहिए है. 'आचेप' शब्द में 'स्वयं (आ) का अर्थ बार बार है, इस शहर के बढले में निहत्य और 'प्रणिहण्यते' शहरों का भी प्रयोग किया गया है। 'प्रणिहण्यते' और 'निहत्य' में तो गेंद को हथेली से पीटकर उसे ऊपर नीचे पटकने या करने का अर्थ दर्पणवत् स्पष्ट है ही, 'प्रकर्षेण वारं वारं नि अल्पमात्रया हन्यते' चिप्यते इति प्रणिहण्यते" 'निहत्य', 'आचेप' को स्पष्ट . करने के लिए 'तिर्यमामनं गात्राणां वायुनिमित्तं' वाक्य द्वारा बारम्बार चेपण का या निहन्यमानता का स्पष्ट बोध कराया गया है। इस प्रकार की ध्वनियों की गतियों को कोई वेदपाठी भूछने न पावे, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर. प्रातिशाख्यकारों ने स्वरों के उचारण के साथ साथ उनके उचारण में ध्वनि की गति को भी तद्वत् (उच्चारणानुकूल) चित्रित करने के लिए उदात्त में हाथ को सीधे ऊपर उठाने का, अनुदात्त में हाथ को ऊपर से सीधे नीचे गिराने का तथा स्वरित में हाथ को सीधे तिरछे चळाने का (जो गेंद को जमीन में बारवार पटकने की सीधी तिरछी पंक्ति का सूचक है) कठोर विधान कर के. वेडों के उदात्तादि शब्दों या ध्वनियों का अमर चित्र खींच कर रख दिया है। इससे अधिक स्पष्टीकरण और क्या हो सकता है।

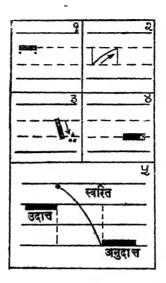
आज के यन्त्रात्मक युग में जिन प्रकार का वर्णन उदात्तादि का ऊपर किया जा चुका है उससे सन्तोष नहीं हो सकता। जब हम यन्त्र में ध्वनियों के कम्पनों में आधारित स्वरों की जाँच करने चलते हैं तो यन्त्र हमें उन उदान्तादि की पहिचान तीन रेखाओं में सीमित करके प्रदर्शित करती है। ध्वनि

की उच्चतमता स्चक रेखा, उदात्त की स्चक रेखा, निम्नतम रेखा अनुदात्त स्वर की स्चक रेखा है। स्वरित स्वर बड़ा पेचीदा है।

इसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है। एक बड़े महत्त्व की बात यह है कि स्वरित स्वर की मात्रा के दो विभाग किये जाते हैं, जिनमें से प्रथम भाग, मात्रा का आधा उदात्त होता है, दूसरा भाग अनुदात्त; पर इसका उदात्त का भाग, स्वामाविक उदात्त से उच्चतम स्वर होता है, दूसरा भाग अनुदात्त से निम्नतम। इस बात को प्रायः सभी प्रातिशाख्यकारों ने स्वीकार किया है (दे० उद्धरण े उदात्त स्वर को चित्र में जँचे उठते

(यन्त्र में) •िदखलाया जाता है जैसे
सामने के चित्र में (द्वितीय) या प्रथम
चित्र के समान उदात्त स्वर की अन्तिम
सीमा दिखलाई जाती है। अनुदात्त में
या तो चौथे चित्र के समान उसकी
अन्तिम सीमा दिखाई जाती है या तीसरे
चित्र के समान उसकी पतन की रेखा।
पर जैसा आपको बतलाया गया है कि
स्वरित का पूर्वाई का भाग उदात्त से
भी ऊँचा होता है, उसको पूर्वोक्त उदात्त
और अनुदात्त के साथ मध्य की लम्बी
पतनोन्मुखी रेखा से दिखलाया जा
सकता है (दे० चि० ५)। यही आचेप है,
जैसे गेंद चोट खाकर ऊँचे से नीचे को

आती है। आनेप से ऊपर गई, उदात्त से भी ऊँचे, फिर धीरे धीरे नीचे आई। इस नीचे आने को 'प्रवण' नाम से भी पुकारा गया है। 'प्रवण' का अर्थ है 'उतार' ऊँचे से नीचे की ओर का ढाल, ढालू, जैसे पहाड़ों का ढाल। हमारे प्रा॰ जा॰ कारों और वैदिकों ने स्वरों के चिह्नों को वेद मनत्र में लगाने के लिए कम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिकता नहीं दिखलाई है । उन्होंने स्वरों के चिह्नों में से उदास को एकदम छोड़ दिया है। स्वरित को सब स्वरों में सर्वोच्च स्थान दिया है। स्वरित स्वर का चिह्न स्वर के शिर में इसीछिए लगाया जाता है कि उसका स्वर उड़ात से भी ऊँचे उठता है, या सब स्वरों में उच्चतम स्वर स्वरित ही है। अनुदात्त में 'पतन' प्रधान है, उसकी अन्तिम सीमा में स्वर के पांव में एक तिरछी पतनसचक रेखा लगाई जाती है। पर स्वरित का स्वर. मार के जिए में खड़ी पाई के रूप में परमोच उत्थान सचन करने के लिए दी जाती है। यह शैली ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सब में अपनायी गई है। यह कम चमत्कार की बात नहीं है। केवल सामवेद में अक्र प्रणाली का अन-सरण किया गया है । सामवेद स्वरित को उदात्त और अनुदात्त का मध्यवर्ती या शिखर विन्द मानता है (उदात्तानुदात्तमध्ये स्वरितः)। अतः उदात्त के शिर में १ स्वरित के सिर में २ तथा अनुदात्त के सिर में ३ लिखा जाता है, जिनका उच्चतम मध्यविन्दु स्वरित ही उहरता है। स्वरित के लिए कई अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे तै॰ प्रा (१९-३) इसे 'द्वियम' (द्विशिखर) नाम से पुकारता है, ये दो शिखर उदात्त और अनुदात्त के सम्मिश्रण से कहे गये हैं, एक शिखर उदात्त से ऊँचे उठे स्वर का, दूसरा उदात्त की स्म्रीमा से पतन का शिखर है। अतः यह नाम भी कम वैज्ञानिक नहीं है। कुछ प्रातिशाख्यों ने इसे 'उन्नीचः' नाम दिया है जिसका आशय ठीक वहीं है जो 'द्वियम' का अभी दे दिया गया है; उद् = ऊँचा (उदात्त से भी ऊँचा); नीच = अनुदात्त की पतन रूप किया। स्वरित के उदात्त और अनुदात्त दो विभागों की स्पष्ट श्रुति तब अधिक स्पष्टता से सुनाई पड़ती है, जब स्वरित स्वर के (दो भाग युक्त के) बाद या तो उदात्त आवे, या स्वरित ही आ जाय। इनके आगे आने से स्वरित का प्रथम भाग अति ऊँचा द्वितीय भाग अति नीच, पतनीय, स्पष्ट होगा, क्यों कि तुरन्त उदात्त या स्वरित स्वर में ऊँचे उठना पड़ेगा। जो वेदपाठी कुशल हैं वे अब भी, स्वरित के इन दो भागों की ध्वनियों को, प्रथम भाग को उदात्ततर में, द्वितीय भाग को अनुदात्त में स्पष्ट रूप से उच्चरित करते हैं, ऐसे दच्च वेदपाठी कम नहीं हैं, वेदपाठी की सच्ची परीचा इसी स्वर के उच्चरण से हो भी सकती है।

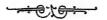
स्वरित स्वर दो प्रकार का होता है। चैप्र और प्रश्लिष्ट; प्रथम स्वतन्त्र है; द्वितीय -भेद सन्धि और संगम दो प्रकार से निर्धारित होता है। सन्धि में जब उदात्त स्वर में अनुदात्त स्वर सवर्ण दीर्घता पा जाता है तो उन उदात्त और अनुदात्त के बदले सन्धि से उत्पन्न दीर्घ स्वर को स्वरित स्वर दिया जाता है। 'सङ्गम' सन्धि भी है (सवर्णदीर्घेतर) और संसर्ग भी । जब सवर्णदीर्घेतर सन्धि में या दो भिन्न संसर्गीय स्वरों में से प्रथम में उदात्त हो, दूसरे में अनुदात्त तो सन्धि में दोनों के बदले स्वरित, संसर्ग में अनुदात्त का स्वरित होता है; प्रथम उदात्त का उदात्त ही रहता है। पाणिनि (८-४-६६) ने भी यही विधान किया है 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित' जैसे 'क्षे न्यंक' पहिले 'क्षे नि + अक' था; अब हो गया के न्यंकु' 'नि' का उदात्त, अ क के 'अ' के अनुदात्त के कारण संसर्ग में स्वरित हो गया। इसी प्रकार 'दिवीव' पहिले दि वि + इ व था; दोनों की सन्धि से 'वी' का 'ई' (उदात्त के बाद अनुदात्त आने से) उदात्त का स्वरित हो गया। इसी प्रकार के वक्तन्य अन्य बैदिकी प्रक्रियाओं में मिछते हैं। इस परिवर्तन को दृष्टि पथ में रखकर 'स्वरित' को जो 'प्रवण, खेप्र, आहेप, स्वर-प्रचय, प्रणिहन्यते, स्वार, द्वियम, या उन्नीच आदि नाम दिये गये हैं वे अचरशः सचाई की कसौटी में कस जाते हैं। क्यों कि उदात्त के आगे के अनुदात्त का स्वरित में बदल जाना उक्त नामों की प्रक्रिया का शत प्रतिशत समर्थन कर देता है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि स्वरित की स्थित उदात्त और अनुदात्त से नापी और निश्चित तो की जाती ही है. पर स्वरित

स्वर इन दोनों स्वरों का योग है। अतः पूर्व भाग उदात्त द्वितीय अनुदात्त है, यह कथन भी साजात् स्पष्ट हो गया। इतना ही नहीं, यह स्वरित स्वर, अन्य उदात्त और अनुदात्त से अधिक उंचा, अधिक महत्व का तथा अन्त भाग अनुदात्त सम होता है, यह भी जल समान स्पष्ट है। इस प्रकार के स्वर को आजकल के यन्त्र भी अङ्कित करने में समर्थ है, उदात्त अनुदात्त का तो करते ही हैं। पर स्वर वास्तव में दो ही हैं, उदात्त और अनुदात्त । स्वरित इन दोनों का मिश्रण है; मध्यवर्ती नया स्वर नहीं। हाँ इसमें उदात्तीय भाग, साधारण उदात्त से उदात्ततर होता है, यह उदात्ततर उदात्त की ही ऊँची या उच्चतम स्थिति है। सङ्गीत और वेद पाठ में इस स्वर की पृथक् स्पष्टता सर्वविदित है। इस स्वर के पहिचानने में कठिनाई न हो, इसलिए प्रातिशाख्यकारों ने इसकी स्थिति में सबसे अधिक और स्पष्टतर प्रकाश ढाला है। सङ्गीत वालों ने आलापादि की ध्वनियों में प्रथम से द्वितीय भाग को द्विगुणित कहकर ध्वनि कम्पनों की संख्या का भी स्पष्टतर ज्ञान कर लिया था, इसमें सन्देह नहीं रह जाता। ऋक्प्रातिशाख्य ने स्वरित स्वर की सावधानी के निम्नलिखित नियम दिये हैं:—

"एकाच्रसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः । तस्योदात्ततरोदात्तादुईमात्राईमेव वा ॥ अनुदात्तः पर शेषः स उदात्तश्रुतिर्नं चेत् । उदात्तं वोच्यते किञ्चित्स्वरितं वाचरं परम् । उदात्तपूर्वं स्वरितमनुदात्तं पदेऽचरम् । अतोऽन्यास्वरितं स्वारं जात्यमाचन्नते परे ॥ उभाभ्यां त परं विद्यात्ताभ्यामुदात्तमन्तरम् । अनेक-मण्यनुदात्तं न चेत्प्रवै तथागतम् ॥ उदात्तवत्येकीभाव उदात्तं सन्ध्यमचरम् ॥ अनुदात्तोपधे पुनः स्वरितं स्वरितोपधे ॥ इकारयोश्च प्रश्लेषे चैप्राभिनिहतेषु च ॥ उदात्तपूर्वरूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेतु ॥ माण्डकेयस्य सर्वेषु प्रश्लिष्टेषु तथा स्मरेत् । इत्येकीभाविनां धर्मः परैः प्रथमभाविनः ॥ उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या व्यक्षनेन वा। स्वर्यतेऽन्तर्हितं न चेददात्तस्वरितोदयम्॥ वैवृत्त तैरो व्यक्षनो चैप्राभिनिहितौ च तान् । प्रश्चिष्टं च यथा संधिः स्वरानाचच्रते पृथक् ॥ स्वरिताद्जुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । उदात्तश्चितितां यान्त्येकं द्वे वा बहुनि वा॥ केचित्त्वेकमनेकं वा नियच्छन्त्यन्तोऽचरम्। आ वा शेषान्नियुक्तं तदात्तस्वरितोदयम् ॥ नियमं कारणादेके प्रचयः स्वरधर्मवत् । प्रचयः स्वर आचारः शाकल्यान्यतरेययोः ॥ परिग्रहे त्वनार्षान्ता तेन वेकाचरी कृतात् । परेषां न्यासमाचारं व्यालिस्तौ चेत्स्वरौ परौ ॥ यथा सन्धीयमानानामनेकी भवतां स्वरः । उपदिष्टस्तथा विद्यादत्तराणामवग्रहे ॥ पद्यादोस्तु ह्यदात्तानाम-संहितवदुत्तरान् । जात्यवद्वा तथैवान्तौ तनुशचीति पूर्वयोः ॥ त्रिमात्रयो-रुत्तरयोरन्त्यापि प्रचयः स्वरे । मात्रान्यस्ततरेकेषामुभे व्यालिः समः स्वरे ॥

असंदिग्धान् स्वरान् श्रूयात् अविकृष्टाञ्चकिम्पतान् । स्वरितं नातिनिर्हन्यात् पूर्वो नाति विवर्तयेत् । जात्योभिनिहतश्चेव चैप्रप्रिष्ठष्ट एव च । एते स्वराः प्रकृम्पन्ते यत्रोचस्वरिताद्यः ॥"

(ऋ० प्रा० तृतीयपटलम्) [अन्य वैदिक स्वर प्रक्षियाओं में भी ऐसे ही नियम हैं देख छें]

१५ अध्याय

वृत्तियाँ

ध्विन तो स्वयं एक मायाजाल, महामाया या मायानगरी है। वृत्ति उसका वाहन है। वृत्ति माने गति या चाल होता है। ध्वनि की गति अर्द्धेन्दु के कम्पनों की संख्या पर निर्भर रहती है। जब हम बोछते हैं तो उसमें सैंकड़ों प्रकार की गतियाँ होती या हो सकती हैं। एक चण में २० से ३५० कम्पन श्रव्य हो सकते हैं. कम्पनों की संख्यानुसार ध्वनि में प्रमाणता, उच नीचता, गुरुळाघवता आदि भेदों के होते हुये, गत्यात्मक भेद भी साथ साथ हो जाते हैं। काम चलाने के लिए केवल तीन प्रकार की गतियाँ या चाल स्वीकार की गई हैं; उनके नाम विलम्बिता, मध्यमा और दुता हैं। ऋ॰ प्रा॰ ने लिखा है "तिस्रो वृत्तीरूपदिशन्ति वाची विलम्बितां मध्यमां च द्रुतां च । 'अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिं, प्रयोगार्थे च मध्यमाम् । शिष्याणामुपदेशार्थं, कुरर्याद्विति विलिग्बिताम्।' (१३-४६,४९)। पढ्ने के अभ्यास के लिए इता वृत्ति, साधारण बोळचाळ में मध्यमा वृत्ति और व्याख्यान या शिक्षार्थ, विल्मिबतावृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। कात्यायन प्रतिज्ञा कहती है कि मध्यमा वृत्ति से हम ध्वनि विकास की नाप जोख ठीक तरह से करने में समर्थ होते हैं। हमें ध्वनिविकास की नाप तौल के लिए एक मानदंडीय आधार चाहिए भी, वह मध्यमा वृत्ति को छोड़ दूसरी हो ही नहीं सकती। अतः यह वक्तव्य पूर्ण वैज्ञानिक है। पर इतने से ही वृत्ति की इति श्री नहीं हो जाती। शाब्दबोध और अर्थबोध में इन वृत्तियों का-मात्रा, भार, स्वर आदि से कुछ कम महत्व नहीं है। जो न्यक्ति साधारण बोलचाल की मध्यमा वृत्ति के स्थान में द्वता या विलम्बिता वृत्ति का उपयोग करता है, उसे सुनते ही हंसी आ जाती है। वह उपहास का पात्र बनकर अनुकृति का द्वार खोल देता है। यह तो हुआ; पर क्यों हुआ ? इस पर कम लोगों ने विचार किया है। प्रत्येक वृत्ति अपना अपना अलग-अलग प्रकार का अर्थ प्रगट करती है। जो अर्थ मध्यमा वृत्ति का है वह द्वता या विलम्बिता वृत्ति से प्रकट, साफ साफ प्रकट, नहीं हो सकता, तब हम हँस पड़ते हैं कि अनुचित अनुपयुक्त यृत्ति का प्रयोग हो रहा है। जब हमें क्रोध, आवेश, घृणा, गर्व, अहंकार रहता है तो ये सब तत्व हमें दुता वृत्ति में बोलने को बाध्य करते हैं । अतः साधारण बात में द्वता वृत्ति उक्त क्रोधादि की व्यक्षिका है। करुणा, विलाप, दैन्य, हीनता, दुर्वलता आदि हमें विलिम्ब्रिता चृत्ति का आसरा लेने को बाध्य कर देती हैं। अतः विलिम्बता चृत्ति उक्त करुणादि की अभिन्यक्षिका है। इसके विपरीत क्रोधादि और करुणादि में यदि मध्यमा चृत्ति का उपयोग कियाजाय तो वह कहने वाले के धेर्य तितिचा धृति साहस गम्भीरता और ज्ञान का स्पष्ट रूप से अभिन्यक्षक होती है। अतः कहा है "वृश्यन्तरे कर्म विशेषमाहुः मात्रा विशेषः प्रतिवृत्युपैति'। ये तो वृत्तियों की (ध्विन विकासशास्त्र) भाव सागर में उमदती लहरें स्पष्ट हैं। पर ध्विनशास्त्र में भी इन वृत्तियों का प्रयोग कम प्रभाव नहीं डालता। आस्यिचित्रों में यन्त्रात्मक ध्विनतत्व विशारदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृत्तिभेद से ध्विनयों के स्थान और करण तथा प्रयत्न में महान् अन्तर आ जाते हैं, जिनको आस्य चित्रों में स्पष्ट अंकित तक किया जा चुका है। अतः एक ध्विनतत्व के (४५ × ३) = १३५ भेद हो गये (दे० स्वर में ४५ भेद)। इनमें प्रत्येक ध्विन के षड्ज मध्यम धेवत निषाद ऋषभ गान्धार कोकिल के यमों का किया हुआ भेद भी सिम्मिलित करें तो एक स्वर के १३५ × ७ = ९४५ भेद हो गये, और तीन ग्रामों में ९४५ × ३ = २८३५ भेद हो गये।

१६ अध्याय

ऊष्माण ध्वनियाँ

(१) अनुस्वार

अम् या अं या V और ९ ६ स्वर और व्यञ्जनों का मध्य विनद्ध

अनुस्वार, एक ऐसा बिन्दु है, जो स्वर और व्यक्षन दो प्रकार की पृथक-पृथक प्रकार की ध्वनियों का एक विशाल प्रकाश स्तम्भ के उवलन्त मध्यबिन्दु के समान सुशोभित है। इसको अ के साथ बिन्दु देकर इसलिए सकेतित किया जाता है कि यहाँ स्वरों का अन्त हो जाता है और यहीं से अनुस्वार रूप व्यक्षन का प्राद्धभीव हो जाता है। यह अनुस्वार स्वर और व्यक्षन रूप दो महाकपाटों को एकीभूत या एकात्म्य करने के लिए अर्गल का सा काम करता है। भारतीय लिपि में इसे व्यञ्जनों में न रखकर स्वरों में इसलिए रखा जाता है कि स्वर मुख्य कपाट हैं, अर्गल भी मुख्य कपाट से ही सम्बद्ध किया जाता है। तब वह दोनों को नित्य बन्द करने या ध्वनि कोष्ठ को सुरचित रखने में समर्थ होता है। यह अनुस्वार न तो पूर्णरूपेण स्वर ही है, न पूर्णरूपेण व्यक्षन ही। वैसे यह दोनों के धर्मों से संयुक्त है। यह स्वरों के साथ स्वर ही का सा ब्यवहार करता है, और ब्यञ्जनों के साथ ब्यञ्जन का सा, उनमें भी, अपने प्रथम विरादर उप्माणों के साथ ऊप्मा सा बनता है. तो अन्तःस्थों के साथ अन्तःस्य सा, तथा पञ्चवर्गीय व्यक्षनों में यह तत्तद वर्गीय का नासिक्य बन-कर समस्त ध्वनियों का परम रागी या प्रिय मित्र बना रहता है। ध्वनियों में जितनी बहुरूपिया, जल की तरह तदाकारता में घुलने वाली ध्वनि इस अनुस्वार में है, वह संवृत अ को छोड़ अन्यत्र सर्वत्र दुर्लभ है। इस प्रकार इसका एक ही जोड़ीदार 'अ' ध्विन है। इसिलए इसको 'अ' के साथ 'अ' या 'अस्' सा लिखकर प्रगट भी करते हैं। स्वरों में यह अन्तिम ध्वनि है तो उदमाणों और व्यक्षनों में सर्वप्रथम । अतः इन भावनाओं को मन में रखकर ऋ॰ प्रा॰ ने लिखा है 'अनुस्वारों व्यक्षनं वा स्वरो वा' (१-५)। इस ध्वनि की सर्विप्रयता को ध्यान में रखकर पाणिनि शिचा कहती है कि इसकी ध्वनि में अलावू वीणा की सी मीठी झङ्कार होती है 'अलावुवीणानिर्घोषः, (२३)।

यह अनुस्वार ध्वनि कितनी मीठी लगती है या लगती रही यह प्रातिशाख्य-कारों के दिये हुए इसके नाम 'रक्त' से स्वयं स्पष्ट है 'रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः' (ऋ० प्रा० १-३६)। दूसरी जगह इसे 'रङ्ग' नाम देते हुये लिखा है 'प्लुतो वर्णः पदान्तस्थो नासिक्यो रङ्गसंज्ञकः' (स॰ सं॰ शि॰ १-६३)। तीसरी जगह इसे 'राग' 'सङ्गीतमय ध्वनि' नाम से पुकारा गया है, 'रक्तै रागः समवाये स्वराणाम् (ऋ० प्रा० १४-५६) कि यह अनुस्वार स्वरों और व्यक्तनों को संगीतमय लाल रंग में रॅंग जैसे देता है। सर्व सम्मत शिचा ने तो कलम तोड़कर इसकी प्रशंसा के पुलिन्दे बाँधते हुये लिखा है कि 'अनुस्वार के उचारण में वैसी हृद्यप्राहिणी ध्वित हृद्य (कोष्ट्य) से निकलती है जैसी कांमे के वर्तन की झनझनत्कार होती है. जिसका सबसे मीठा दृष्टान्त सौराष्ट्र की महिला 'तर्कों 'ह" कह कर उपस्थित करती है। इसके उच्चारण में ऐसा ही राग (संगीतमत ध्वनि) का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ''कांस्यं ध्वनिसमं रंगं हृदयादुत्थितं भवेत् । यथा सौराष्ट्रिका नारी तकाँ ४ इत्यभिधासते ॥ प्वं रंगः प्रयोक्तव्यः" (४८) । इस प्रकार यह अनुस्वार हमारे ध्वति शास्त्रियों को जितना प्यारा था उतनी कोई अन्य स्वर या व्यञ्जन की ध्वनि न थी। यह ध्वनि, स्वरों को अनुनासिकता का मीठा राग (संगीत) समर्पित करती है तो ऊप्माणों व्यक्षनों के रूखे पन में रंग सा जमा देती है। इसलिए सब स्वरों की एक नई सृष्टि सी हो जाती है। जितने भेद अच्चर (वर्णकुल फोनीमों) के हैं या वर्ण (फोनेमिनस) के हैं, उनके उतने ही भेद अनुनासिकता से हो जाते हैं। अतः कहा है 'स द्विविधः अनुनासिकोऽननुनासिकश्चेति।' प्रत्येक स्वर दो प्रकार का होता है, शुद्ध (अननुनासिक) और अनुनासिक (अनुस्वार के राग या संगीतमय ध्वनियुक्त) (अथर्व प्रातिशाख्य ४-१२१, पटळ ३, ५)। चारणीय शिचा ने कहा है कि 'राग' (संगीतमय ध्विन) की उत्पत्ति नासिका से होती है 'नासादुत्पचते रागः'। इस कथन में वास्तविकता का न्यास है। क्योंकि प्रायः सभी प्रातिशाख्यकारों, उनके टीकाकारों तथा पाणिनि जैसे शब्दानुशासन लेखकों और इनके टीका भाष्यकारों ने सबने मिलकर, एक स्वर में निम्निङिसित उद्धरणों के अनुसार, 'अनुनासिक' की व्याख्या में कहा है कि यह ध्वनि सुख और नासिका से उत्पन्न होती है (ऋ॰ प्रा॰) 'नासिक्य-मनुस्वारान्' (१-४५); (तै॰ प्रा॰ २-५२) 'नासिका विवरणादानुनासिक्यम् इति रग उक्तः' (कात्यायन प्र॰ १-७५) 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिकाः'; अथर्व प्रातिशास्य १-२७) 'अनुनासिकानाम् मुखनासिकम्'; (पाणिनि १-१-८) 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः'; (भट्टोजिदीचित) 'मुख-नासिकाम्यामुद्धार्यमाणध्वनि अनुनासिकम्' 'प्रत्येकं अनुनासिकाऽननुनासि-

काभ्यां द्विधा'। इन सब उद्धरणों में 'सुख' शब्द का प्रयोग है। यहां के 'सुख' शब्द में कम से कम उतनी बड़ी पोछ है जितनी अन्देंद्व से लेकर ओष्ठ तक हो सकती है। इस 'सुख' शब्द की उक्त नचनों में सिन्नविष्ट पोछ पर, इस अनुस्वार के उच्चारण के स्थान करण और प्रयत्नों के विवेचन करने के अवसर पर अग्रिम परिच्छेद में पूर्ण प्रकाश ढालने का प्रयत्न किया जावेगा।

इस अनुस्वार के प्रतीक 'अं' या 'अम्' ध्विन में उस गम्भीर व्यक्षनातमक ध्वित (क्यंग) का भी समावेश है जिसे मादित्यकार (आलंकारिक) उत्तम काव्य कहते हैं। अं या अम यह सचित करता है कि स्वरों का आरम्भ 'अ' संबत से होकर अं या असू के 'अ' में समाप्त होता है, दूसरी सूचना साथ में यह देता है कि जन्माणों और न्यक्षनों का आरम्भ अ या अम के विनद या 'म' से आरम्भ होकर अन्त भी पञ्चवर्गीयों की अन्तिम ध्वनि स् में पर्यवसान करता है: उष्माण और अन्तःस्थ, पंचवर्गीय व्यक्तनों से पहिले गिनाये जाते और उत्पन्न होते हैं। अतः इस अं या अम् नामक सूत्र में इतनां विशाल समद्र रूपी गम्भीर अर्थ भरा हुआ है। यह अनुस्वार पञ्चवर्गीय नासिक्य छ ज् ण, न और म से वित्कुल पृथक ध्वनि है। यह अनुस्वार ऊप्मा (फ्रिकेटिव्) है, पञ्चनगींय नासिक्य स्पर्शीय हैं। पर शब्दानुशासनकारों (पाणिनिप्रसृति) तथा प्रातिशाख्यकारों ने पञ्चवर्शीय नासिक्यों को ह को छोड़ शेष व्यक्षनों के पहिले आने पर अनुस्वार में परिवर्तित करने का विधान निम्नलिखित उल्लेखों के द्वारा किया है। कात्यायन प्रा० 'अनुस्त्रारेण व्यक्षने' (३-१३०-२)। ऋ • प्रा० 'च्यालि नासिक्यं अनुनासिकं वा' (१३-३७) 'तै • प्रा० अनुस्वा-रोत्तमा अनुनासिक्यः' (२-३०): पाणिनि 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिकः' । पर इन लोगों के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पंचवर्गीय नासिक्य को बिन्दी या अनुस्वार में बदलो, पर उनका तात्पर्य यह है कि पंचवर्गीय नासिक्य (स्पर्श) अनुस्वार रूप ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अतः छिखने में जो छोग सरलता के लिए शङ्क को शंख लिखते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने, ऐसे स्थलों में नासिक्य की काया पलट कर दी है। लोग अनुस्वार का प्राचीन ऊष्म उच्चारण करना तो भूछ र ये हैं, पर चाहे वे शंख छिखें या शक्क दोनों के उच्चारण वर्गानुकूछ न्यक्षन के नासिनय का सा ही करते हैं। क्योंकि नासिक्य का वर्गानुकूल उचारण का करना प्रातिशाख्यकारों और शब्दानशासन लेखकों के नियमों की दर से या विधि से नहीं होता। यह तो परिस्थिति का स्वासाविक तकाजा है, जहां कवर्गीय के पहिले उक्त अनुस्वार (अनुष्म) आयेगा उसका उचारण अपने आप कु जैसा ही होगा। ऐसा ही

अन्य वर्ग के साथ आने में अपने सवर्ण नासिक्य होंगे। पर जब यही नासिक्य प्रधान होंगे या व्यक्षन के बाद में होंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे 'पिलक्की' रुक्मिणी, प्राह्ण, चिह्न, पत्नी, विच्म, स्वम्न, आदि। केवल र, और व्, ऐसे स्थलों में अपना लम्बा या दूर का या समीप का प्रभाव डाले बिना नहीं रहते, जैसे रामेण सिहण्णु, पर स्थास्तु।

(२) अनुस्वार और ७, ५ ^{६. •}

वर्गीय नासिक्यों को अनुस्वार में बदल कर, उसका उच्चारण, उक्त उदाहरणों के अनुसार, वर्गीय नासिक्यों के ही अनुसार करके भूले पंडितों और विद्वानों ने अनुस्वार के उच्चारण के रहस्य को सदा के लिए अन्धकार के गर्त में डाल दिया है। इस प्रकार, अनुस्वार के रहस्य ज्ञान से रहित डा० ग्रियर्सन महाशय ने जब किसी स्कूल या पाठशाला के पंडित से पूछा तो उसके 'अंग्रुता' के 'अ 'ब्वं' शुना' उच्चारण ने डा० साहब को पचड़ में न डाल सका। डा॰ साहव ने तुरन्त एक लेख या पुस्तक लिख डाली कि पंडितों को अनुस्वार का उच्चारण करना नहीं आता; उन्हें ठीक उच्चारण करना सिखाया जाय (वर्तमान भारतीय (दास) भाषायें पृ० १०१)। अभी तक पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों में यही धारणा आरूढ़ होती चली आ रही है। खेद। इस विवाद का निर्णय करने के लिए हमें अनुस्वार के उच्चारण स्थान, उसके करण और प्रयत्न से भलीभाँति परिचित हो जाना चाहिए। ऋ० प्रा० (१३-११, १२) ने लिखा है कि अनुस्वार उष्माण व्यञ्जन है, तथा स्वरों का तथा अनुस्वार का और अन्य ऊष्माणों का स्पर्श अस्थित होता है, घृष्ट सा होता है। कुछ लोग ऊष्माणों की स्थिति घर्षण स्थान कण्ठ नहीं मानते। इसका तात्पर्य यह है कि ऋक्प्रातिशाख्यकार अनुस्वार (ऊष्माण) का स्थान कंठ ही मानते हैं। 'स्वरानुस्वारोष्मणाम-स्पृष्टं स्थितम्, नैके कण्ठस्य स्थितमाहुरूष्मणः' 'उत्तरे अष्टा ऊष्माणः' (ह शाष साथः × क × पार्थं) । आहुर्घोषं घोषवतामकारमेकेऽनुस्वारमनुना-सिकानाम् (१३-१५)। तै० प्रा० ने अनुस्वार के उचारण का स्थान ऊष्माणों में सम्मिलित करके लिखा है 'ऊष्माणां करणमध्यं तु विवृतं, कंठ-स्थानी हकारविसर्जनीयी, उदयस्वरादिसंस्थानो हकार ऐकेषाम पूर्वान्त-संस्थानी विसर्जनीयः ।' पंचवर्गीय नासिक्यों को अनुस्वार से अलग करते हुये ळिखा है--नासिक्या नासिकानाम, मुखनासिका वा वररुचिः, वर्गवचेषु, नासिका विवरणादानुनासिक्यम्' (२-४५ से ५२)। अनुस्वार के स्थान के बारे में अपना निश्चित मत रखते हुए, किसी एक आचार्य की अनर्गरू

सी सम्मति भी देते हुये लिखा है 'एकेपामनुस्वारस्वरभक्तयोश्च' व्यस्व्यं" (२-१९)। ऋ० प्रा० ने नासिक्यों से परिवर्तित अनुस्वार को नासिक्य कहते हये उनका एकस्थान नासिक्य कहा है। यह सन्दर्भ से स्पष्ट है। 'शेष ओष्ठ्यो अपवाद्य नासिकान् (ङ्ज्णन् म्) नासिक्यमनुस्वारान्' (द्वितीय पटल स्थान निर्देश)। आपिस्थली शिचा (१-१०) और काल्यायन प्रतिज्ञा ने तो स्पष्टतः अनुस्वार को जिह्वामूलीय स्थान देते हुये लिखा है 'जिह्वा-मूळीयाऽनुस्वारा हेनुमूलेन' (१-८३)। पतक्षिल जी ने महाभाष्य में उप्माणों के लिये लिखा है कि इनके उचारण में अर्द्धेन्द्र तथा स्थान और करण मध्य स्थान विवृत खाळी खुळा रहता है 'विवृतमूष्माणामीषदित्येवानुवर्तते' (१-१-४ पा० अ० १-१-१०)। इन प्रमाणों के साथ वेदपाठियों में प्रचलित अनुस्वार की उच्चारण शैली 'खं' को भी दृष्टिपथ से न उतारिये। दूसरी मुख्य वात जो नहीं भूळने चोग्य है, वह है, अनुस्वार का सोष्म या ऊष्म या पृष्टप्रयत का होना । जिह्वामुलीय स्थान हनुमुलीय स्थान से भीतर है । यह वह स्थान है जिस स्थान से फारसी के या अरबी के काफ ग़ाफ का गम्भीर उच्चारण, तथा जर्मन ख़ (ach या x) का उचारण होता है। इनके उचारण के लिए, जिह्ना के मूल से हनुमूलीय कोमल तालु भाग को बन्द किया जाता है तो क़ ग़ का उच्चारण होता है, यदि कुछ खुला रह गया तो 'ख़' का। ठीक 'फ़्र' के उचारण की सी परिस्थिति हमारे उक्त वेढव अनुस्वार के उच्चारण की स्थिति रही। अन्तर इतना है, हमारे अं या अम् के उचारण में जिह्नामूल और हनुमुलीय कोमल ताल के मध्य का अन्तर या विवृति कु ग के उच्चारण से अधिक, पर ख़ के उचारण से कम (खुली) थी। हमारा अं का उचारण सानुनासिक घृष्टप्रयत्नीय था, शुद्ध क ग़ ख़ सम स्पर्शीय नहीं । अतः इस अं का उच्चारण सानुनासिकता घृष्टश्यवता (उष्माणता) से, न कें सम था न ग़ें सम न ख़ें सम; पर था थं सम या ५ सम । थं हस्व है, ५ दीर्घ है। अब बतलाइये इन 🕑 और 🥄 का कैसा शुद्ध उच्चारण हो सकता है ? जब हम परिस्थित को इतनी जल सम निर्मल कर चुके हैं तो, इसके उचारण के लिए हमें न पाश्चात्यों से पूछने की कोई अन्गेलता करनी है, न पौर्वात्यों के अनुस्वार के अष्टोचारण का भरोसा। हमारे वेदपाठी भले ही थ और ५ को 'म्बं' सा आजकल के ग् + व + का सा उचारण कर सबको भ्रम में डालने के मुख्य कारण बने रहें, पर उन्होंने हमारे पूर्व पूर्वजों के इस अनुस्वार के शुद्ध उचारण की एक बड़ी सूदम और बड़ी घुँघली रूपरेखा उस गन्दे 'म्वं' में अवश्य छिपा रखी है, और पूर्णतः सुरक्षित रखी है, इस विषय में, उस सम्पूर्ण

विवेचन से, दो मत का अवकाश ही नहीं रह सकता। फलतः हमारे ं और ५ का उचारण उक्त क ग और ख के मध्यैवर्ती, घृष्टीय जन्माणीय सानुनासिक ध्वनि में स्पष्टतर होगा । इसका स्वयं प्रयत्न करें। आजकल का 'ग्वं' भी भ्रष्टोचारण है; (*) भी नष्टोचारण है; उचा-रण की स्पष्टता के लिए यदि वेदपाठी या उचारण प्रिय, शुद्ध उचारण करना चाहे तो थ और ९ में मुँह या ओष्ठ पहिले बन्द कर दें, तब जिह्ना के मूल काकालकीय कोमल तालु से सामने घृष्ट प्रयत्न (स्पृष्ट प्रयत्न नहीं) करते हुये नाक से ध्वनि निकालें, तो थं या ९ के शब्द उचारण में न कं जैसी न गं जैसी न खं जैसी ध्वनि होगी, पर इन सबके मध्यवर्ती सानुनासिक शुद्ध ए या ५ ध्वनि होगी। क ग़ ख के उचारण में ओठ खुले रहते हैं और जिह्वा मूल का काकालकीय तालु स्थान में स्पर्श होता है। पर थे या ९ के उच्चारण में ओठ अवश्य बन्द रहने चाहिए, तथा जिह्ना मूल का हनुमूलीय तालु से स्पर्श नहीं, बरन घष्ट प्रयत्न होना चाहिए। अपने आप ग्रुद्ध 💛 और ९ का उच्चारण हो जावेगा । अनुस्वार °ं तीन प्रकार का होता है (१) ह्रस्व (२) दीर्घ (३) गुरु । "अथानुस्वारस्य (७ रूपस्प) ५ इत्यादेशः शषस-हरेफेबु, तस्य त्रैविध्यमाख्यातं ह्रस्वदीर्घगुरुभेदैः । दीर्घात्परो हस्वः, हस्वात्परा दीर्घः, गुरौ परे गुरुः, परसवर्णेषस्प्रद्वत्या चान्यत्र" (कास्यायन प्रतिज्ञा ९)। यदि ऐ हस्वस्वर परे हो तो वह दीर्घ होता है जैसे 'त्रि ५ शत्' में थ दीर्घ हो गया। दीर्घ स्वर से परे थे हो तो वह हस्व ही रहता है जैसे 'पृथिन्या एं शेन' में एं हस्व रह गया; क्यों कि दीर्घ के परे है। गुरु वर्ण के पश्चात् आया एं गुरु होता है जैसे 'क्हपन्ता एं श्रोत्रम्' में दीर्घ से परे आ के आगे का ए हस्व तो है पर श्रोत्र के व्यक्षन संयोग पूर्व होने से यह हुस्व गुरू थ हो गया। इसी प्रकार 'सोमान थे स्वरणम्' में हुस्व परक फें को दीई ९ होना था. पर. 'स्वरणम्' के 'स्व' व्यक्षन संयोग के पूर्व में होने से हस्व गुरु फें ही रह गया। इस प्रकार फें तीन प्रकार का है; हस्व, हुस्व गुरु, और दीर्घ गुरु; पर ५ रूप केवल ऐ के दीर्घ मात्र का बोधक है। E रूप दीर्घ गुरु का रूप है।

(३) अनुस्वार ७, ५ और नासिक्य ङ् ज् ण् न् म् में अन्तर

१ अनुस्तार या थं, ९ ऊष्म है।

२ अनुस्वार या 🖒, ९ स्थित २ नासिन्य अ प्रयत्नीय या ईबद्धिनृत घृष्ट प्रयत्नीय हैं।

१ नासिनय अनुष्म हैं। २ नासिनय अस्थित प्रयत्न और ३ अनुस्वार या ७, ५ का उच्चा-रण स्थान जिह्नामूळ है।

४ अनुस्वार या ७, ९, स्वरों को अनुनासिकता का सङ्गीत मय राग प्रदान करता है।

५ अनुस्वार या ऐ, ५ अपने से परे के न्यक्षन को भी पूर्णतः प्रभावित करके उसमें अपना रक्ष जमा देता है।

६ अनुस्वार, 🌝 ५ (मौलिक) नासिक्यों में नहीं बदलता ।

७ अनुस्वार एं ५ अपने से आगे के ब्यक्षन और पूर्व के स्वर के बीच में ऊष्म स्वरीय तत्व स् श् ष्र् आदि को स्थापित कर के रहस्यमय परिणाम उपस्थित करते हैं।

८ अनुस्वार 🎷 ५ पूर्व स्वर का अङ्ग होता है।

९ अनुस्वार थे ५ स्थानीय या सम नासिक्य व्यक्षन स्वर परे द्वित्व को प्राप्त होता है।

१० अनुस्वार ऐ ६ अन्तःस्थों के पिहले आकर अन्तःस्थों को गम्भीर-तया अनुनासिक वना देता है, सँगँगँ-वन्ते आदि । ३ नासिक्यों के स्थान हनु मूल के आगे से लेकर कमशः ओष्ट तक हैं।

४ नासिक्यों से स्वरों में अनुना-सिकता का आना स्वामाविक नहीं है। लापरवाही या असावधानी से या आदत से अनुनासिकता आती है।

५ नासिक्यों के व्यञ्जन अपने से परे के व्यञ्जन को प्रभावित करना दूर रहा वे स्वयं उसके स्थान के अनुरूप नासिक्य में बदल जाते हैं।

६ नासिक्य, अनुस्वार में बद्छ कर पुनः वर्गीय नासिक्यों में बद्छ जाते हैं।

७ नासिक्यों में इस प्रकार की कोई घटना घटने का अवसर ही नहीं आता, क्योंकि ये स्पर्श हैं और अस्थित प्रयश्न हों भी तो अनुष्म हैं।

८ नासिक्य, पर व्यक्षन का अङ्ग होता है। यद्यपि व्यक्षन अकेले पूर्व स्वर का अङ्ग होता है, दूसरे स्वर के होने में पर स्वर का अङ्ग होता है।

९ नासिक्यों में यह नहीं होता।

१० नासिक्य अन्तःस्थों के पहिले ज्यों के त्यों बने रहते हैं ज़ैसे-साम्य, विक्रम्य विक्रान्त, सम्राट्, अम्छ, म्छायते, चिन्वन्ति, कृण्वन्ति ।

मध्य, वाक्यमध्य में ही आता है, ' पदान्त, शब्दादि, शब्द मध्य, शब्दान्त, पदादि, वाक्यादि, शब्दादि, पादादि पादादि, पादमध्य, पादान्त सर्वत्र या पदान्त, वाक्यान्त, शब्दान्त पादान्त में कभी नहीं आता। 'अनन्तस्थं तमनुस्वारमाहुः' (ऋ० प्रा० वर्ण बदल १३-४७)

१२ अनुस्वार 🤨 💐 का विशेष स्थान हष शस 💢 क 💢 प और अन्तःस्थ के पूर्व में है।

११ अनुस्वार केथळ पदमध्य, शब्द 🛒 ११ नासिक्य, पदादि, पदमध्य आता है।

> १२ नासिक्यों का स्थान, उष्माणीं को छोड़ सब न्यक्षनों के पूर्वापर में

(४) यम व्याख्या

एक बड़ी विचिन्न बात यह है कि वैदिक संस्कृत के समय में, जब नासिक्य पंचवर्गीय व्यञ्जनों के परे आता था तो, जिस व्यञ्जन से नासिक्य संयोग पाता रहा, उसका द्वित्व होता था, और उस द्वित्व किये वर्णों में से द्वितीय को यम नाम से पुकारते थे, उस यम को अनुनासिक करके उच्चरित किया जाता था। उसकी अनुनासिकता ही उस द्विस्व वाले द्वितीय वर्ण को 'यम' नाम देने की उत्तरदायिनी है। जैसे पलिक्रीं, चल्नतु, अग्नि, व्यन्ति शब्द है, इनमें नासिक्य से मिले व्यक्षनों को द्विश्व करके अनुनासिक कोजिए जैसे पिकक्जीं, चलव्नातु, भगिन्नः घ्राँन्ती । इनमें अनुनासिक किये गये क्ॅ, ख्ॅ, ग्ॅ, घ्ॅ सब यम कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में चार यम हो सकते हैं, पाँच वर्गों में २० यम हो जाने पर इनमें केवल एक बड़ा विचित्र अपवाद मिळता है, वह है 'पत्न्यो' का 'पक्क यौ' राज्ञी का 'राक्की ', स्तनियत्न का 'स्तनयिक्क्तुं' (पु॰ सु॰ २२ रु, रुडी ५-१०, शान्ति २१)। शास्त्रीय संस्कृत में ये सब बातें नष्ट हो चुकी हैं। अन्तिम तीन उदाहरणों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि यम केवल प्रथम वर्ग के चार वर्ण हैं। अतः यहां के 'यम' को स्पष्ट करने के लिए प्रथम वर्गीय व्यक्षन को लगाते रहे। पाणिनिशिचा (४) ने 'चत्वारो वा यमाः स्प्रृताः', तथा कात्यायन-प्रतिज्ञा (१-०२) ने 'यमाश्रत्वारः' कह कर इस बात की पुष्टि कर दी है। इसमा समर्थन ऋ० प्रा॰ पुनः 'सरूपें अत्वार एव' कहकर करता है। अन्य उदाहरण जैसे

१ कुत्स और कृष्ण के उच्चारण की अनुभूति 'कृत्ष्ण' सी होती है। यहां की सन्धि कृत् 🕂 न है, न कष्माण है, सोष्म है। अतः उक्त रीति से कृत्स्न नक्ति कृत्ण्य असली रूप होते हैं।

भगवान् + समः = भगवान्त्समं, ताम + ताम = 'तान्त्स्तामं' हैं जिनमें यम का काम 'त्स' = ऊष्म कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में, तथा पाणिति जी के समय तक नासिक्यों में से कम से कम न् और म् कें अनुस्वार का उचारण ऊष्म जिह्नामूलीय ही रहा होगा। तान्स्तान् में स् का न् के वाद का योग, उस अनुस्वार की घृष्ट अस्पृष्टता को स्पष्ट करने तथा रचित रखने के ही लिये, दिया गया सा प्रतीत होता है, पर शुद्ध रूप तान्त्स्तान् ही होगा। 'भगवान्त्समं' में स् में न् के वाद का त् भी स् के योग से अपने आप घृष्टास्पृष्टता धारण कर लेता है, त्+स् = ऊष्म या विवृतप्रयत्नीय अपने आप हो जाता है। यह भगवां के अनुस्वार की ऊष्मता सुरच्चित रखने का उपाय है। स् स्वयं उष् माण है, अतः न् ध्वित अनुस्वार की सवर्णता की स्पष्टता के लिए हैं, और 'त्' का आगम, एक पंथ दो काज कर रहा है। हमारा सिद्ध यम वर्ण 'ज् ' इस मत की पृष्टि है।

(५) हमारा यम-'ज्ञ'

ं ज्ञ ऐसी ध्वनि है जो वैदिक काल में ही सिद्ध ध्वनि बन कर स्वतन्त्र वर्ण बन गयी थी। इसकी उत्पत्ति यम के संयोग से इस प्रकार हुई-ज्+ ज्=ज्+ग्ँ+ज्=ज्रॅज्=ज्ज=ज्ञ=ज्ञान। अतः इसके उचारण में ज गूँ ज तीनों व्यक्षनों का संयोग है, जो लोग केवल ज्जू जैसे बोलते हैं वे गळत बोळते हैं, इसमें ज्के समसंख्यक यम गुँका उचारण होना परम आवश्यक है, जो लोग ग्यूँ जैसा बोलते हैं वे भी गलती ही करते हैं, इसका ठीक उचारण जँज है, इनकी सम्मिलित ध्वनि ज्और ग्ँके सम्मिश्रण में ज् का योग समुचित सिद्ध ध्वनि 'ज्ञ' का उचारण होगा। सौराष्ट्र और वम्बई प्रान्त वाले इसका जो उच्चारण 'द्ज्न्' से करते हैं। वह यमों के नियम के नितान्त विरुद्ध है। यहां द् का ज्के साथ का योग किसी भी नियम से साध्य नहीं हो सकता। यदि सभी वर्गीय व्यञ्जनों को भी यम माना जाय तो भी यहां ग्या द्की नगह ज्ञाना चाहिये जिससे 'जज्रूं' सा रूप होगा। यह होता तो पृथक् सिद्ध व्वनि रूप अचर 'ज्ञ' की आवश्यकता ही न पड़ती । बात यह है कि सौराष्ट्र और बम्बई प्रान्त की प्रान्तीय भाषाओं में तवर्ग का उचारण कुछ घष्ट प्रयत्नीय त्स्, त्स्ह् सा है जो आजकल के भारतीय सभी भाषाओं के पुराने तालव्य कहे जाने वाले च छ ज झ के समान है। भारत की अधिकांश भाषाओं में पुराने वैदिक तालव्य च छ ज झ सब के सब त्स, त्स्ह, द्स्, द्स्ह से घृष्ट प्रयतीय हो चुके हैं। अतः बम्बई और सौराष्ट्र वालों का ज्ञ का द्र सा उचारण इस वर्तमान युग के उचारण का एक प्रत्यच्च नम्ना है। पर खेद तो यह है कि इस 'द्र' उच्चाइण में वह वस्तु बिलकुल गायब है जिसके आधार पर 'ज्ञ' ध्विन को एक सिद्ध अचर स्वीकार किया गया था। वह गायब हुई वस्तु है ज् तत्व जिसके बदले इसमें न् का समावेश है। द् के साथ ज् का जोड़ा है ही नहीं। वर्तमान उच्चारण से ज् लावें तो द् तत्व अपने दन्त्यत्व का अस्तिस्त्व खो कर, घृष्ट प्रयत्नीय रूप ले लेता है। अतः द्र रूप किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं हो सकता। ज्ञ का समीपस्थ उच्चारण ग्व्यूँ (ग्व्यूँ सा) है, इसमें ज् तत्व का लय ग्यूँ में है। यह एक ध्वनितश्वीय नियम का ही स्वाभाविक परिणाम है सच्ची सिद्ध ध्विन अर्ज्युँ 'च्यूँ है। यमों में विच्छेद (विराम) माना गया है। पर 'ज्ञ' सिद्ध ध्विन में विच्छेद का प्रश्न ही नहीं आता। अतः इसे यमों में गिनाया ही नहीं गया है।

उक्त स्पष्ट विवरण से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तविक यम केवल चार ही हैं (क् ख्ग्घ्)। ऋ० प्रा०ने कहा है:—'सप्तयमानि वाचः, अनुस्तरञ्जात्र यमोऽविशेषः'; सप्तस्वरा ये यमास्ते पृथग्वा ॥" कि वाणी में सात यम हैं, स.त स्वर हैं, स्वरो के और वाणी के यम एक हैं (अविशेष) या अलग भी कहे जा सकते हैं। इन सात में कें खँ गें घँ रकें रूप और हैं हैं। अतः त्रिभाष्य रत्न ठीका में (ऋ अपा॰ १-५०) जो यमों की संख्या २० बतलाई है वह गलत है। "एवं विंशतियामा बह्वूचां भवन्ति" का उन्वट ने "विंशतित्वात्स्थानिनामपि यमानाम् विंशतित्वप्रसंगः, स माभूत्, चतुर्णामेव यमानां प्रथमा प्रथमं द्वितीया द्वितीयम् एवं पञ्जमादापद्येरिन्नत्युच्यते" कह कर उक्त मत का खण्डन कर दिया है। क्योंकि ऋ० प्रा० तो स्पष्टतः चार ही यम मानता है 'सरूपैश्चन्वार एव'। सात की संख्या में 🔀 क 🔀 प और ह सरूप ही है (क और अनुस्वार के); शेष चार ही रह गये। अतः भट्टोजी दी चित ने जो २० यमों की पुनरुक्ति की है वह प्रातिशाख्यकारों के मत को न समझ सकने के कारण ही है. यह उनके वाक्य से स्पष्ट है। ये प्रा० शा० के छन्द को तो उद्घत करते हैं, पर उसका अशुद्ध अर्थ देते हैं—"वर्गेषु भाद्यानां चतुर्णा पञ्चम परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः, पिलक्की, चल्ँबनतु, अभ्द्रिः, धँव्रन्ति । इत्यत्र क्रमेण कलगद्येभ्यः परे तत्सदृशा एव यमाः" यहां उदाहरण तो ठीक हैं; पर भाव और अर्थ गलत हैं (सिद्धान्तकौमुदी)।

अब अन्त में हमारे अनुस्वार 🌣 ५ या ६ का उचारण जिह्वामूळीय ही

१ कात्यायन प्रतिका ४-१६३-७ अन्तः पदेऽपञ्चमापञ्चमेषु विच्छेदम्' जैसे पश्च ⇒ पद्न्। म पद्स्न का विच्छेदं विराम द्वारा पञ्च ⇒पद् † म। न् विच्छेदीय ध्वनि है। • एज्वट ने विच्छेद, नाम सम का बताया है 'विच्छेदो यम इति'।

होता रहा इसका अकाटच प्रमाण पाणिनि जो के प्रसिद्ध सूत्र 'कुप्तो 🔀 क 🔀 पौ च' से लीजिये, जिसके अनुसार पुम + कोकिल, = पु म + ×कोकिल:=पुँ × कोकिलः या पुँस्कोकिल, तथा 'नाकम पुनाति' का 'नाकम 🔀 पुनाति = नाक 🗴 पुनाति = नाकुँ: पुनाति' रूप वनते हैं। तथा 'हे मपरे वा' (८-३-२६, २७) से किस् + ह्ते = 'किं हु हुँते', 'कि-हुँ हुते' 'किं: हृते', कं समान रूप बनते हैं। यहाँ एं ९ ६ के पर्ववर्ती होने से क पह प्रक्रप अः में परिवर्तित होते हैं । यह ७ ५ ६ के जिह्नामुलीय प्रयत्न के प्रभाव का ज्वलन्त प्रमाण है। अन्तःस्थों या स्वरों के पहिले भी ऐसी ही स्थिति आती है। 'अनुस्वार' शब्द का अर्थ है 'स्वर के बाद की ध्वनि', यह सदा स्वर के बाद ही आती है। अतः अन्तःस्थों के पहिले या सन्ध्यन्तरों के पहिले वड़े विचित्र स्वरूप सामने आते हैं। जैसे त्रीन + एकादश = त्रीम + एकादश = त्रीं: एकादश = त्रीँ रेकादशः और त्रीन् + एकादशान् = इह = त्रीं रेकादशा 🕑 इह । इह में इ न तो अन्तस्थ है, न सन्ध्यच्चर, अतः हस्व 💛 रह गया। सम् + वत् = सँ वँ वत्', सम् + यम = सँ यँ यमः; अन्तरम् रचति = अचरं × रचति, अचर रूँ रचिति, सम् रचति = सं × रचति, सर् रचति; सम + छिखति=सँः छिखति । सँ + तुँ + छिखति संखुँछिखति सँछुँछखति । इत्यादि^२ । सम् + युधि = सयँ युधि, सुवर्गं + लोकं = सुवर्गम् + लोकं = सुवर्गल्लोकम्, यज्ञम + वस्त = यज्ञवँवस्त ।

यम का स्थान स्वर्भ और नासिक्य के मध्य में होता है, जहां कवर्गीय यम होते हैं वहां तो 'यम' का यमल (जोड़ा-जुड़वाँ) अर्थ ठीक . बैठता है, जहां अन्यवर्गीय स्पर्शों के साथ नासिक्य आता है, वहां यम का अर्थ जुड़वाँ न होकर जोड़ीदार होता है। ये यम सब अनुनासिक उच्चारण से बोले जाते हैं। इनका स्थान नासिकामूल वा हनुसमीप या जिह्नामूलीय ही बतलाया गया है 'नासिकामूलेन यमः' (कात्यायन प्रतिज्ञा १-८२)। 'तै० प्रा० (२१-१२-१३) लिखता है कि यम वह है जो पिछले स्पर्श और नासिक्य के मध्य में अनुनासिक यम रखा जाता है। इसी बात की पृष्टि ऋ० प्रा० और अथर्व प्रातिशाख्यों ने भी की है "स्पर्शादनुत्तमादुत्तमापरादानुपूर्व्यान् नासिक्यास्तान् यमानेके' (तै०प्रा० २१-१२-१३)। "ऋ० प्रा० ४-२९-३२—स्पर्शाद् यमाननुनासिका स्वान्परेषु स्पर्शेषु अनुनासिकेषु यमः प्रकृत्यैव सहक्"।

१ "तै० प्रा० ११-१४-हकाराम् न णमपरान् नासिक्यम्।"—"अथर्व प्रा० १-९९-१०० हकारं नासिक्येन" "सर्वसम्मत शिक्षा ४२-हकारमुत्तमेषु परेषु एवं नासिक्यत्विमहाधिकम्"

२ "कात्यायन वार्तिक-यवल परे यवला वेति वक्तव्यम्" (२६) 'यरोऽनुनासिकेऽ-नुनासिको वा' (पाणिनि), "तै० प्रा०-अन्तरशापरश्च सवर्गमनुनासिकम्" (४-२८)

"अथर्व प्रा० १-९९-समानपदे अनुत्तमाद् स्पर्शादुत्तमे यमैर्थथासंस्यम्"। "शिचासंग्रह—अन्त्यस्य च भवेत्पूर्वोऽन्त्यस्य च परतो यदि। तत्र मध्ये यमः तिष्ठेत सवर्णः पूर्ववर्णयोः'। पाणिनि १-१-६७ 'तस्मादिःयुत्तरस्य'। 'का० प्रा० ४-१६३—अन्तः पदे पञ्चमः पञ्चमेषु विच्छेदः' 'उच्वट—विच्छेदः यमः'। का॰ प्र॰ और उन्वट के अन्तिम उन्नेख से स्पष्ट पता लगता है कि उक्त तीन व्यक्षन संयोग वाले यम वाले शब्दों का उचारण विच्छेद करके या दो दकड़े करके किया जाता रहा । जहां पर जैसी स्थिति हो वहां पर उसी के अनुकूछ स्वरभक्ति या अभिनिधान का उपयोग किया जाता रहा। जो स्वर अनुनासिक बोले जाते हैं उन्हें ऋ॰ प्रा॰ (२-६७) अनुनासिकों की उपधा नाम देते हैं 'अनुनासिकोपधा विवृति'। इनमें विवृतता रहती है। जो मकार स्पर्श परे रहे उसका स्थान भी अनुनासिक ही कहा गया है: जैसे-तै॰ प्रा॰ (४-२७) 'मकारः स्पर्शपरस्तस्य सँस्थानमन्तनासिकम्'। यही बात फिर दुहराकर पुष्ट करते हुए लिखा है "अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः" तथा 'पूर्वः स्वरः अनुना-सिकः' (१५-१)। का॰ प्रतिज्ञा ने ऋ० प्रा० के मत का समर्थन करते हुये लिखा है "अनुनासिकम् उपधा, स्वरः अश्वपतिः; अनुस्वारेण ब्यक्षने' (३-१३०, १३२)। उन्बर जी ने उपधा के लिए न को छुड़ाते हुए लिखा है-- "अयसुपधा नकारयोरन्तरा भवति'। ऋ० प्रा० ने 'अस् या अँ' की एक उपमा बनाकर ऐ और औ में अ इ, अ उ, के 'अ' की पृथक श्रुति का स्पष्ट उदाहरण दिया है। 'हस्वानुस्वारन्यतिषंगवत्परे, पृथकश्चतौ कारणमेक मिदम्' (१३-४१)। जो लोग, अनुस्वार का प्रयोग ऐसे स्थलों में करते हैं जहां उसकी स्थिति खटकती है उसके वारे में सर्वसम्मत शिचा का मत है कि ऐसे स्थलों में वह अपने धर्म से या गुण्यसे च्युत सा दीखता है। 'अत्रानुस्वारोऽ पि विधर्मकः' (३२)। ऋ० प्रा० (१३-४१) के यहीं ऊपर दिये उल्लेख से यह भी स्पष्ट झलक रहा है कि इसके मत से का॰ प्रा॰ की तरह तीन प्रकार के अनुस्वार थे, हस्व दीर्घ और गुरु 🌣 ५ ६ । इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा है "हस्वमर्धस्वरभक्त्या समाप्तामनुस्वारस्योपधामाहरेके। अनुस्वारं तावतैवाधिकं च हस्वोपधम् । दीर्घपूर्वं तद्नम् ।" (१३-३२)। जितनी इस्वता स्वर में होगी. उतनी ही अधिक दीर्घता अनुस्वार में होगी. जो अर्द स्वरमिक का अनुस्वार या इस्व का अनुस्वार है उसे कुछ लोग उपधा कहते हैं। जिस प्रकार बोषीय व्यक्षनों के साथ के अ को घोषवान मानते हैं उसी प्रकार बोषवानों के साथ का अनुनासिकों का अनुस्वार घोषवान् होता है, नादवानों के साथ में नादवानु । "आहघोंषं धोषवतामकारमेकेऽनुस्वार मञ्जनासिकानाम्" (ऋ० प्रा० १३-१५)

आजकल पाश्चात्य लोग उक्त अं अस या ७५६ के उच्चारण और स्थान तथा प्रयत्न के लिए जो हम भारतीयों के आधुनिक उचारण को आधार बनाने की चेष्टा कर रहे हैं वह मुखतः गलत मार्ग है। हम लोगों के अब के उचारण वैदिक काल की उचारण विधि से नितान्त भिन्न हो चके हैं. यह किसी भाषातत्त्वज्ञानी से छिपा नहीं है, दसरे आजकळ की भाषाओं में प्रराने ੰ ५ ६ के बदले जो विकास पाये जाते हैं, उनसे यद्यपि बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, पर प्रत्येक भाषा में उक्त अनुनासिक शब्दों में जो लब्ध विकास है, उनके तत्समों को विभिन्नयुगीय स्तरों में अपनाया गया है, अतः ऐसे शब्दों को चुनने में वड़ी सावधानी वरतने की परम आवश्यकता है। जैसे मराठी का 'अहिंसा' के वद्छे 'अहिवँमा' शब्द है। यह इसी युग में अपनाया हुआ तत्सम शब्द का मराठी के उचारण का स्वरूप है। ऐसी तत्समता वैदिक कालीन उचारण पर प्रकाश डालने के स्थान में, उनके आजकल के उचारण की प्रतिनिधिता से आजकल के उचारण शैली में प्रकाश डालती हैं। ऐसे शब्द वैदिक काल से अबतक इतने पूरे रूप में रह ही नहीं सकते। अतः वैदिक काल के उच्चारण की खोज में थे ५ ६ के प्रभावों को उसी काल की सन्धियों में टरोलना ही एक मार्ग है, जैसा इस प्रकरण में किया जा चुका है। अनुनासिक और नासिक्य सब विवृत या घृष्ट प्रयत्नीय ध्वनियाँ हैं, यह भाजकल इनके यन्त्रात्मक अध्ययन से पुष्ट हो चुका है। उनके ए ५ ६. रूप ऊष्म थे इसकी पृष्टि में पिछले दो-तीन परिच्छेदों के स्पष्ट प्रमाण सामने हैं, अतः इनका वास्तविक उचारण तदनकुछ ही रहा होगा, उनके स्थान और करण तथा प्रयत्न वैसे ही रहे होंगे जैसा, इनके प्रामाणिक उचारणकर्ताओं ने वैज्ञानिक रीति से दिये हैं, इसमें तिलभर भी सन्देह के लेश का अवकाश नहीं रह जाता । इस बात की पुष्टि में एक अकाट्य प्रमाण यह है कि जिन जिन स्थानों पर वैदिक काल में थे ५ ६ थे उनकी जगह प्राचीन (तद्भव) प्राकृत शब्दों में इनके पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो गये हैं जो इनकी ऊप्माणता तथा अभिनिधानता, स्वरभक्तिता, विच्छेदता के विकासों के ज्वलन्त प्रमाण हैं। कु० चानणि, हि० चाँदनी (चन्द्रः), बाँघ—बन्ध ; कु० कान्० हि० कन्धा (स्कन्ध); कु० षाण-साँड (घण्ड), कु० बाण् , बाँट (वण्ट), कु॰ कॉॅंग कॉॅंटा (कण्टक) आदि ।

१७ अध्याय

(१) ह, अः ४क और ४प

हकार के बारे में इसकी 'घोषता', 'मध्यस्वरता', और घोषियों में सम्मि-श्रता आदि आदि का विस्तृत विवेचन 'श्वास नाद घोष का भेद और अरूपप्राण महाप्राण का अन्तर' तथा 'संवृत 'अ'' के प्रकरणों में दिया जा चका है। अब इसके स्थान, करण, प्रयत्न और उचारण विधि का दर्शन शेप रह गया है। सबसे पहिले ऋ॰ प्रा॰ ने लिखा है कि ह कंठस्थानीय है, पर दूसरे का मत देते हुये कहा है कि कुछ लोग इसे औरस्य या कोष्ट्य या कंठनलीय मानते हैं। उरस्य फेफड़े से निकलने वाली वायु या प्राण या श्वास से सम्बन्ध रखता है। तै॰ प्रा॰ लिखता है कि ह कण्ठस्थानीय तो है, पर दूसरों का मत प्रगट करते हुये कहता है कि कुछ लोग इस ध्वनि को स्वतन्त्र ध्वनि न मानकर, इसे इसके अन्त में आने वाछे स्वर का अंग मानते हैं। दूसरे मत की पुष्टि में भ्रः प्रा॰ ने अशुद्ध उचारणों की सूची में ठीक यही बात कह डाली है। ऋक्तन्त्र न्याकरण ह को कण्ठ्य ही मानता है, पर पाणिनि-शिचा दो बातों को दो ढंग से स्पष्ट करती हुई लिखती है कि जब हकार पंचवर्गीय व्यक्षनों और अन्तःस्थों से संयुक्त रहता है तो इसका स्थान औरस्य या कोष्ठय होता है, जब यह स्वतन्त्र या स्वर उप्माण युक्त रहतः है तो इसका स्थान कण्ट्य है। सर्वसम्मत शिचा उक्त सबसे आगे बढ़कर लिखती है कि ह चाहे अन्तःस्थों के साथ आवे या पञ्चमों के साथ, (ङ्ज्ण्न्म ऐ ५ ६) या किसी और के संग, इसका स्थान औरस्य या कोष्ट्यीय ही है। त्रिमाण्यरत टीका ऋ॰ प्रा॰ के या तै॰ प्रा॰ के दिये हुये दूसरे मतों की पुष्टि में कहता है कि हकार का कोई करण है ही नहीं; अतः यह स्वतन्त्र ध्वनि भी नहीं है। एक और ढीकाकार हैं जो कहते हैं कि इसका करणाभाव मानना अवैज्ञानिकता है, क्योंकि करणाभाव से इसका उचारण देवता भी नहीं कर सकेंगे। छीजिए इनके उद्धरण ये हैं:--- "ऋ० प्रा० १-३९,४०--- कण्ळोऽकारः, प्रथमपञ्चमी द्वा ऊष्मी च (ह अ:) केचिदेती उरस्यी"; । तै० प्रा० २-४६-८--कण्ट्यस्थानी ह-कार विसर्जनीयौ; उदयस्वरादि संस्थानो हकार एकेषास्"; । "ऋ० प्रा० १४-३०---हकार ,सोध्मोपहिताकाराद्धकाराद्वा सर्वसोध्मोध्मपूर्वात् । तत्स्थानं पूर्वमूष्माण माहुस्तुच्छ्यान्दद्वयाऽऽपृच्छ्यमुभ्वाह्ययेऽहाः"। "ऋकतन्त्रव्याकरण २-३ —'हः कण्टे';। "पाणिनिश्चिचा (१६)—'हकारं पद्ममैर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्। भौरस्यं तं विवाजानीयात् कण्ळामाहुरसंयुतम्"। "सर्वसम्मत शिचा (४२)

'हकारमौरस्यं विद्यात् अन्तःस्थासु परासु च । उत्तमेषु परेष्वेवम्"; । "त्रिभाष्य-रत्न—''अनयोः करणाभावः"; । "टीकाकारः——अन्यस्थाने-—देवैरपि न शक्य-सुचारियतुम्" ।

'ह' की स्थित का समीचीन वैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित करने के लिए यहां पर एकाएक, एक बड़ी महस्वपूर्ण, वैज्ञानिक समस्या को सुलक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जो पोर्वास्यों और पाश्चास्यों दोनों की आँखों में एक नवीनतम ज्योति देने वाले सरमे का काम करेगी। हमारे भारतीय पद्धति के विद्वानों के मुख से यह सुनकर कि व्यञ्जनों का उचारण स्वरों के विना नहीं हो सकता, पाश्चात्य लोग बहुत दिन तक चक्कर में पड़े रहे। लिखा है 'ब्यझनं स्वरांगम्' (ऋ० प्रा० २१-१-९); 'ब्यञ्जनं स्वरेण सस्वरम्' (का० प्र० १-१०७) आदि। जब वेस्टरमान और वार्ड ने 'अफ्रिकन भाषाओं का प्रायोगिक ध्वनितस्व विज्ञान' नामक प्रन्थ लिखना आरम्भ किया तो उन्हें चार या पांच ब्यञ्जन एक साथ विना स्वर के मिले 'त्फ़क्त्' 'इ गृ इ ग इ'। तब उन्होंने अंग्रेजी में सन्धिपूर्वक शीव्रता से बोले जाने वाले शब्दों को खोजा तो 'द न व' (बैड एण्ड वटअ = बैं'डन्'वटअ) जर्मन के—'इश कान् न्तृइष्ट सेइन' (नू नू नू + इ) आदि मिल गये। तब उन्होंने मन में फूलकर भारतीयों की धारणा का खंदन करते हुये लिखा कि भारतीयों का यह कहना गलन है कि बिना स्वर के व्यक्षनों का उच्चारण नहीं हो सकता' (पृष्ठ २० नियम ३९ देखें)। जिन पौर्वात्यों ने पाश्चात्यों को उक्त नियम को स्वयं न समझ कर बर्गलाया, उन्होंने हमें पाश्चात्यों से ऐसी भद्दी आलोचना सुनने का लजाजनक अवसर प्रदान किया। उक्त उन्नेखों में जहां 'व्यक्षनं स्वरांगम' या 'व्यक्षनं स्वरेण सस्वरं' कहा है वहां इनके लेखकों का न्यक्षनों की उच्चारण की कठिनता बतलाने से कोई भी सन्दर्भ है ही नहीं। वे तो यहां पर 'पद' की व्याख्या कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि एक पद केवल अ या किसी स्वर का होता है. यदि उनसे व्यक्षन पूर्व या पर में आवे तो उस स्वर के पद के वे व्यक्षन पूर्वांग या परांग होते हैं, बस । दसरे में तो यही बात दूसरे ढंग से कही गई है । न्यक्षन, स्वर के साथ हो तो वह सस्वर पद कहलाता है। अतः यह मानना गलत है कि पंचवर्गीय २० व्यक्षनों का भी उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकताः क्योंकि स्वर समान उच्चारण वाले व्यक्षनों के साथ इन २० व्यक्षनों का उच्चारण बिना स्वर के भी हो सकता है।

(२) ऊष्म

बात यह है ह अः अं (७ ५ ६) × क × प दा घ स ये आठों कहलाते

हैं 'ऊष्म'। ऊष्म माने होता है 'गरम भपका', वैसा भपका जैसा डेगची या बटलोई के मुख में पकाने के समय रख़ी हुई हलकी तस्तरी; भाप के जोर से जपर उठ कर, बटलोई से एक किनारे से उठ कर धीरे से जपर नीचे होती है. पर बटलोई को उस ओर से उस समय छूती नहीं: भार दसरी ओर दवाता है तो उस सन्तानीय उत्थान-पतन से (अस्पष्ट उत्थानपतन से) एक ध्वनि गरम भपके की अ.ती है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति उक्त आठ ध्वनियों के उचारण में हमारी जिह्ना की होती है, विशेष कर 💢 क 💢 प श ष स में । अतः कहा है "स्वरानुस्वारोष्माणामस्पष्टं स्थितम्" (उञ्चट- यत्र वर्णस्थान-माश्रित्य जिह्ना अवतिष्ठते तिस्थतम्), 'नैके कण्ठस्य स्थितमाहरूष्मणः' (स्पृष्टं अस्थितम्) (ऋ० प्रा० १३-९, ११)। 'कण्ट्यानामाधारः कंटः' (अथर्व प्रा॰ १-१९); 'विवृतं ऊष्माणानामिषदित्येवानुवर्तते' (महाभाष्य पतंजिळ १-१-४ पा० १-१-१०);, 'नेमस्पृष्टाः शलः स्मृताः' (पाणिनिशिचा ३८); 'ऊष्माणां विवृतं च स्वराणां च,' (आपिस्थली शिचा १-२९-३२)। "स्पर्शस्थानेषुष्माणामानुपूर्व्येण, (ऊष्माणां) करणं तु विवृतम्' (तै० प्रा० २-४४,४५)। "पकारस्य द्रोणिका" (अथर्व प्रा० १-२३)। 'कंठस्थानी हकार-विसर्जनीयौ, उदयस्वरादिसस्थानी हकार एकेषां, पूर्वान्तसस्थानी विसर्जनीयः, नासिक्या नासिकानां, वर्गवच्चेषु' (तै० प्रा० २-४६-५१)। "अर्द्धस्पृष्टं" (याज्ञवल्क्य शि० २०९)। इनका अर्थ यह है। "स्वर उष्माण अनुस्वार इन तीनों प्रकार की ध्वनियों के उचारण में अर्द्धेन्दु के द्वार खुले रहते हैं, जिह्वा मुख के किसी भाग में स्पर्श नहीं करती, जहां पर जिह्वा का अंग प्रयत्न करता है वह अंग बिना स्पर्श किये स्थिर सा रहता है, कुछ छोग कहते हैं कि ऊप्मों के उचारण में अहेंन्द्र के द्वार भी स्थित या स्थिर नहीं रहते । (अस्थित माने चिणक स्पर्श है, स्थित माने तारतम्य से अस्पर्श है)।" "कंठीय ध्वनियों का आधार (उचारण का) कंठ है।" "ऊष्माणों के उचारण में अर्देन्दु द्वार कुछ खुले रहते हैं। "शषसह में ईषत् विवृत प्रयत्न होता है" "स्वरों और ऊष्माणों के उचारण विवृत कंठ से होते हैं"। "ऊष्माणों का विवतत्व करणत्व अपने अपने स्थान में होता है।" "स के उचारण में जिह्ना चौद्दी अर्घपात्र सी बनती है या कढ़ाई सी।" "हकार विसर्ग का स्थान कंट है. हकार और प्रथम स्वरों का स्थान आदि है, ह का उच्चारण, स्वरों की ध्वनि से पहिले आती है, विसर्ग के बाद में, नासिक्यों का वर्गानुसार स्थान में प्रयत होता है"।

उक्त उक्लेकों से यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे ध्वनितस्व शास्ती अञ्चल्यार और आठों कर्जों के उचारण में अर्द्धेन्दु या वर्गीय स्थानों में करण

की ठीक वैसी ही विवतता या खुलापन मानते हैं, जैसी स्वरों के उचारण में (संवृत अ को छोड़कर)। जिससे यह स्पृष्ट है कि नाति वशें (ङ जुण् न म) V 4 E- और उन्मों के उचारण में और स्वरों के उचारण में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इनकी ध्वनियों में सहायक ध्वनि की या स्वरों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये तानीय या सन्तानीय या तारतम्बीय ध्वनियाँ हैं। पाणिनि जी ने 'ह' को माहेश्वर सूत्रों में अन्तःस्थों में इसीलिए स्थान दिया है (हयव-रट्, लण्)। अन्तःस्थों में भी प्रथम स्थान दिया है जिससे हम इसे स्वरों के अन्त में भी मान सकते हैं। इसकी पृष्टि में विसर्ग को लीजिए। विसर्ग सदा शब्दान्त या वाक्यान्त में आते हैं। उसके उच्चारण के लिए क्यों कोई स्वर नहीं जोड़ा जाता। विसर्भ के माने ही, विसर्जनीय (त्यागीय नहीं) या अन्तिम विरामीय ध्वनि या अन्तःस्थ य व सम फिसलन् वाली स्वररूपिणी स्वयम् उचरणीय ध्वित है। इसीलिए इसका उ बनकर ओ भी होता है (संधि में)। और यह शब्दान्त या वाक्यान्त का विरामसूचक ध्वनि है, सदा बिना स्वर के उच्चरित होती है। बड़ी उद्घेखनीय बात तो यह है कि ये विसर्ग सन्धि स्थल में स्वर में (ओ, में) बदल जाते हैं, स प श रू भी होते हैं, इनका स्वर में चदलना ही यह प्रत्यत्त रूप से पुकार कर कह रहा है कि 'विसर्गः' स्वर के समान है। सुका भी 'ओ' होता है, वह भी स्वर जाति का हुआ। ये दोनों र् में भी बदलते हैं। र् स्वर भाक्त भी है, ऋ का रूप भी, वह भी स्वरात्मा हुआ। आजकल हम समझते हैं कि हमारी भाषा से विसर्जनीय ध्विन लप्त हो गई है। यह गलत है। जहाँ हस्वस्वरान्त शब्द का प्रयोग वाक्यान्त या शब्दान्त में होता है, वहाँ हम कुछ विरामीय ध्वनि अवश्य छोड़ते हैं। पर आधुनिक भाषाओं में ऐसे हस्व स्वरान्त शब्द कम हैं। ये शब्द इसी विरामीय ध्वनि के बल से दीर्घान्त हो गये हैं, दीर्घान्त में विसर्ग संस्कृत में कम थे, दीर्घान्तों में विसर्जनीय ध्विन की आवश्यकता ही कम पड्ती है. शेष जिन शब्दों को हम 'राम' सा लिखते हैं वे व्यक्षनान्त हैं 'राम' से हैं। स अनुनासिक है। अतः स्वयम् स्वतन्त्र उच्चारण रखता है। पदान्त वाक्यान्त के ब्यक्षनों को तृतीय वर्णों में (ग्ज़ ड्द्ब्) में बदल दिया जाता है जो नादवानु घोषवानु हैं। यही इनकी व्यक्ति का कारण हैं। इसके समर्थन में 'वैदिकाभरण' नामकी तै॰ प्रा॰ की टीका ने एक महत्वपूर्ण विचार प्रगट किया है कि 'पदान्त या शब्दान्त का व्यक्षन, अपने पूर्व के स्वर को दीर्घ तो बनाता ही है, पर साथ में, स्वरितादि स्वरों के अन्तिम भाग को अपनाता है. यदि ऐसे न्यक्षनों को कुछ अधिक काल न दिया जावे तो उनका उच्चारण करना ही सम्भव नहीं होता। "तद्बुदात्तसमत्वं कश्चित्स्वरितस्वरेषु न भवति. किन्तु तदंगभूतेषु व्यर्अनेषु एव, तानि स्वरितग्राही णीत्युच्यन्ते, बेषां कालाधिकं विनोच्चारणं न घटते" (तै० प्रा० १-३७)। यह तो हैं स्वीकृत सिद्धान्त।

(३) अयोगवाह

हमारा यहाँ पर अन्य व्यक्षनों से मतलब न होकर, केवल ऊष्माण और नासिक्यों से है। ह को छोड़कर शेष सात ऊष्माणों और नासिक्यों को . पाणिनिश्चित्ता (५, २२) ने एक बढ़ा रहस्यपूर्ण नाम दिया है । छिखा है कि ये 'पराश्रय' हैं अर्थात् दूसरी ध्वनियों के स्थान पर स्थित प्रयत्न करते हैं, (पराधीन नहीं)। दूसरे इनको बड़ी विचित्र पदवी 'अयोगवाह' नाम की दी है "अनुस्वारो विसर्गश्च क्कच्पो चापि पराश्चयो ।" "अयोगवाहा उच्यन्त आश्रय-स्थानभागिनः"। 'अयोगवाह' शब्द का क्या अर्थ है इस पर पतक्षिल जी कहते हैं कि ये बिना सूची (माहेश्वर सूत्र) में गिनाये हुये भी, भाषा और साहित्य में बिना जोते हुये से सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। "कथं पुन-रयोगवाहा इति यद्युक्ता वहन्त्यनुपदिष्टाश्च श्रयन्ते" (१-१-२ म० भाष्य) कैयट ने यह समझकर कि-इन को माहेश्वर सुत्रों में युक्त नहीं किया गया है अतः 'अयोगवाह' कहे गये हैं--लिखा है 'अयुक्ताः प्रत्याहारलक्तणेन'। पाणिनि शिचा की पश्चिका नाम्नी टीका कुछ और ही कहती है कि जिनका अन्य वर्णों से संयोग नहीं होता, उन्हें 'अयोगवाह' कहते हैं 'न विद्यते योगः संयोगो वर्णान्तरेण येषाम्'। कात्यायन प्रतिज्ञा भी इन्हें 'अयोगवाह' ही नाम देती है. उब्बट ने टीका में एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि ये ध्वनियाँ अकारादि वर्णों के योग से ही प्रयुक्त होते हैं अतः अयोगवाह कहलाते हैं। अ = अकारदि स्वर व्यक्षन । "अकारादिना वर्ण समान्नायेन संहिताः सन्त एव वहन्त्यात्मलाभं प्राप्तवन्तीत्ययोगवाहाः"। कई लोगों को इस शब्द का ठीक-ठीक अर्थ न छगा तब उन्होंने 'अयोगवाह' की जगह 'योगवाह' शब्द कर भी दिया है (वेवेर, प॰ स॰ स॰ शास्त्री), तथा अमरेषी शिचा भी 'संयोगवाह' शब्द का प्रयोग करती है। ऋक्तन्त्रव्याकरण मे लिखा है कि अयोगवाह माने पराधीन वर्ण तथा योगवाह माने अन्य वर्ण है।

(४) 'अयोगवाह' शब्द के वास्तविक तीन अर्थ

यदि छेखक पर भरोसा किया जाय तो 'अयोगवाह' शब्द की जितनी भ्याक्यायें उक्त आदि से अन्त तक के छेखकों ने देने का प्रयास किया है वे सबकी सब अपनी-अपनी भनगदंत कोरी काँव-काँव ही हैं। इस शब्द के सन्दर्भ की ओर किसी का भ्यान ही नहीं गया है, पाणिनि जी ने इनमें से बहुतों को तो क्या × क× प, ७ % ६ केवल तीन को नहीं दिया है। शेष

विसर्ग (प्रथम हयवरट् का ह्) हुं (हल् का ह) जमङणन का तो स्पष्ट उन्नेख दिया है। इनमें भी अनुस्वार और 🛮 क 🖂 प का निर्देश सुत्रों में क्षा गया है (कुप्तो × क × प्तौ च, 'बरोऽनुनासिके वा' 'मोऽनुस्वारः'। तव यह कहना कि पाणिनि जी ने इनका निर्देश नहीं किया है सरासर गलत है। ऋ • प्रा॰ ने 🔀 क 🔀 प और अनुस्वार को यमों में यह कहकर नहीं दिया है कि ये क प मुके सरूप हैं, अतः उसने यम सात माने हैं (क ख ग घ 🔀 क 🔀 प अं) पर गिनाये केवल चार (क ख ग घ) ही हैं "सप्त यमानि वाचः" पर फिर लिखा 'सरूपेश्वरवार एव'। यही पद्धति पाणिनि-जी ने भी अपनाई है उन्होंने क्या नई बात की ? वास्तव में 'अयोगवाह' शब्द उध्माणों अनुस्वार और नासिक्यों का एक नाम है, इस नाम |देने का मुख्य कारण कुछ और ही है (१) ते॰ प्रा॰ ने लिखा है, और सभी शिचाओं और प्रातिशाख्यों ने स्वीकार किया है कि स्वरों को संज्ञा में बोलने के लिए 'कार' शब्द जोहो, ब्यक्षनों से अकार: पर विसर्जनीय जिह्नामुळीय (🖰 क ह) उपध्मानीय (🔀 प) अनुस्वार और नासिक्यों के आगे न 'कार' जोड़ा जाता है न अकार, इनको बे कार' छोड़ दिया जाता है, ये सब छोड़े साड़ों की तरह स्वतन्त्र छोड़ दिये गये हैं। इन्हें 'कार' 'अकार' के जवे से रहित कर दिया गया है। अतः ये अयोगवाह हैं अर्थात् 'कारादि' योग को नहीं वहन करते'। (२) दूसरी ओर 'अयोगवाह' माने 'छोड़े साँड्' की जैसी इनकी प्रकृति भी है, किसी स्वर या अन्य व्यक्षन के उचारणरूपी खेत या दुकान में इन्होंने (ऊष्मादियों ने) असावधानी देखी नहीं, फ़र्ती से लपक कर ही, एकदम ऐसा झपटते हैं कि कोई ध्वनि ऊन्म कोई अनुनासिक अपने आप दिशेकर सुनने वाले (मालिक) के कान खड़े कर देते हैं। ये दोनों हैं इनकी 'अयोगवाहकतार्यें'। (३) तै० प्रा० १-१५, १६, १७-अकार व्यवेतो व्यञ्जनानाम्, वर्णकारोत्तरो वर्णाख्या, "न विसर्जनीयजिह्वामुलीयोपध्मा-नीयानुस्वारा नासिक्यानान्" इसका यह ताल्पर्य हुआ म को मकार न् को न कार आदि जो हम बोलते हैं वह बिलकुल अशुद्ध है। हमें मू न् ङ्, ज् ण, ७, ५, ६, ∙श, ष, स, ह, ४ क, ४, प, आदि का उच्चारण अयोग-वाहता के साथ या स्वतन्त्रता के साथ या इन्हीं को पृथक् पृथक् विना कार या अकार या किसी स्वर की सहायता से करना चाहिए। शेष व्यक्षनी (२० वर्गीय व्यक्षनों) में अकार अवश्य लगाना चाहिए। इसके प्रष्ट समर्थन में यहां पर यह याद दिला देना आवश्यक है कि अनुस्वार के तीन भेद हैं हस्व, दीर्घ और गुरु। ये भेद तो स्वरों के समान हैं यह पहिले बताया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य जष्माण और नासिनयों को भी केवल इस्व ध्वनि

में ही नहीं वरन् दीर्घाद ध्विन में भी सन्तानित किया जा सकता है। अतः 'अयोगवाह' शब्द का वैज्ञानिक और ध्विनशास्त्रीय सम्मत अर्थ है 'सन्तानित ध्विन' या 'सन्तान' या 'तान् की ध्विन' जिसमें लगाम नहीं हैं, इनके उच्चारण में लगा के लगाम लगानी पड़ती है; नहीं तो ये वह जाते हैं; अतः 'अयोगवाह ध्विनयाँ' हैं। सचमुच आजकल के पाश्चात्य ध्विनशास्त्री नासिक्यों को 'सन्तानित ध्विन' या सन्तानीय या तानीय ध्विन नाम से पुकारते हैं। हम नासिक्यों, अनुस्वार और ऊष्माणों को सबको 'सन्तानीय या तानीय' ध्विन शब्द के बदले सर्वोत्तम नाम 'अयोगवाह' कह कर ही पुकारें तो कितना अभीष्ट कितना यथेष्ट, कितना सार्थक तथा कितना मीटा न लगेगा। धन्य उसकी प्रतिभा को जो हमें ऐसा कोहिन्द मणि समान अमूल्य शब्दरत्न दे गया, जिसे हमारे भाष्य टीका-टिप्पणीकार कांच की गोली समझ कर उसकी (अर्थ की, वच्चों के समान) गोली सी खेलते रहे जिसके उक्त तीन अर्थ छोड़, चौथा नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है।

अब अपने प्रस्तुत विषय पर पुनः पदार्पण करें। 'संवृत अ' की बिवेचना में विसर्ग. 'ह' तथा 'भ' के श्वासीय प्राण, घोषीय प्राण तथा नादीय प्राण (क्रम से) होते हैं: यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तीनों ध्वनियां विभिन्न पकार की श्वासों की अवस्थायें हैं. (१) विसर्ग में अर्द्धेन्द परा खुला रहता है. विवत है. (२) ह में वह मध्यम रूप से विवृत रहता है (३) अ में वहीं संवत या बन्द रहता है। स्वरों में वह ईषद विवृत रहता है (हकार से कम)। इन अवस्थाओं को दृष्टि पथ में रख कर 'ह' अर्द्धेन्द्र के मध्यम रूप में विवत रहने से कण्ट्य तो हुआ ही, पर इस कंठ पर कुछ न कुछ प्रभाव श्वास नली या कोष्ट या उदर की प्रक्रिया का भी है, अतः उदर भी ह का स्थान अवश्य हुआ। अन्य ऊष्माणों और नासिक्यों के उचारण में आभ्यन्तर ताल्ड्याहि पर स्थित प्रयक्त होता है, पर विसर्ग और 'ह', ऐसी अवाध शुद्ध ध्वनियाँ हैं जो संवत अ की कोटि में आ सकती हैं। जिस प्रकार सब नादों में 'अ' श्रति की विद्यमानता मानी जाती है वैसे ही विवृत स्वरों, और घोषियों में ह की ध्वित की विद्यमानता रहती है। तथा उसी प्रकार सभी उत्मों और नामिक्यों तथा वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्णों में (ध्वनियों में) विसर्ग ध्वनि की सदा विद्यमानता रहती है, ह और विसर्ग की ध्वनियों की विद्यमानता के माने उनके घोषवान् तथा अघोषवान् (क्रमसे) खासों की विद्यमानता समझनी चाहिए। यह सचित किया जा चुका है कि विसर्ग या विसर्जनीय का प्रयोग पदान्त या शब्दान्त में होता है। आधुनिक आर्य माषाओं के हस्वस्वरान्त पढ़ों या शब्दों के अन्त में अब भी विसर्जनीयता की ऋछ ध्वनि खींची जाती है। सन्धि स्थलों

में इस विसर्जनीय ध्विन का परिवर्तन स्वर में (ओ) या स्वरभक्ति (र्) में, स्वरादि के पूर्व में इसका लोप भी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्रते + एवम् = कृतः + एवम् 'कृत एवम्' और रामः आगच्छति = राम आगच्छति । ये विसर्ग श्ष्य स्में भी बदछते हैं । ये सब इसके अपने ही विशिष्ट रूप, विशिष्ट करण और स्थान वालों के संसर्ग से होते हैं। ये परिवर्तन ध्वनि तत्व शास्त्र के सन्धि भागीय सिद्धान्तों के वैज्ञानिक फल हैं । इनमें उच्चारण का स्वाभाविक नियम इस प्रकार के नये रूपों में ढाल देता है, कि ये ध्वनियाँ नई सी लगती हैं। विसर्ग सन्धि के वर्गवत् स्वरूपों की सत्ता रूप शृष् सुर् ये सब स्वतन्त्र ध्वनियां भी हैं यह सब इस विसर्ग की बहुरूपिया 'अयोगवाहता' है। इस अयोगवाहता की कलई तब खुलती है जब सन्धि विच्छेद कर दिया जाता है. तब उक्त सब बाहरी भेष के रूपों को उतार कर वह फिर 'पुनर्मको-भव' सा हो, अपने स्वरूप में आ, विसर्ग का विसर्ग ही हो जाता है। विशेषता तो यह है, श प स र अपना बदला चुकाने के लिए जैसे, सन्धि स्थलों में कहीं कहीं विसर्ग का भी रूप धारण करते हैं, प्रायः क प और इन्हीं शूस् षु रु के आगे आने पर (निस् + सन्देह = निस्सन्देह या निःसन्देहः), ऐसी करते हैं ये अदछा बदछी, स तो विसर्ग को स्वरता की होड़ में अपना सत्व खोकर विसर्ग बन, ओ' स्वर तक में बदळ जाता है। 9 ऐसी है इनमें होड़ाहोड़ी या एकात्मीयता, स्वरता या जप्मता जो पग पग पर अपना रूप बदल बदल कर चकर में डालती रहती हैं। पर ये सब परिवर्तन ध्वनितश्व और ध्वनि विकास दोनों नियमों से ऐसे जकड़े हैं या सत्य सिद्ध रूप हैं कि तत्तद स्थलों में दूसरा रूप हो ही नहीं सकता, यह इनकी परम वैज्ञानिक सित्ति भी है। ये ध्वनियाँ सोध्मों को जन्मता. और घोषियों को 'ह' की हकारता जिस निराले ढंग से प्रदान कर उनमें एकदम घुलमिलकर वर्णसमाम्नाय के परिवार की अद्भत अघर वृद्धि करते हैं वह तो पहिले वतलाया जा चुका है (दे० श्वास नाद घोष में भेद और अल्पप्राण और महाप्राण में अन्तर' पीछे 'वर्ण समाम्राय')। अतः ऊष्माण तो हमारे वर्ण समाम्राय की आत्मा है. वल हैं क्या नहीं हैं ? सब कुछ हैं। इन्हीं बातों को दृष्टि पथ में रख कर ऋक प्रातिशाख्य ने प्रन्थारम्भ में ही कहा है "प्राणः सकारो यचवलं णकारः" (१-१-१) और ऐतरेय आररायक लिखता है 'य जन्माणः स प्राणः' 'सकारः प्राण आत्मा' (३-२-४,६)। इन्हीं के परस्पर के होम से या विनियोग से

१. उक्त सन्धिनियमों के प्रचारक प्रातिशाख्यकार तथा अग्निवेष, वाल्मीकि, शाकस्य है। शाकटायन पदान्त में ही विकार मानते हैं, तें प्रा०९-४ का पू०३ का होै । प्रा० ९-५, का० प्र०३-१०, पा०३-३६।

वर्ण समाम्राय की सृष्टि होती है "वाक् प्राणयो यंच्च होमः प्रस्परम्' 'अष्टी वर्णाः' आदि (ऋ० प्रा० १-१-१)। अनुस्वार तो उक्त वर्ण समाम्राय में नया रंग और दिश्य राग जमाता है, यह भी बतलाया जा चुका है (दे० अनुस्वार ऐ १६ पीछे)। यह है दिश्य ऊष्माणों की अद्भुत कहानी। ऊष्माणों के अशुद्ध उच्चारण को 'लोमस्य' (कठोर ध्वनि या ह् को जैसी मोटी ध्वनि) और चवेडन ('ध्वी' की सी सांप की सी ध्वनि तीव्रता से करना) बतलाया है। प्रथम शृष् में द्वितीय 'स्' में प्रयुक्त हो सकता है। इससे पता लगता है कि ऊष्माणों का उच्चारण विविक्त रूप से निश्चित था; स् कहने में हम प्रायः 'स्वी' की सी सांप की सी ध्वनि निकाल बैठते हैं। श्य में श्वास को नाद में कह देते हैं। तब कहा है 'सोष्मोष्मणामनुनादोऽप्यनादो लोमश्यं च चवेडन- मृष्मणान्तु' (ऋ० प्रा० १४-६)

(५) × क और × प

आजकल के संस्कृतज्ञ विद्वान् यह सोचते हैं कि 🛮 क और 🖰 प ध्वनियाँ वैदिक और शास्त्रीय सँस्क्रत में देखने को प्रायः नहीं मिलर्नी। उनका ऐसा सोचना, 'कन्धे में गमछे को रखते हुये सारे संसार में गमछे की खोज में हुआ मचाने वाले की घटना' के समान है। वे दिन भर में कई बार 'सँस्कृत' शब्द का उच्चारण करते हैं; क्या कभी किसी ने इस 'सँस्कृत' शब्द की रचना पर भी विचार किया ? यह किस धातु से किस प्रकार न्युत्पादनीय है ? यहाँ पर जो न्युत्पत्ति दी जायेगी वह ध्वनिशास्त्रीय स्वाभाविक उच्चारणानुकूल विवशता के साधारण नियमों का अनुसरण करके प्रस्तुत की जायेगी, जिसका हल, शब्दानुशासनकार ध्वन्यात्मक या ध्वनि-विकास की स्वाभाविक सरिण के ज्याख्यान को ताख में रखकर सीधे आगम छोप या प्रत्यय लाकर ऐसी रीति से करते हैं कि वे सब वैज्ञानिक तुलाङ्कन में बेतकी सी लगती हैं। पर इन आगमादिकों का विश्लेषण ध्वन्यात्मक और ध्वनिविकासात्मक नियमों के चेत्र से कहीं भी बाहर नहीं जाता । आगमादिकों को जबरदस्ती लगाया मानना, बड़ी भूल है, और यह शैली अवैज्ञानिक है, इसमें भी सन्देह नहीं। अतः यहाँ उसे अलग ही रखा जावेगा। हमारे सामने, तीन शब्द हैं, शंकर, संकर और सँस्कृत; जो शम + कृ, सम + कृ, सम् + × कृ से बने हैं। शंकरण संकरण सँस्करण; शंकार, संकार सँस्कार। अब देखना यह है कि प्रथम दो में स्वीच में क्यों नहीं आया, नही तो 'संस्कृत' का रूप भी 'संकृत' होना था, क्यों कि ध्वन्यात्मक और ध्वनिविका-रात्मक परिस्थितियाँ सब रूपों में एक ही हैं। यहाँ पर 'सँस्कृत' शब्द में

बीच में सुका आगम किसी भी भाव में नहीं विक सकता। तब यह निश्चित है कि 'सस्कृत' शब्द का मौलिक धातु 'संकर' और 'शंकर' इन दो शब्दों के धातु से विलकुल भिन्न है, यह भिन्न धातु 'कृ' है जिसका अर्थ 'बीनना' 'सुधारना' 'खुँटना' है। यहाँ 'क्क्र' हमारा ऊष्म या ऊष्माण प्रकृ है, कई प्रातिशाख्यों ने × क को 'कि' छिला भी है। अब सम् + कृ + से सँस्कृत. सँस्कार शब्द अपने आप ध्वन्यात्मक और ध्वनिविकासात्मक रीति से बन गये । इसी प्रकार परिकर और परिष्कर परिष्कार शब्दों में परि + कू = परिकर, तथा परि+ष्क=गरिष्कर परिष्कार भी बने हैं। अब 'तस्कर' शब्द को लीजिये। लोग कहते है 'तत् करोतीति तस्करः' । पर स् कहाँ से आया? इस त्युत्पत्ति से 'तत्कर' शब्द होना चाहिए। यहाँ भी तत्+एक = 'तत्स्करः' श्रद्ध रूप है जिसका उचारण 'तस्करः' सा हमें सुनाई पड़ना है, पर ध्वन्यंकन यन्त्र में इसका उच्चारण 'तत्स्कर' ही होता है, भगवान्त्सम (भगवान् + सम) इस रूप का विरादर है। तमाशा देखिये आगम करनेवाले 'तस्कर' में सु आगम मानते हैं और भगवान्सम में त् का । पर उसी त् का 'तत्स्कर' में छोप कर देते हैं। ये सब उच्चारणानुभूति के सूचम मर्म हैं, सच्चे स्वाभाविक और वैज्ञानिक नियम हैं। इनके विवेचन के लिए आगम लोप आदि शब्दों का प्रयोग 'ठग' का काम करते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि हमारा 🔀 क, उद्माण स्कन्ध स्करभ आदि सब धानुओं में विद्यमान है। क के पीछे ऊष्माण स के माने ही यह होते हैं कि यह क की जन्माणता का प्रतीक है। अतः स्कन्ध = × कन्ध, स्करभ = 💢 करभ । सचमुच प्राचीन प्राकृतों में कन्ध करभ ही रूप रह गये थे जो अब 'कन्धा' और खम्भा (४ कृ = क् ४ (विपर्यंग) = कृस् = स्त) हो गये हैं।

(६) 'क्ष'

यहाँ पर हमारी सिद्ध ध्विन 'च' पर विचार करने का योग्य अवसर आ गया है। चमा, चर, चार, चीर, चुब्ध, चिपति, चेप, चोभ आदि; अचि, मिच, भच, रच, आदि; राजस, प्रचेप आदि शब्दों द्वारा पता लगता है कि यह सिद्ध ध्विन पदादि पदमध्य और पदान्त सर्वत्र विद्यमान है। अतः यह वर्ण सामाग्नाय का अङ्ग बहुत पहिले ही से था। परन्तु किसी भी प्रातिशास्त्रकार ने इस ध्विन का पृथक् से कोई विवेचन देने का कष्ट नहीं किया है। पाणिनि प्रश्वित शब्दानुशासनकारों ने भी इसकी ओर झाँक भी नहीं दिया। अतः इस ध्विन का कहीं कुछ रहस्य अवश्य छिपा हुआ पड़ा है। यह अवश्य है कि उक्त सभी प्रन्थकार 'च' को संयुक्ताचर मानते चले आ रहे हैं।

'कृष् संयोगे च' ऐसी परम्परा है। जब हम भारोपीय भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी वर्णमाला में 'कस्' औ 'क् प्' दो संयुक्ताचर मिलते भी हैं जिनमें से द्वितीय को 'वेह्वेनिंस्ट' ने ध्वन्यंकन कल द्वारा एकाःमीय ध्विन सिद्ध कर दिया है कि यह 'कृप्' एक सिद्ध ध्विन है, संयुक्ताचर की ध्विन नहीं (व॰ स॰ छ॰ ३८-१३९)। यूरोपीय भाषाओं में च की प्रतिनिधि सी ंध्वनि 'एक्स' में कुछ अंश में सरूपता वाली है । अतः यह 'त्त' ध्वनि अवश्यमेव भारोपीय भाषा की मौळिक सिद्ध ध्वनि है, इसमें सन्देह नहीं रह जाता और यह भी निश्चित हो जा रहा है कि भारोपीय 'कस' का उच्चारण 'च' के ही समान रहा होगा । हमारे यहाँ, ऐसा लगता है कि ऊष्माण 🗴 क के दो रूप थे 🔀 क् और क् 🔀 जिन्हें 'ब्क्' या 'क्ष्' रूप में लिखा जाता है। 'क्ष्' ही विकसित होकर हमारा 'च' बन गया होगा। इसे (च या क्ष्या क् ×) को संयुक्ताचर इस लिए कहा जाता है कि क्ष्इन दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न है। दोनों का ऊष्म के बल से (क्+ × क की उष्माणता) ख्सम न होकर एक पृथक् सी ध्वनि 'च' की अनुभूति होती है। यजुर्वेदी प् को ख्सा पढ़ते भी हैं। अतः 'क्प्' में कुछ के 'ख़' का सा भी आभास है। क + × (क की उष्मता) में स्थान एक है, तब 'ख' सोष्म एक कंठीय ध्वनि बनी। पर क + × (षु की उष्मता) में स्थान दो हैं । कंठ और मूर्धन्य-अतः 'च', कंट मुर्घन्य ध्वनि एक संयुक्त सी पर अभिन्न सी एक प्रथक् सिद्ध ध्वनि बन गई। जो छोग इसका कंठ मूर्डन्य उच्चारण करते रहे उनकी प्राकृतों में इसका रूप ख (चार-खार) बना जो इसका कण्ठ तालब्यीय 'क् + श्' सा करते रहे या 'क + स्' सा करते रहे वे छ (चार-छार) बोलने लगे। अंग्रेजी में जो कत प के पदादि के वर्ण में अल्प उदम हैं उनका आधार या मूल भी यही क् × प् × हो तो आश्चर्य नहीं, पर त् × का कहीं कुछ पता नहीं है। यह क् 🛮 प् 🗶 की अनुकृति मूलक ध्वनि हो सकती है। प्रातिशाख्यकारों ने 🖂 क, 🔀 प की न्यास्या कर रखी है, उसी प्रकार क् 🔀 प्रकी न्याख्या सरूपता से समझ लेनी चाहिए, यह उनका रहस्यमय अभिप्राय रहा होगा; ठीक यमों के वर्णन की तरह जहाँ सात यमों में से चार की व्याख्या देकर शेष को 'सरूपैः चत्वार एव' कहकर टाल दिया है। 🔀 क के उच्चारण का स्थान वहीं है जो 'ह' का है, उद्धरण 'ह' वर्णन में देखें। इसका उच्चारण लकारने की ध्वनि को मीठा हलका किया जाय तो, तब सिद्ध होगा।

p × (e)

इस ध्वनिका प्रत्यच रूप 'परस्पर' शब्द में स्पष्ट दिखलाई पढ़ता है। यदि

र. जैसा पाणिनि जी ने मी किया है 'सरूपाणमेकशेष एकविभक्ती'

'पर 🕂 पर' को जोड़ा जाय तो 'परपर' शब्द होगा। समास में या प्रथक् मानने में 'परस्पर' रूप सिद्ध नहीं हो सकता, यदि प्रथमान्त सन्धि में माना जाय तो भी 'परःपरः' रूप होगा। अन्य विभक्तियों में 'परेणपरेण' आदि रूप होंगे। इस ध्विन को उपध्मानीय ध्विन कहते हैं। उपध्मानीय माने भक् भक् मध्ये फप् फप् की सी ध्वनि है। ऐसी ही ध्वनि 'परस्पर' के मध्य में 'पर 🔀 पर' में अभीष्ट है। 🔀 प् की उष्मता स् बनना ओष्टीय प् और वत्स्वर्थ र् के . समीप वाले दन्स्य स्थिति वाले ऊष्म का स्वाभाविकतया पकद्ना ध्वनि तस्व-शास्त्र का तकाजा है; अन्यथा अभिनिधान या स्वर भक्ति का विच्छेदीय चणिक विराम आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार स्कम्भ स्कन्ध में 💢 कृ की सम्भावना हो सकती है उसी प्रकार स्पृश् स्पृहा आदि में 🔀 प की उपस्थिति 🗴 पृहा, 🔀 पृश्च रूप में मौलिकतया हो सकती है। भारोपीय भाषा में उपलब्ध 'क् प्' सिद्ध ध्विन सम्भवतः इसी 💢 प का एक रूप हैं। इसका पूर्वार्द्ध क् हैं जो कण्ठ स्थानीय है, कण्ठ ऊष्म का ही मुस्य स्थान है, अतः यह क् भाग, प् के पूर्व में, 🛮 प के पूर्व भाग की ऊप्मता के समीप वाली ध्वित होगी। अनः क् प् कुछ न कुछ्रप के समान रहा होगा। यह निश्चित है कि प्रप् के पूर्वार्ट का सम्बन्ध कण्ठीय उदम से हैं, उसी स्थान से अघोष 💢 क् का भी उचारण होता है। प्र के उच्चारण में ओष्ठ और कंठ का प्रयत्न सम्मिछित है ही। यही प्रयत्न क्ष्का भी होना निश्चित है ही। जिस प्रकार ब्क्या 💢 कृ के विपर्यंथ से हमारा 'स्' एक सिद्ध ध्विन बनी है, सम्भवतः उसी प्रकार 💢 प (या क् प्) के विपर्यय प् 🔀 से यूरोपीय भाषाओं का ऊप्म फ़ भी बना प्रतीत होता है जो वहाँ एक सिद्ध ध्वनि मानी जाती है।

(८) शषस

'श्रषस' भी उष्माण हैं, इनके बारे में कुछ तो 'ह' के साथ कहा जा जुका है, शेष इनके उच्चारण तथा अन्य महस्व पूर्ण शेष प्रभावों के बारे में इनके वर्गीय व्यक्षनों के साथ दिया जावेगा।

१= अध्याय

(१) अन्तःस्थ य र ल व

अन्त:स्थों के बारे में आज तक पौर्वात्य और पाश्चात्त्य देशों के विद्वानों के अन्तः करण में बढ़ा अम बैठा पड़ा है। वे यह समझते हैं कि अन्तःस्थ माने एक ओर से स्वर, दूसरी ओर से व्यक्षन हैं, इन दोनों के बीच वाले वर्ण या ध्वनियाँ 'युर् छ्व्' अन्तःस्थ हैं। ऐसान तो थान कभी होगा। 'न भूतो न भविष्यति'। हमारे प्रातिशाख्य कारों ने ध्वनि वर्ण विभाजन विलक्क वैज्ञानिक ढंग से कर रखा है. पहिले १६ स्वर दिये हैं फिर ८ ऊष्माण दिये हैं. फिर ४ अन्तःस्थ दिये है. तदनन्तर २० स्पर्श, ५ नासिक्य हैं। यह पद्धति ऋ० प्रा० (१३-१३) की हैं। तै० प्रा० ने स्वरों के बाद स्पर्शों को दिया है फिर अन्तस्थों को अन्त में छ ऊष्माण (वर्ण समाम्नाय १-१-१)। अब आप देख सकते हैं अन्तःस्थ युर्ल्व्किनके वीच में हैं। ये अन्तःस्थ ऊष्माण और स्पर्शों के बीच में हैं इसीलिए ऊष्माण और स्पर्शों के मध्यवर्ती होने से ही इन्हें अन्तःस्थ कहा जाता है न कि स्वर और व्यक्तनों के मध्यवर्ती होने से। उन्बर ने अपने भाष्य में इस बात का समर्थन करते हुये लिखा है (ऋ० प्रा० १-९) 'स्पर्शोष्मणा मन्तर्मध्ये तिष्ठन्तीत्यन्तःस्थाः' । जब हम उक्त तीन प्रकार की ध्वनियों के उचारण के प्रयत्न की ओर ध्यान देते हैं तो उक्त सत का पूर्ण समर्थन हो जाता है। स्पर्शों के उचारण में स्पर्श चणिक होता है, ऊष्माणों के उचारण में स्पर्श बिलकुल नहीं होता. पर जिह्ना और उचारण स्थान के मध्य में जो विवृत स्थान रहता है वहाँ पर अधिक देर तक प्रक्रिया होती है। ये दो कियायें उचारण सम्बन्धी नदी के दो किनारों के समान हैं। पर अन्तःस्थों के उच्चारण में न पूरा स्पर्श ही होता है न स्थान करण के बीच का स्थान एकदम विवृत ही रहता है। यहाँ दुःस्पर्श होता है जो ईषद स्पर्श सा माना जाता है। इस रीति से यर छ व का अन्तःस्थ नाम जन्माण और स्पर्शों के उचारण की मध्यवर्ती शैली होने से ही पड़ा है यह स्पष्ट है ऋ० प्रा० ने लिखा है। 'स्पष्टमस्थितम् (चणिक स्पर्श-२० वर्गीय न्यक्षनों में), दुःस्पष्टं प्राग्नकाराणा चतुर्णाम् (दुःस्पष्टमीषत्स्पष्टमित्यर्थः, तरळवानाम्), स्वरानु-स्वारोष्मणामस्पष्टंस्थितम् (अस्पष्टं स्थिरं, स्थितं स्पर्शहीनस्थितिकं)।" (१३-१२)। बड़ी उपहास जनक बात तो यह हो पड़ी है कि पाश्चारयों ने ने 'अन्तःस्य' का वैसा गळत अर्थ लगाकर अंग्रेजी में 'अन्तःस्थ' शब्द का अनुवाद 'सेमीवोवल' (आधे स्वर) कर के ध्वति शास्त्र के पार्वों में वज्र सम कठाराबात कर डाला है।

'अन्तःस्थों' के बारे में अब तक पौर्वास्य और पाश्चात्यों को पता नहीं है कि 'यर ल व' दो प्रकार के हैं (१) अन्तःस्थ (२) स्वरमक्ताय, भुम्न या सन्धानीय, या वैवृत्तीय। प्रथम प्रकार के पूर्ण अन्तःस्थ हैं। ये प्रायः पदादि के होकर किसी स्थान में आदि मध्य अन्त में आवें तो गुरु प्रयत्नवान् होते हैं। दूसरे प्रकार के यर छ व प्रायः वे हैं जो पदान्त में आते हैं या दो स्वरों की सन्धि से बनते हैं, या छोप होकर भी अपना स्थान खाळी बनाये रखते हैं। ये कहीं छघु होते हैं, प्रायः छघुतर होते हैं। पाणिनि जी ने उक्त दोनों प्रकार के यर छ व का भेद बतलाने के लिए लिखा है "व्योर्लघुपयब्रतरः शाकदायनस्य" (८-३-१८)। अंग्रेजों के सेमी वोवल यही भुम्न या सन्धानीय या स्वरभक्ति या वैवृत्तीय 'यरलव' कहला सकते हैं। प्रथम प्रकार के किसी भी भाव नहीं। इस प्रकार के स्पष्ट भेदों को न जान कर पाश्चारयों को यह धोखा हो गया है कि भारतीय शास्त्रज्ञों ने वर्णमाला में दी गई इन ध्वनियों के स्थान को ध्वन्यात्मक स्थान समझा तथा इनका वह रूप जो इ ऋ लु उ के समान होना था उसमें अधिक भेद कर इन्हीं का पृथक अन्तःस्थ (सेमीवोवल) ध्वनियाँ मान लीं। इन्हें वे (पाश्चात्य) इ ऋ ल उ के (अन्तरों के) वर्ण (फोनेमिक्स) मानते हैं, जो किसी अचर का वर्ण होगा उसके उचारण और उसके अचर के उचारण की विधि में इतना अन्तर नहीं आ सकता जितना हमारे आचार्यों ने इन दो वर्गी के उच्चारण विधि में बतलाया है। पर बात ही दूसरी है। जिस प्रकार के वर्णात्मक अन्तःस्थों की चर्चा पाश्चात्य लोग कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि हमारे यहां स्वरभक्ति. अप्न. सन्धानीय या वैवृत्तीय अन्तःस्थों के रूप में अवश्य विद्यमान हैं। जो हमारे वास्तविक अन्तःस्थ हैं उनकी प्रतिनिधि ध्वनियाँ पाश्चारय देशों में व को (V को) छोड़ अन्य हैं ही नहीं, तब उन्हें कैसे समझाया जाय। पहिली बात । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का उच्चारण वास्तविक अन्तःस्थों का हमारे प्रातिशाख्यकार दे गये हैं, उसका तत्कालीन उच्चारण तथा आजकल का उच्चारण यह प्रामाणित और सिद्ध कर देता है कि जो कुछ लिखा गया है वह सब तब (और अब भी) प्रचलित उच्चारण शैंली के आधार पर ठीक ठीक ही लिखा गया था। इसके प्रमाण में-जैसा कि पहिले बतला दिया गया है हमारे वास्तविक अन्तःस्थ पदादि या पादादि या संयोग या अवग्रह स्थानों में ही आते हैं। शेष स्थानों में स्वरों के मुझादि रूप भाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये कात्यायन प्रातिशाख्य कार ने वास्तविक अन्तःस्थ युका जुजैसा उच्चारण करने की आज्ञा दी है, ज में

तालु में अस्थित स्पर्श होता है, पर यू में वह अस्थितर स्पर्श में परिवर्तित होता है, कहीं कोई इस यू का भुग्न या सन्धानीय अन्तःस्थ सम उच्चारण न कर बैठे, इसकी सतर्कता के लिए यहां यू को ज्सम उच्चारण करने का विधान दिया है "पादादी च पदादी च संयोगावप्रहेषु च। जः शब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः सो य इति स्मृतः" (याज्ञवल्क्य शिक्ता १५०)। इसी 'प्रकार कात्यायन प्रतिज्ञा लिखती है ''अथान्तं:स्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्य-हळसंयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोष्मान्त्याभ्यामृकारेण चाविशेषेणादि मध्याव सानेषूच्चारणे जकारोच्चारणम्" (१)। इसी प्रकार 'व' के उच्चारण की सतर्कता के छिए इसे तीन प्रकार का मानकर इसके तीन प्रकार के उच्चारणों का स्पष्ट विधान दिया गया है। कहा है कि पद के या पाद के आदि के 'व' का उचारण 'गुरु' रूप में (द्वित्व रूप में जैसा, जैसे 'वायवस्थ' को 'ब्वाय व स्थ' सा) पद मध्य में छघु रूप में जैसे उक्त उदाहरण का दूसरा व छघु है, वैसे ही 'सविता' का व भी। अन्त का व् छघुतर होता है, जैसे 'देवः' का व । "अथान्त्यस्यान्तःस्थानां पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरु मध्य छघु दृत्ति भिरुचारणम्" (का. प्रा. ६)। इस व् की उचारण विधि में (आदि के गुरु व् के) यह कहा गया है कि इसमें बहुत ही संस्पृष्ट या अति सूच्म प्रयत्न होता है 'अति संस्पृष्ट प्रयतः' (याज्ञवल्क्य शिचा १५८)। र् तो दो हैं ही एक ऋ का र्दूसरा अन्तःस्थ र्यहां का। ऋ के र् और लु के ल्के बारे में ऋ लुके वर्णनों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यहां इनके प्रथक् स्वरूप अन्तःस्थ रूपों का ही विवेचन किया जावेगा।

हमारे ध्विन तस्वशास्त्रियों ने युर् छ व की उचारण की स्पष्ट प्रचिति वैदिक विधि इस प्रकार दी है "ताली जिह्नामध्यन्ताभ्यां यकारे; रेफे जिह्नामध्यन प्रस्थेन प्रत्यक् दन्तम्लेभ्यः (प्रत्यगिति आभ्यन्तर उपिरभागे); दन्तम्लेषु लकारे; ओष्ठान्ताभ्यां दन्ते वंकारे" (ते. प्रा. २-३९ से ४१)। "तालव्यो वेकार" इकारेकारो यकारः शंकारः; दन्तम्लीय स्तु तकार वर्गः सकार रेफ लकारश्च; रेफं वस्त्व्यंमेके; शेष (व उ को औ) ओष्ठोऽपवाद्य नासिक्यान्," (श्व. प्रा. २-६ से ९ तक)। अब इनका अर्थ देखिये—'य के उचारण में जिह्ना के मध्य माग के बीचो बीच की थोड़ी जगह खुली रखकर, उस खुली जगह के दोनों किनारों से तालु (कोमल) को थोड़ा सा छुआ जाता है।' 'र के उच्चारण में जिह्ना के अग्रिमतम माग के कुछ पीछे के भाग से दांतों के मूल भाग को छुआ जाता है।' 'र के उच्चारण में जिह्ना को अग्रिमतम माग के उच्चारण में जिह्ना को दातों के सूल भाग को छुआ जाता है।' 'व के उच्चारण में जिह्ना को दातों के सूल भाग को लेक्ना को खोटों के छोरों को छुना पड़ता है।" (ते. प्रा.)। ऋ प्रा. ने

केवल इनके उच्चारण स्थान य का तालु र और ल का दन्तमृल (र का वत्स्व्य किसीका मत) व का ओष्ठ, बतला दिये हैं। अथर्व प्रा. (१-३२,३३) ने किसी के मत का उल्लेख करते हुये लिखा है कि स्वरों के उच्चारण में भी स्पर्श होता है 'स्वराणां च । विवृतमित्यर्थः । एके स्पृष्टम्" । स्वरों के उच्चारणीय स्थान और करण भागों का स्पर्श तो नहीं होता, पर उनसे इतर स्थान और इतरी के करणों का कभी कभी स्पर्श रहता है जिनका स्वरों की उच्चारण विधि से. कोई लगाव नहीं रहता, इसी बात का संकेत 'एके स्पृष्टम्' पद का मत उक्त श्रम से देता है। परन्तु जब आजकल के यन्त्र वाले भी उक्त प्रकार की गलती करके 'आस्यचित्र' में इ के उच्चारण में स्पर्श देखने या दिखाने की चेष्टा करते हैं तो 'ध्वनित्वशास्त्र' पर वज्रपात ही हो गया सा समझना चाहिए। भारत की किसी भी भाषा के स्वरों में स्पश कभी न देखा गया है न सुना गया है भोजपुरी की पुनः परीचा परमावश्यक है। उसके आस्य चित्र अवश्यमेव संदिग्ध भूमि हैं। तै. प्रा. के एकार के वर्णन में जो यह कहा है कि 'उसके उच्चारण में जिह्ना के मध्य भाग के वीचोंबीच के भाग के कोरों से उत्तराजम्भान्त (कोमल तालुकी अग्रिम छोर) को छुआ सा जाता है' वह किसी टीकाकार ने उसके 'अय' विकार को दृष्टि पथ में रखकर कहा सा प्रतीत होता है। (जिह्नामध्यन्ताभ्यां चोत्तराजस्भान्तं स्पर्शयति), सन्दर्भ को देख कर ऐसा स्वयं लगता है कि इस वाक्य को किसी ने प्रक्रिप्त कर रख दिया है, क्योंकि एकार का पूरा वर्णन इस पंक्ति से पहिले हो चुका है 'इषत्प्रकृष्टी एकारे; उपसंहततरे हुनुः' पूरी व्याख्या हो गई । उक्त वाक्य जिसमें स्पर्श की बात लिखी है, वह एकार की इस व्याख्या के साथ स्वयं फिज्लसी लटकी है। जब तै० प्रा० इकार का वर्णन देता है तो वहां भी एकार की चर्चा करता है। तालो जिह्वा मध्ये इवर्ण; एकारे च' इतना कह चकने पर इ या ए के लिए यहां या अन्यत्र कहीं भी स्पर्श की चर्चा नहीं है। अतः इस वाक्य में स्पर्श की चर्चा करने वाला व्यक्ति ही दसरा है, यह खन्दर्भ से स्वयं स्पष्ट है। यह कोई टीका कार है जो यहां एक अप्रचलित शब्द 'उत्तराजस्भान्त' भी दे रहा है। प्रातिशाख्यों के टीका कारो ने ऐसी सैकड़ों भलें की हैं। इनसे बड़ी बड़ी भूलें करने वाले महोदय हमारे भाजकल के गौरांग टीकाकार है जो उ के उच्चारण विधि के वाक्य 'ओष्ठोपसंहार उवर्णे' (तै. प्रा. २-२४) 'उवर्णे प्रकृते रोष्टी दीर्घी' (का. प्र. २८४) में 'ओठों को गोल करने' या 'ओठों को आगे की ओर लम्बा करने' के विधान में भी स्पर्श देखते हैं। हद हो गई। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई।

(२) नकली य्र्ल्व्की कहानी ,

ये ध्वनियाँ भुग्न कहलाती हैं भुग्नं माने लचके, लचकदार और लचकीले होता है। इनकी यह लचक सन्धियों में अपना लचकीलापन दिखलाती हैं। अतः इन्हें सन्धान या सन्धानीय या सन्धि सम्बन्धी लचक वाली ध्वनियाँ कहते हैं। ''ओष्ठवयोन्योर्भुग्नं अन्तःस्थे वकारो अन्नान्तरागमः' (ऋ. प्रा. २-३१) 'भुग्नं नाम चैतत् सन्धानं भवति' (उन्वर)। पर ऋक्तन्त्रन्याकरण कहता है कि इनमें अन्तःस्य यरलव का आधा माग कट सा जाता है। 'अर्ड वा' 'वकारय-कारयोर्छम्पति' (१६१)। कई स्थलों में जबइनका लोप हो जाता है या ये उच्चारण विधि में अपना सत्कार नहीं पाते तो अप्रसन्न होकर चले जाते हैं. पर इनकी जगह में किसी को बैठने नहीं दिया जाता न पड़ोस के स्वरों को सटकर मिलने की हिम्मत या अनुमति मिलती है। ऐसी स्थिति को 'विवृत्ति' कहते हैं। अतः इन्हें वैवृत्तीय ध्वनियां भी कहते हैं। ये स्वरमक्ति और अवप्रह स्थलों में भी दखल रखते हैं, अतः स्वरभक्तिक भी कहलाते हैं, और अवग्रहीय भी। उक्त स्थितियों का स्पष्टी करण निम्नलिखित उदाहरणों में मिलेगा । वैदिक और शास्त्रीय सँस्कृत में विसर्जनीय ध्विन को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता रहा। यह ऐसी परिवर्तन शील ध्वनि है. कि इसके परिवर्तनों से इसके मौलिक स्वरूप का अनुमान ध्वनितःवशास्त्रज्ञ को छोड़ दूसरा कर ही नहीं सकता। इनके छचकी छैपन से इन्हें जो भुग्न नाम दिया गया है या वैवृत्तीय आदि नाम दिये गये हैं वे अंग्रेजी के लिक्किड शब्द से अधिक स्पष्टता से इनकी गतिविधियों में प्रकाश डालने में समर्थ हैं। ये वे व्वनियाँ है जिन्हें हम इ ऋ ल उ अन्तरों (फोनीमों) के वर्ण (फोनेमिक्स) कह सकते हैं। इनके उच्चारण में और वास्तविक अन्तःस्थों की उच्चारण विधि में जितना अन्तर है, उतनी ही अधिक समानता इनके अपने स्वरों की उच्चारण विधि से हैं। स्थूल दृष्टि से इन य्र्ल्व्और इऋ लृउ में भी कम अन्तर है, यह तो इनकी एक विशेषस्थिति का बोध कराने वाळी संकेतावली (युर्ल्व्) है। इनके उच्चारण के बारे में तत्तद् प्रातिशास्य कारों, शिचा लेखकों और शब्दानुशासन कारों ने अपने अपने अलग मत दिये हैं। सिद्धान्त कौमुदी लिखती है कि जिसके उच्चारण में जिहा के भाग उपाप्र अप्र, मध्य या मूल में शिथिलता आती है उसे लघु उच्चारण या पाणिनि की भाषा में छघु प्रयवतर कहते हैं। शाकटायन भी का मत उद्धृत करते हुये पाणिनि जी उक्त सत से सहमत है (८-३-१८ दे. पहिले)। काल्यायन प्रतिज्ञा में जिस कप्तवृत्ति का उरलेख किया है (दे. पिछ्छा परिच्छेद) उस छघुवृत्ति

का तात्पर्य भी इसी उक्त प्रकार के शिथिल प्रयत्न से है। अथर्व प्रा. ने (२-२४) शाकटायन जी के मत में हां में हां मिलाते हुये लिखा है कि उक्त यरलव के उच्चारण में लेशमात्र ही स्पंकी की सम्भावना है (लेशवृत्तिरधि-स्पर्शं शाकटायनः)। तै. प्रा. ने कई आचार्यों के मतों का उक्लेख करते हुये ळिखा है कि 'नोख्य' के मत से अवर्ण से परे केय व्का छोप होता है; पर 'संकृत' का मत है कि केवल व का लोप होता है य का नहीं; याचीक का कहना है कि उकार और ओकार परे रहने पर यू व् दोनों का छोप हो जाता है, पर 'वात्स' और 'प्रस्येत' कहते हैं कि तब युव्का उच्चारण लेश मात्र के लिए होता है। "लुप्यते त्ववर्ण परी य व कारी नोख्यस्य, वकारस्तु संकृतस्य, उकारौकारकारपरौ लुप्येते माचीकस्य, लेशो वात्सप्रस्यैतयोः" (१०-१९-२३)। ऋक तन्त्रव्याकरण के मत में य्व्का उचारण आधा रह जाता है, लघुवृत्ति से तात्पर्य है "अर्ड वा"—(वकारयकारयो र्लुम्पति') (१६१)। सबसे अच्छी बात तो ऋ. प्रा. लिखता है कि ये वर्ण लचकदार हैं 'ओष्ठवयोन्यो अग्नमनोष्टवे वकारोऽत्रान्तरागमः'।(२-३१)। (पा. ८-३-१८-व्योर्छद्युप्रयक्षतरः शाकटायनस्य) (सिद्धान्त कौमुदी में उक्त सूत्र पर लिखा है "यस्योच्चारणे जिह्नभोपाग्रमध्य-मुळानां शैथित्यं जायते स लघृच्चारणः") । इन विवरणों से इसना तो विलकुल स्पष्ट है कि अन्तःस्थ यरलव से इन नकली यरलव की स्थितियों और उच्चारणों में महान् भेद है। और यह भी स्पष्ट है कि इन यरलव ध्वनियों की सत्ता इनके स्वरों पर आधारित है।

(३) नकली य्र्ल्व की उत्पत्ति का अद्भुत रहस्य १. 'य' का रहस्य

ए ए, के सन्धि स्थल में अय् आय् में परिणत होने वाली य् की (नकली) स्थिति सब जानते हैं। पर वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत में विसर्गध्वनि एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है कि, वह पदान्त में बिना बुलाये ही विद्यमान सी हो जाती है। भगवान महान् विद्वान् धादि के अन्त में हम सममते हैं कि पद का अन्त न् में हो रहा है। नहीं इसका अन्तः विसर्ग के स्वास रूप में हो रहा है, जिसकी अनुभृति न् की प्रस्तुति दबा सी देती है, पर स्वमतया देखें तो विसर्ग का श्वासीय रूप अर्द्धांश में विद्यमान है, अर्द्धांश का भागीदार न बन गया है, जो अपने परिमाण से बढ़ गया है। जब ऐसे शब्दों के आगे कोई स्वर आता है तो वह अर्द्धांश विसर्गीय श्वास सुग्न या लवकन या श्वास फिसलन से य्(नकली) का रूप वैवृत्तीय रूप सा ले

लेता है। तब इनके रूप इस प्रकार के हो जाते हैं। महान् 🛧 अग्निः = महाँ ्र यग्निः, विद्वान् + अग्रे विद्वाँयग्रे, भगवान् + अस्ति = भगवाँयस्ति । इनके न् के द्वित्व के रूपों का भी विधान शास्त्रीय संस्कृत में मिछता है। यह वैदिक या श्रद्ध या ध्वनितत्व ज्ञास्त्र के विरोध में जाता है। 'अथ स्वरे परो यकारम,' (तै० प्रा० ९-१०)। 'स्वरे यकार:' (अथर्व प्रा० २-४१)। एक महत्व पूर्ण बात यह है कि नकली या भुग्न यरलव की पंक्ति में न्यक्षन साथ नही देते। ये ज्यक्षनों के अलूत हैं, इनको वे दुगरुला समझते हैं। अतः भगवान् आदि के न् का अनुनासिक हो जाता है। 'न्यास' की तरह मिलते नहीं। वास्तव में यहां न् की अधिकांश जन्मता की श्वासता यु में परिवर्तित होकर उसे अर्द्धोंप्म (या अनुस्वार) अनुनासिक कर छोड़ देती है। इसी प्रकार सः एव = स येव होता है। पर शास्त्रीय संस्कृत में वैकल्पिक रूप स एव. सयेव करके प्रथम का जो 'सैव' रूप शुद्ध मान लिया गया है वह ध्वनि तत्व शास्त्र का विरोध करता है। ऋ० प्रा० १४-६०-६१ ने ऐसे रूपों को गलतियों में गिना रखा है। "विवृत्तिस्तु प्रत्यायादेरदर्शनं यथा या ऐच्छच य औशिजञ्ज । इ उ सन्धौ सन्ध्यवचनं च कासुचित् स इदस्ता कस्त उषो यथैते ॥" इस प्रकार के रूपों का केवल विकल्प 'विवृत्ति' स्थान छोड़ने से होता है सन्धि से नहीं। जहां सन्धि हो वहां य की उपस्थिति आवश्यक है जैसे रमाये इति = रमाया या रमायायिति, यहां यि=इ है, अत रमाया इति = रमायायिति पुत्राः एव = पुत्रा येव या पुत्रा एव अस्मै + अत्र=अस्मायत्र, अस्मा अत्र । आदि । ते + आ= तया, मे + आ = मया, ये नित्य रूप है, विकल्प नहीं सहते। यण सन्धि का यु भी इसी कोटि का यु होता है सुधी + उपास्य = सुद्ध्युपास्य ।

२. र का रहस्य

र ध्विन तीन प्रकार की है (१) ऋ स्वर की ध्विन जिसका विस्तृत विवेचन 'ऋ छु' के शीर्षक द्वारा दिया जा चुका है। (२) र् मूर्ड्न्य, और अन्तःस्थ शुद्ध और 'रेफ' नाम से पुकारा जाता है। ये दोनों बड़े प्रभावशाली ध्विन्याँ है, अपने से आगे आने वाले न का ण बना देते हैं। द्वितीय को रेफ क्यों कहा गया है, इसकी ब्युत्पत्ति देते हुये मूर्ड्न्य र के उच्चारण विधि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है कि जिस प्रकार कपड़े को फाड़ने में (अ) रेर्रें की ध्विन होती है उसी प्रकार ध्विन र् के (मूर्ड्न्य) उच्चारण में होती है। अतः इसे रेफ कहते हैं "रिफ्यते विपाटयते वस्त्रादिपाटन ध्विनवद् उच्चार्यत इति रेफः" (वैदिकाभरण तै० प्रा० १-५९)। (३) तीसरी र् ध्विन सुग्न या सन्धानीय या वैवृत्तीय या स्वर मिकक की है। इसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता जैसा

मूर्जन्य र का॰ जैसे 'निर्निमेष' का 'निर्णिमेप' नहीं होता। उक्त तींनों का उचारण स्थान भी पृथक पृथक् है; प्रथम का कंठ या जिह्वामूल या हनुमूल है, द्वितीय का मुर्द्धन्य है, तीसरे का नकली र का उचारण स्थान वत्स्व्य है। प्रथम का वर्णन किया जा चुका है। द्वितीय तृतीय की व्याख्या के प्रमाण य हैं। (२) 'ऋ द्वरपाणां मुर्दा' (पा० शि० १०)। 'जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य मूर्द्धनि ट वर्गे' (तै० प्रा २-३०)। 'मूर्द्धन्यानां जिह्वाग्रं प्रति वेष्टितम्' (अथर्व प्रा॰ १-२२) 'मूर्द्धन्याः प्रतिवेष्टिनाग्रम्' (का॰ प्र॰ १-७८)। 'कवर्गाद्दी जिह्नादि मध्यन्तोष्ठेन चोपरि। टवर्गे वक्रमध्येन जिह्नाग्रेण यथा स्पृशेत्' (ब्यास किचा २८८-९)। 'मूर्द्धन्य इति चा परे'-रेफः स्यात्, (वर्णपटल २-४)। इन सब उद्धरणों ने यह सुचित किया है कि जिह्ना के मुख को (प्रतिवेप्टिन) उलटा करके करछी के आकार का या द्रोणिका के आकार का बनाकर, कठोर तालु या मुर्द्धन्य से स्पर्श करने या जिह्ना के मध्य भाग से तालुस्पर्श करने से र्का उच्चारण है। इसका अति स्पर्श और वर्वरता पूर्ण उच्चारण अशुद्धियों में गिना गया है। जैसे (ऋ प्रा० १४-२६) "अतिस्पर्शो वर्वरता च रेफें वर्वरता असीकुमार्य की कहते हैं। अब तीसरे के बारे में लिखा है। (३) 'रेफस्य दन्तमूलानि' (अथर्व प्रा० १-२८)। 'रो दन्तमूले स्थानमेकेपाम' (आपिस्थळी शिक्का १-१३)। 'रो दन्त मृले' (का० प्रा० १-६८)। 'रेफे जिह्वाप-मध्येन प्रत्यक् दन्त मूलेभ्यः' (तैप्रा० २-४३)। 'रेफं वत्स्व्यमिके' (ऋ० प्रा० १-४६)। 'सकार रेफ लकारश्च ' दन्त मूलीयः' (ऋ० प्रा॰ १-४६) । 'दन्तमूलेषु वा पुनः' (वर्णपटल २-५)। 'दन्ते त्स्ला रेफो मूले वा' (ऋकृतन्त्र ध्याकरण ७, ८)। 'कस्यां शाखायां रेफो मुर्द्धन्यः कस्यां दन्त मूलीय इति (ऋ. प्रा. १-१)। उक्त विवेचनों में र को कोई दन्त मूळ में उच्चिति मानते हैं, कोई उससे पीछे वत्स्र्व्य में। यह र प्रायः विसर्गों का प्रति रूपी होता है, जहां सन्धि में विसर्ग का युया वृनहीं हो सकता वहां अ आ को छोड़ अन्य के बाद या अ और भा क प, शाष स छोड़ अन्यों के पहिले र बनने को बाध्य हो जाता है। उसकी ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी प्रक्रिया इस प्रकार की रूप रेखा छेती है। रविः + इव = रविश् + इव = रविह् + इव = रविह् + इव = रविश्व । जन्तोः + जनि = जन्तोश् जनि = जन्तोह् जनिः = जन्तोर्जनिः इत्यादि । इस र्को प स् के परिवर्तनों द्वारा घोषवान् ह के कमजोर रूप में ध्वनित किया जाता है। अतः भुग्न र् सन्धेय स्थलों में ही पाया जाता है। इसका उच्चारण शिथिल है। अतः फिसल कर वत्स्वर्यं या दन्तमूल तक इसका उच्चारणीय स्थान हो जाता है। यह रेफ सम विपारमान ध्वनिक नहीं है, बहुत कोमल है। यदि विसर्ग के आगे सजातीय ऊष्म शाष स और अघोष व्यक्षन क चत ट प आदि आते हैं

तो परिवर्तन क्रम में घोषवान् 'ह' बनने का अवसर आता हो नहीं। अतः ये विसर्गकहीं विसर्ग (क प), कहीं सजातीय उद्म श्, च के साथ; श् ष, ट के साथ; ष और स, त आदि के साथ बन जाते हैं। यहां र में परिवर्तन की परिस्थिति ही नहीं आती। वहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि कालान्तर में वैदिक ऋ तथा मुईन्य र के उच्चारण को यथारूप करना कुछ लोग भूलने लगे तो कई शाखाओं ने इस भुद्रा र के स्थान से ही मुईन्य या अन्तःस्थ र का उच्चारण करने की आदत डाल ली। इसी लिए ते. प्रा., ऋ. प्रा. और कई शिचायें र् के उच्चारण का जो स्वतन्त्रजनों का मत देती हैं, उसका भण्डाफोइ ऋ. प्रा. ने यह कह कर कर दिया है कि किसी वेद की शाखावालों के र के उच्चारण का स्थान मुर्थन्य है कि किसी का दन्तमूल या वत्स्व्यं (दे. उक्त उद्धरण)।

३. ल का रहस्य

वैदिक आर्थों की तरह नकली लुको भी कद्दरता अधिक प्यारी है। इसकी उत्पत्ति बिना अन्तःस्थ छ की उपस्थिति के हो ही नहीं सकती, विद्वान् + लिखति = विद्वाँस् + लिखति = विद्वाँहलिखति = विद्वांश्विखति के समान रूपों में ही उपलब्ध होती है। कहीं कहीं तू भी इसकी बिरादरी में भाता है उत्+ लिसति = उद् लिसति = उद् लिसति = उह्सिसति । इसका उच्चारण स्थान दन्त या दन्तमूल या वत्स्व्ये है, जब कि लुका कंठ है (देखिये दन्त्य न्यक्षन)। इसके उच्चारण की विधि में लिखा है कि दन्त्यों के उच्चारण में जिह्ना का अग्र भाग फैला रहता है। परन्तु ऋ. प्रा. ने जिह्ना के किनारों को अधिक फैळाना दोष माना है। 'दन्त्यानां जिह्वाग्रं प्रस्तीर्ण' (का. प्र. और अथर्व. प्रा.), 'जिह्नान्ताभ्यां च वचनं छकारे-दोषः) (ऋ. पा. १४-२१)। यह ध्यान रहे कि लू से जो कंट्य तालब्य ल उत्पन्न होता है वह इससे बिलकुल भिन्न है। वह कंट्य तालब्य ल है अन्तःस्थ, और प्रस्तुत दुन्त्य है भुम्न । पर आजकल हमारी भाषाओं में र और ल दोनों दन्त मूलीय या वत्स्वर्य या दन्त्य हो गये हैं। हमारे सब र छ इसी स्थान वाले हैं, केवल कुमाउनी में वैदिक द का ल (कंठीय) अब तक विद्यमान मिलता है। इसे अंग्रेजी में काला लुकहते हैं (लिटिल का अन्तिम लुकाला ल है। (देखिये ऋ और लू का विवेचन पीछे)

४. व का रहस्य

भुम्न या वैवृत्तीय या सन्धानीय व् तीन प्रकार से प्रस्तुत पाया जाता है (१) स्वर की स्वर से सन्धि में, रवौ + अस्थिन् = रवा वस्मिन् या र वा अध्मिन्, कलौ + इत्थम् = कलावित्थम् या कला इत्थम्, (२) यण सन्धि में विधु + इच्छा = विध्वत्छा, कटु + अम्छः = कद्वम्छी आदि । (३) जहां जहां पर विसर्ग का 'ओ' होता है, वहां यह ओ वास्तव में 'व' का ही प्रतिनिधि है। वह इस प्रकार = रामः + गच्छित = रामस + गच्छति = रामह् + गच्छति = राम व गच्छति = राम उ गच्छति = रामो गच्छति । अतः जहां जहां विसर्ग 'ओ' बनता है वहां पर व्कारूप उ हाकर-पुनः सन्धि द्वारा 'ओ' बना है, है यहाँ पर मूलतः यही व्। अष्टाध्यायी प्रभृति ने यहाँ पर निश्चित रूप से आने वाले वृका उल्लेख न कर के एकदम उका विधान और गुण सन्धि कर दी है। यह शैली ध्वन्यात्मक विश्लेषणकारों के लिए कठिन समस्या उपस्थित कर देती है। इस व के और अन्तः स्थ व के उच्चारण की विधि इस प्रकार दी हुई है। 'उ वो: पा ओहे' (ऋ० प्रा०९, का० प्र० १७०)। 'दन्त्योष्ठो वः स्मृतो वुधैः' (पा० शि० १०)। 'ओष्ठान्ताभ्यां दन्तैर्वकारे' (तै० प्रा० २-३९) 'वकारो दन्त्योष्टवः, सुक्रस्थानमेके' (आपि-स्थली शिचा १६-१७)। 'उ और व का उच्चारणस्थान ओष्ठ है'; 'व का उच्चारण दांत और ओठ से होता है; 'व का उच्चारण ओठ के कोरों और दांतों से होता है', वकार दन्त्योष्ठ है; पर कोई कहते हैं कि इसका उच्चारण सक स्थान (ओष्ठस्य वाम द्विण प्रान्त भागी) है, ('प्रान्तावोष्ठस्य सक्किणी': अमरः २-६-९१)। यहाँ भी तीन प्रकार के उच्चारण हैं (१) सुक्रस्थानीय (२) दन्तोष्ठीय (३) ओष्ठीय । प्रथम उच्चारण पदादि के अन्तःस्य व का है. द्वितीय पद मध्यवर्ती सन्धेय या वैवृतीय का, तृतीय पदान्त या विसर्गीय ओं वाले का । प्रथम गुरु है, द्वितीय लघु, तृतीय लघुतर । (देखिये इस प्रकरणका परि० २)

आजकल नकली मुख बनाकर (जिसकी ध्वनियों की जाँच करनी हो उसके तालु और जीभ का उप्पा लेकर) कल द्वारा ध्वनि चित्र या आस्य चित्र लिए जाते हैं। यदि चुने शब्दों में ल या श आ गये तो कोई चित्र अङ्कित नहीं हो पाता। क्यों कि ये ध्वनियाँ चित्र देने में वाधक सिद्ध हो जाती हैं। परन्तु जब नकली यू को चुने शब्दों में स्थान मिलता है तो चित्र निकल आते हैं। इससे पाश्चात्य ध्वन्यंकनकारों का कहना है कि यू के उच्चारण में स्पर्श नहीं माना जा सकता क्यों कि यह चित्र में बाधक नहीं होता। नकली यू जिसे वे सेमीवोवल कहते हैं वह तो मुग्न या सन्धेय या वैवृत्तीय य है। जब हमारे अन्तःस्थ य का हमारी स्वीकृत विधि—जैसा कि पहिले बताया जा चुका है-से उच्चारण किया जावेगा तो वह ल और श की तरह चित्र देने में अवस्य वाधक सिद्ध होगा। अन्तःस्थ य, वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत का यू है जिसका

उच्चारण ज् के समान करने का आदेश दिया गया है। हमारे य् में (कुमाउनी में तो अवश्यमेव) स्वर्श होता ही है जो अवश्य बाधक ही निकंछेगा; अंग्रेजी य् की तरह अबाधक नहीं। ये छोग अपने 'य' की नाप जोख कर रहे हैं, अंग्रेजी के य् की नाप जोख कर रहे हैं, हमारे भारतीय या वैदिक या शास्त्रीय सँस्कृत के य् को मापने का मुख प्रयत्न उनके पास कहां से हो सकता है ? इसके छिए तो हमें उन्हीं वैदिक या प्रातिशाख्यकारों पर भरोसा या विश्वास करना पड़ेगा जिनका यह य् है और जिसके उच्चारण की विधि वे स्वयं छिख कर दे गये हैं।

१६ अध्याय

(१) वास्तविक व्यञ्जन

अब हम वास्तविक न्यञ्जनों के चेत्र में आ गये हैं। व्यञ्जन शब्द की व्याख्या में महाभाष्य ने लिखा है 'अन्वरभवति (इति) व्यञ्जनम्' (पतञ्जलि १-२-१ पा७ १-२-२९, ३०)। उब्बट ने ऋ० प्रा० (१-६) में आये ब्यञ्जन शब्द की ब्याख्या में लिखा है 'ब्यञ्जयन्ति प्रकटं कुर्वन्ति अर्थान् इति व्यक्षनानि' और वैदिकासरण ने तै० प्रा० (१-६) में आये व्यक्षन शब्द की व्याख्या में कहा है:-परेण स्वरेण व्याख्यत इति व्यक्षनम'। इन मब च्याख्याओं में 'पीछे झकने वाला' 'अर्थ प्रगट करने वाला' 'स्वर से प्रगट होने-वाला' व्यक्षन कहलाता है। इन व्याख्याओं से व्यक्षन तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती. ये व्याख्यायें भले ही व्यक्षनों की किसी किसी विशिष्टता को सच और झठ में वतलाने की चेष्टा करें। इसी प्रकार की घोखे की व्याख्या 'स्वर' शब्द की की है 'स्वयं राजते स्वरा' जो स्वयं शोभायमान या प्रगट होने में समर्थ है (पतञ्जलि १-२-१ पा० १-२-२९, ३०)। पर 'स्वर' शब्द 'स्वृ' धात से निकला है जिसका अर्थ 'स्वरते ध्वनते शब्दायते इति यावत्' है। 'स्वर' माने स्फट ध्वनि । वर्णमाला के स्वर स्फट ध्वनियाँ हैं । यही स्वर शब्द का वास्तविक अर्थ है। इसी प्रकार 'न्यक्षन' शब्द में वि + अक्ष घात है, अक्ष माने अङ्ग या तत्व होता है 'तत्वे त्वदाञ्जसा द्वयम्' (अमर ३-४-१२)। 'ब्यक्षन' माने विशिष्ट अङ्ग या विशिष्ट तत्व है। यह तास्विक या अङ्गीय विशिष्टता ध्वनि मूलक है। जहाँ स्वर पूर्ण रूप से स्फूट ध्वनियाँ (स्वृ = स्वैर ध्वनियाँ स्फूट ध्वनियाँ) हैं वहाँ न्यञ्जन इनके अङ्ग सी, अंश सी, तत्व सी अस्फुट ध्वनियाँ हैं । व्यक्षनों में आधे तो अधोष हैं. आधे नादवान घोषवान । अतः ये विशिष्ट ध्वनितत्व हैं. इसलिए व्यक्षन कहलाते हैं, इसलिए नहीं कि ये अर्थ प्रगट करते हैं, पीछे छगे रहते हैं या स्वर से प्रगट होते हैं। इसरा विशिष्टता का यर्थ यह है कि (वि = विशिष्ट अस्थितं यावत् (चणिकं)+ अञ्जनं = स्पर्श यस्य-येषां तत् तानि न्यञ्जनं न्यञ्जनानि वा), न्यञ्जन वे हैं जिनके उचारण में चणिक स्पर्श होता है। फलतः व्यक्षन वे अंश सी, अस्फुट सी स्फूट ध्वनियाँ हैं जिनके उचारण में चणिक स्पर्श होता है। कहा जा चुका है कि उत्पाणों और नासिक्यों का उचारण विना स्वर की सहायता से किया

जा सकता है। पर उंक्त स्वर्शीय २० न्यक्षनों के केवल पृथक, वर्णमाला में स्फुट उचारण के लिए (क च्ट्त् प् के लिए) अवश्यमेव स्वर की आवश्य-कता पड़ती है, पर पदान्त शब्दान्त वाक्यान्त में स्वर की भी आवश्यकता नहीं पडती. न सम्मिलित व्यक्षन वाले पदादि या शब्दादि के व्यक्षन के उच्चारण में जैसे 'क्रमः' 'ग्रास' 'ख्रेण'; मध्य में तो प्रश्न ही नहीं उठता। पदादि या शब्दादि में प्रायः ऐसे संयुक्त व्यञ्जन मिलते हैं जिनमें से एक न एक यातो ऊष्माण होगाया नासिक्य होगाया भुग्न यर छ न, जिनके कारण २० व्यक्षनों के उच्चारण में कठिनाई ही नहीं आ सकती। अतः केवल उच्चारण के आधार पर 'ब्यझन' शब्द की दी गई प्राचीन लेखकों की व्याख्यार्थे स्वयं निर्मेल हो जाती हैं। यदि 'व्यञ्जन' शब्द से स्वरों को छोड़ शेष सब ध्वनियों--- ऊप्माण अन्तःस्थ और स्पर्शों--- को समझना आवश्यक ही हो तो ब्युत्पत्ति में थोड़ा सा अन्तर करना पड़ेगा। वि + अञ्जन = विभिन्न प्रकार के + अञ्जन तारिवक रूप सूचम स्पर्श वाले व्यञ्जन (विभिन्नानि तस्वसम-सुचमाणि अञ्जनानि स्पर्शाणि येषां तानि व्यञ्जनानि)। अञ्जन शब्द ही इस शब्द की आत्मा है, अञ्जन ही के माने तत्त्वरूप सूचम स्पर्श होता है, वि: माने विभिन्न, जन्माणों में स्थित स्पर्श, स्पर्शों में अस्थित (चणिक) स्पर्श और अन्तःस्थों में दुःस्पर्शया ईषद् स्पर्श—ये तीन तस्वरूप सुदम स्पर्श की विभिन्नतायें हैं।

(२) क वर्ग

इसमें पांच स्पर्श है, क ख ग घ छ्। अन्तिम नासिक्य है | प्रथम दो अघोष है, तृतीय चतुर्थ नादवान् घोषवान् हैं। प्रथम तृतीय अल्प-प्राण हैं, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण जिनकी महाप्राणता का आधार के है। के को जिह्नामूळीय उदमाण कहा जाता है। अतः यह निश्चित है कि के तथा कवर्ग का उचारण जिह्नामूळ से होता रहा होगा। यही मत ऋ० प्रा० का भी है "ऋकरक्कारावथ षष्ठ उदमा (क्रक), जिह्नामूळीया प्रथमश्च वर्गः" (२-४)। पर न जाने क्या बात है कि कुछ छोग इस वर्ग के उचारण स्थान को जिह्नामूळ से नीचे कंठ तक छे गये हैं तो कुछ जिह्नामूळ से आगे हनुमूळ तक। प्रतीत ऐसा होता है कि यह भेद शाखान्तरों के उचारण के कारण हुआ होगा। सबसे विचित्र बात तो अथवंप्रातिशाख्य करता है, वह कवर्ग का नाम तो देता है 'जिह्नामूळीय' जो उसके उचारण स्थान का स्पष्ट द्योतक है, पर कहता है कि जिह्नामूळीयों का उचारण स्थान हनुमूळ (काकाळक के पास का स्थान जहां दोनों दातों की जहें समाप्त होती हैं) है। यह आश्चर्य में

डालने वाली बात है "जिह्वामूळीयानां हनुमूलम्" (१-३०)। इसी बात को तै॰ प्रा॰ अपनी टोपी बचाते हुये (आलोचना से) लिखता है कि कवर्ग के उचारण में जिह्वामूल से हनुमूल का स्पर्श किया जाता है "हनुमूले जिह्वामूलेन कवर्गे स्पर्शयति" (२-३५)। इसी वात को कात्यायन प्रतिज्ञा (१-८३) भी दुहराती है। गनीमत इतनी है कि यह (का॰ प्रा॰) 🛪 क को जिह्वामूलीय कहती है और ऋकतन्त्र ब्याकरण भी यही लिखता है (१-६५; ऋ० ब्या० ४)। आपिस्थली शिक्षा कवर्ग को 'जिह्न्य' नाम से पुकारती है। सिद्धान्त कौमुदी ने एक दूसरी विचित्रता कर दी है। इसने कवर्ग के उच्चारण का स्थान जिह्वामूल से नीचे कंठ में रख दिया है पर 🔀 क के उच्चारण का स्थान जिह्वा-मूल ही मान रखा है। कवर्ग के साथ इसमें 'अ ह' और विसर्ग को भी सम्मि-लित किया है 'अकुहविसर्जनीयानां कंठः' 'जिह्नामूलीयस्य जिह्नामूलम्'। आपिस्थली शिचा (१-७) ने इसी मत की पुष्टि की है। इनका दिया हुआ 'कंठ' शब्द जिह्नामूल ही माना जाना उचित है। क्योंकि × क का उच्चारण ये जिह्वामूल में ही मानते हैं ; अ, ह, और विसर्ग का स्थान कंठ है। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो भट्टोजिदी चित ने अवश्य गलती की है। हनुमूल मानने वालों के अम को तै॰ प्रा॰ ने दूर कर दिया है, जहां जिह्नामूल है उसी के समानान्तर भाग में हनुमूछ का माना जाना अनिवार्य है, करण तो जिह्वामूछ है और प्रयत्न स्थान है उस जिङ्कामूल के ही समानान्तर सम्मुख भाग का हनुमूल । यह बाह्यप्रयस्न में आता है। इस वर्ग का नाम जिह्नामूलीय ही है, अंग्रेजी के नाम ग्लोटल, गटरल, लिंग्बौल, बेलर सब अमारमक हैं, इनमें से कोई भी शब्द 'जिह्वामूळीय' शब्द का अनुवाद नहीं कर सकता।

(३) च वर्ग

चवर्ग में च छ ज झ ज पांच स्पर्श हैं, पञ्चम नासिक्य है; प्रथम दो अघोष, तृतीय चतुर्थ नादवान् घोषवान् हैं, प्रथम तृतीय अहपप्राण हैं, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण। इनमें महाप्राणता झ् ऊष्म की है। झ् भी इसी वर्ग का ऊष्माण है। आजकळ हम इन सब का उच्चारण भूळ गये हैं; हमारी वर्तमान आर्थभाषाओं में च वर्ग अब स्पर्श नहीं रह गये हैं, ये अब संयुक्त ऊष्म हो गये हैं च = स्स, छ् = स्स्झ, ज् = द्स्, झ = द्स् श् हैं। पर प्राचीन काळ में ये शुद्ध स्पर्श थे। इनका उच्चारण जिह्वामध्य भाग से ताळु (कोमळ ताळु) में रपर्श करके किया जाता रहा "ताळौ जिह्वामध्येन चवर्गे" (ते. प्रा-२-३६, का. प्र. १-७९, अथवें प्रा. १-२१); "ताळच्यो वेकारः। चकारवर्गा-विकारेकारयकारशकाराः" (ऋ. प्रा. २-७; ऋ. ब्या. ५, का. प्र. १-६६)। यहाँ

पर यू को भी चवर्ग का उच्चारण स्थान दिया है, स्थान तो यही है, पर जिह्ना के स्पर्झ की विधि यू में कुछ भिन्न है। यू में जिह्ना के मध्य भाग के कोरों से तालु को छुआ जाता है (देखिये य का रहस्य और य अन्तःस्थ पीछे)। हमारी भाषाओं से इस वर्ग का नासिक्य भी नष्टप्राय है। चञ्चल को 'चन्चल' लिखना हमारे उच्चारण से शुद्ध है 'चञ्चल' लिखना लकीर का फकीर बबना है। कुमाउनी में पाञ् (पद्म का पेड़) शब्द में अवस्य इस नासिक्य का दर्शन होता है। इसी स्थान से स्थित प्रयक्ष या स्पर्श द्वारा श् ऊष्माण का उच्चारण किया जाता है।

(४) ट वर्ग

इस वर्ग का नाम मुईन्य है। किसी किसी ने मुईन्य शब्द की जगह 'शिर' लिखा है (पाणिनि शिचा १३)। इन दोनों नामों ने पाश्चात्यों को चक्कर में डाला है कि मूर्जुन्य या मूर्जुन या शिर शब्द कठोर तालु का वाचक कैसे हो सकता है ? इस बात का समाधान इस प्रकरण के आदि में ही स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। इस स्थान से उच्चरित होने वाळी ध्वनियाँ ट ठ ढ ढ ण, ष और र हैं। इनके उच्चारण की विधि के सब उद्धरण अन्तःस्थ र और भुग्न र की व्याख्या में दे दिये जा चुके हैं [(१) 'मूर्डन्यानां जिह्वाग्रम् प्रतिवेष्टितम्' (२) 'जिह्वाग्रे ह प्रतिवेष्ट्य मर्द्धनि टवर्गे' (३) 'जिह्वो-पाग्रेण मूर्ज्जन्यानां जिह्वाग्राधःकरणम्' (४) 'मूर्ज्जन्यं प्रतिवेष्ट्याग्रम्' (५) 'ट वर्गे वक्त्रमध्येन जिह्नाग्रेण यथा स्पृशेत्] 'मूर्ईन्यौ पकारटकारवर्गी' (ऋ० प्रा॰ २-९) [(१) अथर्व प्रा॰ १-२८; (२) तै॰ प्रा॰ २-३७, (३) आप्रिस्थली शिचा २-६. ७; (४) का० प्र० १-७८; (५) व्यास शिचा २८८, ८९] 'षकारस्य द्रोणिका' (अथर्व प्रा० १-२३) (कुछ लोगों ने 'ऋ' को भी मर्द्धन्य स्थानीय माना है। इस पर 'ऋ' स्वर के प्रकरण में विचार किया जा चुका है 'ऋ दु र षाणां मूर्झन्यः' (आपिस्थली शिचा १-१३; 'स्युर्मृर्द्धन्या ऋ दु र षाः' (पा० शि० १७)। भट्टोजि—सिद्धान्तकौ भुदी 'ऋ दु र पाणां मूर्दा'। इनके उच्चारण में जिह्ना को उत्पर की ओर मोदकर चौदे अर्थपात्र का सा रूप बनाना पढ़ता है तब इनका शुद्ध उच्चारण होता है। आजकल की आर्यभाषाओं में इन वर्णों के उच्चारण का स्थान भी मूर्द्धन्य की अन्तिम अग्रिम सीमा वा वत्स्वय में आ गया है। अतः हम इनका भी पुराना शुद्ध उच्चारण नहीं करते. इन्हें मुर्द्धन्य कहते जा रहे हैं। प के उच्चारण में जिह्ना का द्रोणिका का आकार बनता है: केवल न्यासशिचा यह कहती है कि ट वर्न में जिद्धा के मध्य भाग से तालु को उसी प्रकार स्पर्श किया जाता है जैसे जिह्ना के अग्रभाग से अन्य स्थलों का स्पर्श किया जाता है। यह नितान्त असम्भव है। इस ढंग से किसी भी प्रकार ट वर्ग का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। इस वर्ग का उष्मा बड़ा प्रभावशाली था, यह अपने से आगे पीछे के न को ण में बदल देता रहा। इसके उच्चारण की रचा के निमित्त का. प्र. ने इ.का उच्चारण ख जैसा करने की आज्ञा देवी थी 'अथो मूर्द्धन्योष्मणोऽसंयुक्तस्य दुमृते संयुक्तस्य च खकारोच्चारणम्' (१४)।

(५) त वर्ग

इस वर्ग में तथ द ध न ल स मुख्यतः आने हैं जिनमें से काला ल और लु का वर्णन पहिले दे दिया जा चुका है। तै. प्रा. ने इनके उच्चारण की विधि में लिखा है कि ये दन्तमूल में जिह्नाप्रभाग से स्पर्श करके उचरित किये जाते हैं 'जिह्नाग्रे तवर्गे दन्तमुलेषु' 'दन्तमुलेषु लकारे' 'स्पर्श-स्थानेषुष्माणमानुपूर्व्येण' (२-३७,...४७)। इसी बात को ऋ. प्रा. ने भी दहराया है 'दन्तमुळीयस्त तकारवर्गः'. 'सकाररेफळकाराश्च' (२-९, १०)। इनके उच्चारण में जिद्धाप्र भाग को फैलाया सा जाता है। अतः अथर्व पा. टीक लिखता है कि 'दन्त्यानां जिह्नाग्रं प्रस्तीर्णम्' (१-२४) और कात्यायन प्र. कहती है कि दन्त्यों का करण जिह्नाग्र भाग है 'दन्त्या जिह्नाग्रकरणाः' (१-७६)। परन्तु ऋ. प्रा. में जिह्ना का अधिक फैलाया जाना दोषों में गिनाया है 'वर्गेषु जिह्वाप्रथनं (प्रस्तारण) चतुर्षु' (त थ द घ) (१४-२१)। यही दोष छ के उच्चारण में भी दिया है 'जिह्नान्ताम्यां च वचनं छकारे' (१४-२७) कि जीभ के किनारों से ल का उच्चारण करना दोष है (व के समान इसका मतलब है)। तै. प्रा. ने लु का उच्चारण स्थान वरस्वर्थं माना है 'उपसंहततरे च-जिद्धाग ऋकारकरिस्कारेषु वत्स्व्येषुपसंहरति' (२-३९)। पर इसके विवेचन में पहिले. इसका उच्चारण कण्ट्य है, यह कहा जा चुका है। अतः भट्टोजि प्रमृति ने ल को इस वर्ग में सम्मिलित करके जो अम उपस्थित किया है उसका प्रश्न नहीं उठता; 'लू तु छसानां दन्ताः' (सि. कौमुदी)

(६) ड = ळ ढ = ळह

वेदों में और कहीं कहीं सास्तीय संस्कृत में 'ढ' को ळ, या ळ को ढ पढ़ा खाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों के उच्चारण में बहुत कम अन्तर था या श्रुति में कुछ न कुछ साम्य अवश्य था, यही इनके आपसी परिवर्तन की आधारीय भित्ति हो सकती है। इन दो ध्वनियों के साथ ऋ लुकी वर्गीयता का इतिहास भी सम्मिलित है, जो ऋ या र बोलते थे वे ही ळ को ढ भी बोलते रहे जो ऋ र के स्थान में

लू या ळ बोलते थे वे प्रथम दल के इ को भी ळ ही बोलते रहे। ऐसी परिस्थिति में इन ड और ळ का उच्चारण क्रम से मूर्द्धन्य या दन्स्य या वत्स्व्य न हो कर कुछ और ही रहा होगा। क्योंकि जो उक्त स्थानों से बोले जाते हैं उनकी श्रुतियों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। इन दोनों की ध्वनियों में कुछ उसी प्रकार का सान्य युक्त अन्तर होना परमावश्यक है जो ऋ और लुकी श्रुतियों में स्पष्टता पाता है। अतः यह निश्चित सा है कि 'ड' का उच्चारण 'इ' के समीप और छ का ळ के समीप होगा, दूसरे को तो ळ चिह्न से लिखा भी जाता है, इतना ही नहीं ऋक्ष्रातिशाख्य तो दो और रूप देता है द आ 'कह' जिनका उच्चारण उक्त इ और क के महाप्राणता के रूप में द और कह होता है। इन श्रुतियों में 'इ' का उच्चारण स्थान तालु दिया है, और द को उस द का हकारता युक्त रूप माना है। 'वेदमित्रमते डकारस्य स्थानं तालः' द्वयोः स्वरयोर्मध्ये ढकारो ळकारः सम्पद्यते, स एव हकारतायुक्त-ढकारः सोष्मो भवति" (ऋ. प्रा. २-१४ से १६) वीडवङ्ग वीळवङ्ग, इढ़ा = इळहा, मीढवस्तोकाय मीळह्नस्तोकाय । इस परिवर्तन की प्रथम प्रतिज्ञा यह है कि ऐसा इ या द दो स्वरों के बीच में आवे, नहीं तो यह परिवर्तन नहीं होगा 'अग्निमीइ' अग्निमीळे, पुरोहितम्) इस क या कह का उच्चारण कंट्य ही रहा होगा (जु के समान) तथा द और द का भी ऋ के समान वहीं स्थान रहा होगा, इसका तालु स्थान केवल वेद्मित्र के मत में है, कोई ऐसी भी शाखा रही होगी। कहने का यह आशय है कि इ और इ या ळ और ळुह ये आज की नई ध्वनियाँ नहीं हैं, वरन ये ध्वनियाँ वैदिक काल से ही प्रचलित होकर सुरचित होती आ रही हैं। आजकळ की भाषाओं में जो इ द मिलते हैं वे उक्त द द या ळ ळह से ही निकले हैं, यह आगे के अध्याय में मलीभांति सिद्ध कर दिया गया है, वहीं देखें, वे ड ट ड से कदापि नहीं निकल सकते।

(७) पवर्ग

पवर्ग में प फ ब म म और उपध्मानीय × प आते हैं, ये ओष्ठय कहलाते हैं। उ ऊ को भी ओष्ठय ही कहते हैं 'उपूपध्मानीयानामोष्ठी' (सि. कीमुदी)। इनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है, जिनमें से ऊपर का ओष्ठ इनका स्थान कहलाता है, नीचे का ओठ (अधर) इनका करण। तै. प्रा. २-३९ 'ओष्ठाभ्यां पवर्गे'। ऋ. प्रा. २-१४ 'शेष ओष्ठ्योऽपवाद्यनासिक्यान्'। का. प्र. १-७० 'उ वो वा ओष्ठे'। सभी वर्गों में घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, श्वासीय नादीयता का कम एक सा है, जैसा पहिले दूसरे वर्ग में वर्षित किया गया है; वैसा ही शेष वर्गों का भी समझ लेना चाहिए।

२० अध्याय

(१) ऊष्माण, अन्तःस्थ और स्पर्शों के सन्निपात में स्पष्ट उचारणविधिः

'संयोग: व्यञ्जनसन्तिपातः' (ऋ० प्रा० २-१५)। जब कई व्यञ्जनों का एक जगह देर लग जाता है तो वह संयोग नाम से पुकारा जाता है। सब प्रकार की उक्त ध्वनियाँ, कितनी सुक्मता रखती है, यह उनकी उच्चारण विधि स्पर्श, ईषरस्पर्श और दुःस्पर्श से ही स्पष्ट है। जब ये कई ध्वनियाँ एक साथ भा पहती हैं तो इनको स्पष्टता से अनुगम करने के लिए हमारा मुख स्वयं कुछ स्वाभाविक नियमों को अपना कर, उनका उच्चारण करता है। इन स्वाभाविक नियमों के तीन भेद हैं (१) अभिनिधान (२) स्वरमक्ति और (३) श्रव। अथर्व प्रातिशाख्य ने प्रथम दो का नाम 'स्फोटणा' दिया है "स्फोटणं नाम पिंढीभूतस्य संयोगस्य पृथगुचारणम्" 'तदेव स्फोटणः' (प॰ ३)। इस स्फोटण या अभिनिधान या स्वरभक्ति में लगने वाले समय की अविध है मात्रा मानी गई है। "रेफाद्ष्मणि परे स्वरपरे स्वरभक्ति अकारस्याईचतुर्थम् इत्येके, अन्यस्मिन् ब्यञ्जने चतुर्थमष्टमं वा।" (अथर्व प्रा० १-१०१, १०२)। यदि कंड्य के पश्चात् तालब्य मुर्द्धन्य दुन्त्य ओष्ट्रध आवे, या तालब्य के बाद मुई-य दन्त्य ओष्ट्य, या इसी क्रम से मुईन्य से आगे दन्त्य या ओष्ट्य, या दन्त्य से ओष्ठध तो दोनों की स्फोटण किया को अभिनिधान कहते हैं, यदि संयोग इनके उलटे हों. ओष्ट्य में दन्त्यादि, दन्त्य में मूर्द्धन्यादि, मूर्द्धन्य में तालन्यादि, तालन्य में कण्ट्य तो इस स्थिति की ध्वनियों की स्फोटण किया को स्वरभक्ति कहते हैं। (दे वर्णमाला की वैज्ञानिक भित्ति पीखे उद्दरणों के लिए) 'वर्गविपर्यये स्फोटणः पूर्वेण चेद्विरामः' (अथर्व प्रा० २-३०) 'स्फोटणं च ककारवर्गे वा स्पर्शात्' (का० प्र० ४-१६५)। वर्गविपर्यं इसरी उलटी किया को कहते हैं, इस अभिनिधान को स्फोटण या स्वरभक्ति कहते हैं, पूर्व-पूर्वस्थानीय प्रथम, द्वितीयादि स्थानीय पश्चात् आवें तो यह स्फोटण, विराम चाहता है, इसे अभिनिधान कहते हैं। "अभिनिधानं कृतसंहितानां स्पर्शान्त-स्थानामपवाच रेफं संधारण संवरणं श्रुतेश्च स्पर्शोदयानाम् अपि चावसाने" (ऋ० प्रा॰ ४-१७, १८)। ऐसे संयुक्त व्यक्षनों की स्पष्ट श्रुति के लिए जो जो अभिनिधानीय या स्वरभक्तिक या स्फोटणीय विराम या अभिनिधान या स्वरमक्ति काळ होता है, उसमें अघोषों से हे मात्रीय स्वास तथा घोष (ह) से दे मात्रिक घोष और नादीयों से है मात्रिक नाद उत्पन्न हो पढ़ता है। ऐसे श्वासों, बोषों या नादों को 'ध्रव' नाम से पुकारते हैं। "नादः परोऽभिनिधानाद्

ध्रुवम्, तत्त्रकालस्थानम्, अश्रुतित्वघोषात्, नासिकास्थानम् अनुनासिकाश्चेत्"। (ऋ॰ प्रा॰ ६-३९, ४१) जिनमें श्वास निकलता है वे नहीं सुनाई पड़ते, घोष और नादवान् सुनाई पड़ते हैं। अनुनासिकों की ध्वनि नासिकाविवर से निकल आती है। ध्यान रहे, पदान्त शब्दान्त या वाक्यान्त के संयुक्त या असंयुक्त व्यक्षनों में भी उक्त ध्रव समान परिस्थित अवश्य रहती है, वे व्यक्षन अतिशिथिङ होते हैं। इसी लिए पदान्त में नादीयों (ज्ब्ग्ड्द्) को रवासीय (कृच्ट्त्प्) में बदला जाता है, बदला क्या जाता है, यह स्वयं स्वभाव से हो पदता है; नादीय शिथिल होकर श्वासीय से लगते हैं। यह बात आजकळ के यन्त्र से सिद्ध हो गई है कि अंग्रेजी के 'व ग द' जब अन्त में आते हैं तो उनका अन्तिम भाग नादहीन या श्वासीय हो जाता है; जब ये आदि में आते हैं तो इनका आदि का भाग नादहीन या श्वासीय सा प्रतीत होकर यन्त्र में बिन्दुमय रेखा देता है। यह परिस्थिति हमारी वर्तमान आर्थ-भाषाओं में भी ज्यों की त्यों नहीं मिलती। हमारे यहां पदान्त में यह स्थिति रहती है; पद के आदि मध्य में पूर्णनाद रहता है। अभिनिधान-ऋक्छन्दः, स्वरभक्ति-पढ्जन्मा । ध्रव-क् और ड् में, पदान्तध्रुव-अस्मद्=अस्मत् अब्=अप्। वास्तव.में यहाँ द् का त्, ब् का प् आदि होता नहीं है, पर वे कुछ ऐसे सुनाई से पड़ते हैं ये रहते द् ब् ग् ज् ड् ही हैं। पर इनका अन्तिम भाग अघोष हो जाता है। यदि ये हलन्त रहते हैं तो पूर्व स्वर को गुरु तो बनाते ही हैं, पर कुछ दीर्ध भी बना देते हैं। अद्योष क् च्ट्त् प् आदि अपने स्वर को कुछ हस्व गुरु सा भी कर देते हैं। दूसरी एक बड़े महत्व की बात यह है कि ज्ब्ग बुद् शु, और इनके महाप्राण झ् भ् घ् ढ् घ्, के साथ जो स्वर आता है उसे ये दीर्घ सा बना देते हैं। 'कचः' (केश) और 'गदः' (रोग) इन दोनों शब्दों के उचा-रण में प्रथम में 'अ' छघु हस्व सा, और 'गद' के अ में दीर्घता और गुरुता या अधिक घोषता स्वयं प्रतीत होती है। अतः कहा है 'आहुर्घोषं घोषवता मकारम्' (ऋ॰ प्रा॰ १३-१६,१७)। यही बात अन्य स्वरों की भी समझी जाय। यहाँ शब्दों और वाक्यों में भी यही होता है। अन्तिम ध्रुव ध्वनि की सत्यता के समर्थन के साथ साथ इमारे अभिनिधान या स्वरभक्ति या स्फोटणकाळीन ध्रव ध्वनि की भी प्रतिष्ठा यंत्रात्मक जाँच ने करदी है। इसे अब लोग (क्रौसिंग क्लाइड या) 'अन्तःस्य ध्वनि' या माध्यमिक ध्वनि या परिवर्तनकालीन ध्वनि नाम देने लग गये हैं। यह गौरव की बात है। स्वर्मिक का सीधा सम्बन्ध क्यक्षनों से रेफ के संयोग से अधिक है। विशेष करके जब रेफ का संयोग कष्माणों से होता है तो स्वरमिक आवश्यक है। यहां तक कि इस स्वरमिक के उदर में ऋ ख़ को उस अवस्था में डाल दिया जाता है जब इनके बाद

जन्माण आ पृद्ते हैं। यजुर्वेद में ऐसे र ऋ और लू को रे, ले सा पदने का आदेश दिया है, पर दूसरे प्रन्यों ने रि र रु छि छ छ सम रूपों का भी विधान दिया है। 'सहस्रशीर्षा = सहस्र शीरे ला, शीरिला, शीरु ला, शीरला' आदि । 'पूर्वोत्तरा स्वरसरूपतां च' (ऋ० प्रा० ६-५३) ''रेफात् स्वरोपहितात् ब्यञ्जनोदयात ऋकारवर्णा स्वरमक्तिहत्तरा" (ऋ० प्रा० ६-४६) 'रेफोब्मासं-योगे रेफ: स्वरभक्तिः' (तै० श० २१-१५)। "रलावृत्तवर्णाभ्यामध्मिष स्वरोदये सर्वत्र" 'अधापरान्तःस्यस्यायुक्तान्यहरूः संयुक्तस्योप्मा ऋकारैरेक र-सहितोचारणम्, एवं तृतीयान्तस्य क्वित्" (का० प्र० १४-१५, ४-१७)। स्वरमिक काल दे मात्रा का है यह बतलाया जा चुका है, पर कोई कोई अ की है या है मात्रा मानते हैं। "रेफादुष्मणि स्वरपरे स्वरमक्ति स्कारस्याई चतुर्थमिस्येके, अन्यस्मिन् ब्यक्षने चतुर्थमष्टमं वा" (अथर्व प्रा० १-१०१, १०२)। अब एक अन्य प्रकार के अभिनिधान या स्फोटण की बात सुनिये। जब ऋ या र के प्रश्चात चवर्ग आता है तो उसका नाम 'कर्षण' या 'काल विश्वक्षं कहा जाता है। इन सबका मुख्य ताल्पर्य यह है कि न्यक्षनों का उचारण बिळकुळ स्पष्ट हो, वे लुस से उचरित न हों, न उनमें श्वास नादादि की कमी रहे. न दुर्बल से प्रतीत हों, यह परिस्थित तब आती है जब स्पर्श से स्पर्श का संयोग होता है। अभिनिधान के माने 'आस्यापित' या ग्रहरूप से व्यवस्थित करना होता है। यह परिस्थिति पदादि, पद मध्य में ही नहीं, वरन पदान्त में भी आती है। "न्यक्षनविधारणमिनिधानः पीडितः सम्नितरो होनश्वासनादः, स्पर्शस्य स्पर्शेऽभिनिधानः आस्यापितं च" (अथर्व प्रा० १-४३,४४,४८); "अपि चावसाने" (ऋ० प्रा० ६-१८)। स्वास शिका ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका उल्लेख किये बिना यह प्रकरण पुष्टता नहीं पा सकता। यदि पदादि के स्वर के साथ व्यक्षन न हो तो उन सब स्वरों का उचारण स्थान अर्द्धेन्द्र होता है। उन्हें कंट्य ही मानना उपबुक्त है. उनमें घोष की या नाद की अधिकता रहेगी । "अन्यक्षनस्वराणां चादौ कंठ इतीरितः" (ब्यासिशचा २८५) । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्फोटण या अभिनिधान या स्वरमिक वा कर्षण या प्रव से व्यक्षनों के संयोग का विच्छेट नहीं माना जाता, संयोग संयोग ही रहता है, स्फोटणादि उचारण की सविधा और स्वाभाविक स्थिति का चित्र मात्र देते हैं। 'न सबोगं स्वरमक्ति-र्विहिन्त' (ऋ । प्रा० ६-३५)।

(२) पद की व्याख्या

पद का निर्माण बिना स्वर के नहीं होता, स्वर स्वयं पद हो सकता है,

पर ऊष्माण अन्तःस्थः और स्पर्श स्वयं स्वतन्त्र रूप से (विना स्वर के) पद नहीं बना सकते। ऊष्माणादिकों के आदि या अन्त में जब कोई स्वर रहेगा, तब भी वे स्वतन्त्र रूप से पद नहीं कहलाते, वे पद के अंग कहे गये हैं। पद की आत्मा स्वर है। पद का प्राचीन नाम अच्चर भी है, यद्यपि अच्चर फोनीम को कहते हैं, पर पद अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। अतः कोई स्वर मद बना सकता है। दूसरे ने लिखा है कि स्वर चाहे स्वतन्त्र रूप में आवे चाहे ब्यक्षन के साथ, वह पद कहलाता है, तीसरे ने लिखा है कि पद, स्वर से बनता है, यदि उस स्वर के पूर्व या पश्चात् स्वरेतर ध्वनियाँ आवें तो भी वे पद बनाते हैं। चौथे ने लिखा है कि ऊष्माण अन्तःस्थ और स्पर्श थे सब, पदनिर्माण में स्वर के अंग हैं। "स्वरोऽच्चरम्" (अथवं प्रा० १-९६); 'सब्य-जनः शुद्धो वापि स्वरोऽच्चरम्' (ऋ० या० १८-६२) "स्वरोऽच्चरं सहाधै-र्व्यक्षनेरुत्तरेश्चावसितेः" (का प्रा० १-९९,१०१) "ब्यक्षनं स्वराङ्गम्" (तै० प्रा० २१-९)। शेष उद्धरण अच्चर (फोनीम) वर्णन के अवसर पर पहिले ही उल्लिखत किये जा चूके हैं, उन्हें वहीं देख लिया जावे।

इस खण्ड के अन्त में एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जाता। यह तो सर्वस्वीकृत मत है कि भारतीय ध्विन शास्त्र का अभ्युद्य प्राचीन वैदिक युग में हो चुका था जिसका परिपक क्ष्प प्रातिशाख्यों और शिक्षाओं के रूप में कम से कम विक्रम संवत् से ७००, या ८०० वर्ष पहिले हो चुका था। इस शास्त्र में यूनानियों को कोई विशेष ज्ञान नहीं रहा सा प्रतीत होता है। उनका भाषा विषयक ज्याकरण प्रायः विक्रम संवत् से ४४० वर्ष पश्चात् (४०० ई०) से आरम्भ हुआ है। उस समय भी जो कुछ लिखा है वह सब प्रारम्भिक स्थूल सा विवेचन देता है। यह तथ्य उन इतिहासकारों की आँखें खोलने में पर्य्याप्त सफल रहेगा जो कई अन्य बातों में भारतीय विद्याओं में यूनानी प्रभाव ढूँढ़ने जाते हैं। हमारा ध्विनशास्त्र डंके की चोट से घोषणा करता है कि ज्ञान-विज्ञान की मौलिक भूमि भारत ही रहा, कोई यूनानी श्वादि देश कभी नहीं। जिसने सीखा, भारत से सीखा।

'स्वं स्वं चरित्रं (विद्यां) शिक्तेरन् पृथिव्यां सवमानवाः ' (मनुः) यह वाक्य अक्षरशः सत्य है ।

[ं] र दिखिये ज्लूमफील्ड 'लेक्नवेज' प्रयम अध्याय ।

२१ अध्याय

(१) अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला (सन् ५७ तक संशोधित)

अब आपके सामने वह अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला का पटल रखा जाता है जिसका निर्माण, पाश्चात्यों ने हमारे पिछुले खंड में वर्णित ध्वनि तत्व शास्त्र का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात् हमारे ध्वनिशास्त्र के विभाजन की रूप रेखां के सामने घुटने टेक, नतमस्तक हो, पूर्णरूप से स्वीकार कर लेने के पश्चात् किया है। पाश्चात्यों को उपनिवेशवाद के जोश ने अनेक देश-देशान्तरों की जातियों तथा उनकी भाषाओं के सम्पर्क में आने के लिए बाध्य किया। अतः ध्वनितत्वसम्बन्धी सिद्धान्तों में अधिक आगे बढ़ने की गुंजायश न पाकर, उन्हें उनकी अपनी कही जा सकने वालो खोजें, उपनिवेशों में प्राप्त या प्रयुक्त वर्णात्मक विशिष्ट ध्वनियाँ, अपने अंग्रेजी के वैज्ञानिक वर्णों में लिखने की आवश्यकता तक सीमित रखनी पढ़ीं, जिस लिपि को स्वीकार करने का मौलिक कारण, समस्त यूरोपीय भाषाओं की नितान्त अवैज्ञानिक पर राजनैतिक (संक्षिप्त) लिपि का अन्धकार था। देवनागरी सी लिपि उनके पास होती तो सम्भवतः वे उसी में कुछ हेर फेर करते जैसा कि यहां पर दिखाने में किया गया है। और उन संकेतित ध्वनियों की ब्याख्या की तुलना से आपको विदित हो जावेगा कि अध्वरशः हमारी नकल कर रहे हैं।

निम्न चित्र में ध्वनियों के जो संकेत देवनागरी चिद्धों में दिये गये हैं, वे केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत चिद्धों की प्रतिलिपि मात्र हैं, ये संकेत न तो हमारे वैदिक या शास्त्रीय श्रुतियों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हैं न हमारी आजकल की आर्यभाषाओं की स्वर-व्यक्षनादिकों की देवनागरी लिपिसम्बन्धी स्फुट ध्वनियों का। ये एक प्रकार से मानदण्डीय ध्वनिसंकेत हैं जिनकी तुला में चढ़ाकर प्रत्येक भाषाभाषी को अपनी अपनी भाषाओं की संकेतावली पृथक पृथक बनानी पड़ती है। आपने अंकित किया होगा कि यहां पर आम्यन्तर या बाह्य प्रयक्ष स्थानों में उन्हीं को चुना है जिनका विविध प्रकार का विवेचन, पिछले खंड में विस्तारपूर्वक, किया जा चुका है, प्रायः ध्वनियाँ भी वही हैं। जो श्रुतियाँ पाश्चात्य देशों में नहीं हैं (जैसे सोध्म और महाप्राण) उनकी इन्होंने चर्चा भी नहीं चलाई है। जिन्हें आप यहाँ नई ध्वनियाँ या नये संकेतों में निर्देष्ट देख रहे हैं, वे सब मानदंडीय ध्वनियाँ या अचर (फोनीम) न होकर छोटी छोटी भाषाओं या विभिन्न भाषाओं की छोटी छोटी विभाषाओं में उच्चरित वर्ण (फोनीमक्स) हैं। जिसकी भाषा में इनमें से जो कोई श्रुति पनप चुकी हो वह उसका स्पष्ट विवरण देने का बथाझक्य

सत्य प्रयत्न करे। हुमारे प्रातिशाख्यकारों ने अपनी ही भाषा का, वैदिक का (विशेष करके) और शास्त्रीय संस्कृत की ध्वनियों का, उनकी शास्त्रा

	स्थान-> भेद	ओष्ठय	दन्तोष्ठय	दन्त्य और वत्स्त्य	• मूर्द्धन्य	तालन्यवरस्त्र्य	वस्त्यंताळन्य	तालव्य	हनुमूलीय	जिह्नामूलीय	क्राज्य	अद्धॅन्दवीय
	+1¢		0	भूर		प्राक्ष	वस्ट		HE)	जिह	13	জ গুড়
	स्पर्श	पब		तद	ट ड			चज	कग	≭क ग़		घोष
	नासिक्य	म	÷	न	ण			স	종	જ		
	ऊष्म छ			(ॡ)								
ब्यञ्जन	ल शुद्ध			छ	ಹ			ক্ত (কান্তাক্ত)		ऌ		
	रेफ			₹						ऋ रै		
	ङ ढ़			ङ्	ढ़					इ		
	ऊष्माण	≍प×ब	≭फ ह	इंद्स ज़र्	षष्	रु: ज्	য়- য়-	হা,-হা	-ख,-ग	ख़ ग़	-ह, :,	ह, । :
	अनुष्मतानीय- अन्तःस्थ	व ह	च-	₹.				ष (-ह)	(व)	(इ)		
	संवृत	(भुग्न) (इ्य्उव्)					अ	गम्यन्तर ग्रेम मध्यम् य्	वाह्य अ, उ			
	अर्ड संदृत	(ओओ)					ī	र (वे) (वो) ओ			
स्वर	अर्द्ध विवृत	(ए औ)				_	1	ऐ (वै) अ	अ औ			
							औ		अ			
								आ ३	ग आ		_	
	विवृत	(ঝা) (ध्रु व अ)										

प्रशाखाओं में प्रचलित प्रथा के अनुसार सजीव चित्रण कर रखा है। अन्य भाषाओं ने तब तक भाषा का वैसा प्रौढ़ स्वरूप ही नहीं पाया था, बहुत बहुत पुरानी बात हैं; विक्रम संवत् से पूर्व ७००, ८०० वर्षों से बहुत बहुत पूर्व की बात है।

चित्राङ्कित ध्वनियों के अतिरिक्त कई ऐसी मिश्रित ध्वनियाँ भी विभिन्न भाषाओं में मिछती हैं जिनके छिए पृथक् संकेत बनाने पढ़ते हैं। जैसे तवर्ग को कोई तालक्यमय सा बनाकर बोछते हैं उनको स्य ध्य सा संकेतित कर सकते हैं; कोई श<्ग तालक्य वस्त्व्य को तालक्य सा उच्चरित करते हैं। इन्हें स<श छिसा जा सकता है; बहुत सी भाषाओं में छ को जिह्नामूलीय या इच्चरित करते हैं इसे 'छ' छिसा जा सकता है। विकृत उपध्मानीय

को 💢 पृ और पूर्वोष्म त को 💢 तु लिखा जाना उचित है। कुछ लोग ब द ज ग ड को पूर्ण व्वनि करते हुये इन्हें नूतन सा रूप देतेहैं इन्हें वृ द ज़ ग़ इ लिखा जावे। जिस र के उच्चारण में र्रर्र की ध्वनि हो उसे र्रे लिखा जावे। घ द स स को जो ओष्ठीय उच्चारण या प्रयद्ध दे उनके माथे में ओठ जैसी छकीर दें, थे दे से सी। श-श को जो ओष्ठीय करे उनको भी वैसी ही छकीर दे शे शी। जुल, जाति की चुम्मा लेने के समान, जिह्ना के मध्य भाग से तालु को छुकर घटकाने से उत्पन्न व्वनि को (चुच्त्को)च्तुट्पृक् लिखा जाय, क्योंकि इसमें श्वास नाद की शून्यता रहती है। र और छ के मध्य की व्वनि को 'र्लू' छिखा जाय। जापनी पदीय नासिन्य को ज लिखा जाय। खु और सुके योग को च लिसा जाय। अशोष व को व. लिसे, इ उ य के हलकी व्वनियों को इ उ यु लिखा जाय । संचिप्त अ को अ लिखें । जिस ओ को गोल और चौड़े दोनों प्रकार के ओठों की सुद्रा या प्रयक्त से उच्चरित किया जाय उसे ह्यो छिखें। हमारे वैदिक और शास्त्रीय उप्माण (फ्रिकेटिव) एक स्थान पर स्थित विवृत प्रयत्न करते थे (V ह श च स अ: × क × प)। ये अब भी वैसे ही हैं, पर हमने क्षपनी अपनी भाषाओं में च छ ज झ ज् को (अफ्रिकेट) बना डाला है। अब हमारी भाषाओं में ये ध्वनियाँ शुद्ध रूप में नहीं हैं । अत: अब इन्हीं संकेतों को ष्ट ध्वनि (अफ्रिकेट) का संकेत मानने में कोई आपत्ति नहीं, हां अपने अपने विवेचन में यह खुळासा अवश्य दे देना चाहिए। पृष्ट माने यह होता है-च के उच्चारण में हम त्स कहते हैं। बिह्वा वरस्क्य और दन्त दो स्थलों के बीच विवृत स्थित प्रयक्त करती है, अतः ये घृष्ट हैं। अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाओं में सोक्मों और महाप्राणों के ही संकेत नहीं हैं, च छ ज झ जैसे भी संकेत नहीं हैं। इनके छिए दो और तीन संकेत मिछाकर काम चळाते हैं, वे इन द्विस्थितों के लिए दो दो संकेत न मिलार्वे तो क्या करें। दूसरा चारा ही नहीं है, हमारे पास निश्चित एकाचरीय संकेत हैं। उन्हीं को काम में छाना गौरव की बात है। सोष्मों और महाप्राणों (सफल्लुटय-समक्दच) के भी एका इरीय संकेत हैं ही । उनके प्रयोग के लिए कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रयोग तो स्वयं सिद्ध है। कुछ छोगों की भाषाओं में स्वरों में र्वर्ण का रंग सा रंगा रहता है। उनके लिए स्वरों के बाद में व्यक्षनों की तरह रूं लगा लिया जाय । भ आ इ इ आदि या र्भ र्आ ई ई आदि । ये प्रायः अंग्रेजी के पदान्त या र मध्य वाले शब्दों में मिलते हैं, जैसे मद (माता) बद (माई)। इनमें र का उचारण नहीं होता पर इ का रंग रंगा रहता है ऐसे ही 'स्मी: 2' (फ़ुर्तीला) । इसमें भी र का दबारण नहीं होता, पर र का रंग 'भा' (स्मा के आ) में जमा रहता है। भारतीय भाषाओं में ऐसी भ्वनियाँ स्थानीय

विभाषाओं के उन सर्वनामीय रूपों में मिल सकती हैं जिनके अन्त र में होता है, हिन्दी 'हमार' (पूर्वी) आमादेर (बंगाळी) हमार (क़ुमाउनी) । जब इनको शीघ्र बोला जाता हो, या शीघ्र बोलते हुये वाक्य में प्रयोग किया जावे तब उक्त परिस्थिति की सम्भावना है, फिर भी यहाँ ये, यूरोपीय भाषाओं और विभाषाओं के समान प्रचुर मात्रा में न मिल सकेंगे। अनुस्वार या अनुनासिक के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त संकेत हैं जैसे " व आदि उसी की नकळ अंग्रेजी में भी होने लगी है हर्ष की बात है। जिस ध्वनि में अघोषता आ जावे उसके पाद में शून्य रख दिया जाय तो वह उसकी अघोषता का सूचन करेगा जैसे वाछु (बछड़े) के छ की अघोषता या अस्फुटता। जिस अद्योष को सच्चोष या नाद में कहा जाय उसके पाद ए लगा देना ठीक है साग = हाग (शाक भाजी)। अंग्रेजी के पदादि के प त क अल्प अल्प ऊष्म से हैं, उनके लिए क ~ प ~ त ~ लिखना उचित है। दन्त्यों को ओष्ठय में किये हुये शब्दों के नीचे 🕡 ओठ का आकार और ओष्ठवों को दृन्त्य होने वालों के नीचे - चिह्न लगावें, तालन्यता के लिए पीछे विन्दी ('स) दें। अधिक संबृत ए दिखाने में पाद में ए विन्दी दें, अधिक विवृतता बतलाने के लिए c चिद्व दें (ए c)। जिद्धा अधिक नीचे को गई यह सूचित करने के लिए ा छोटा चिह्न दें प्_T , जिह्ना अधिक ऊपर उठी बताने में ए + ऐसा चिह्न दें, जीम आगे बढ़ी यह सूचना देने में उ + चिह्न, 'अधिक पीछे हटी' की सूचना में - चिद्ध दें (इ-)। ओठ अधिक गोल होने का चिद्धः है, अधिक फैलने का ८ (छोटा सा चिह्न) मध्यवर्ती स्वरों के माथे में दो विन्दी दें, इं उं, एं ओं ओं आदि, पद बनाने वाले व्यक्षन के नीचे, लकीर दें 'अर्वाङ्' आदि । जो व्यक्षन स्वर सा व्यवहार करे उसके सिर में चिह्न /दें। 'श^स चिह्न एक प्रकार का श् बतलाता है । मात्रा में, हस्व में अंग्रेजी अचरों के आगे एक विन्दी, दीर्घ में दो विन्दी प्लुत में ३ अंक लिखते हैं, हिन्दी में इसका प्रश्न कम उठता है, प्रायः ह्रस्व-दीर्घ की मात्रायें निश्चित हैं पर — ह्रस्व 'आ' दीर्घ 'आ' स्चन करने तथा हस्त 'अ' और दीर्घ अ बताने के लिए, और ए ऐ ओ औ तथा इनके दीवों को सूचित करने के लिए जहां स्पष्टता हो वहां उक्त प्रणाली का अनुसरण अनुचित नहीं कहा जा सकता। जहां पर घात हो (अवधारण) वहां विद्वः जहां मध्यम घात हो वही नीचे की ओर विद्व' लगावें। स्वरों में तीन भाग होते हैं-उच, मध्यम और नीच। उच स्वर स्वरितोदात्त का होता है उसे सबसे ऊँचे में दिखळाना चाहिए, मध्यमोच उदात्त का होता है उसे मध्यम बीच में —चिद्ध से बताना चाहिए, अनुदात्तं सबसे नीचे रहता है, उसे दिसलाना चाहिए। जो बहुत से दँचे से चढ़े उसे । चिह्नित करे जो नीचे से चढ़े

उसे दिखलावें। जो बहत ऊँचे से उतरे उसे ' दिखलावें, और जो बीच से उतरे उसे , दिख्ळावे । जहां चढाव उतार हो वहां ∧िचंद्र करे. जहां उतार चढ़ाव हो वहां 🗸 संकेत करे। ये सब चिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय नियमों में आते हैं. इनका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में किया जाता है। हिन्दी में इनमें से अधिकांश की आवश्यकता ही नहीं है; जहां है वहां के लिए हमारे अचर भी अपने हैं: संकेत भी अपने । उदात्तादि स्वरों को तो वैदिक प्रणाली से लगाना अच्छा है. पर वह शैली पद्यात्मक और कठिन है, गद्य में कोई शैली अपनायी जा सकती है। वास्तवं में जो जिस भाषा की ज्याख्या कर रहा है, उसका मुख्य काम भाषा की ध्वनियों और स्वरों की स्पष्ट विवेचना देना है। यदि उसकी दी हर्ड विवेचना वैज्ञानिक है तो उन ध्वनियों या स्वरों के जो कोई संकेत करना वह जित समझे वही प्रामाणिक है. उसे भाषा के लिखित और उचारित होनों रूपों को स्पष्टत: समझा देना है। चिह्न कोई हो. यदि वह देवनागरी लिपि से या प्राचीन लिपि से काम चला ले तो अच्छा. यदि वह अन्तर्राष्टीय संकेतों की इस ग्रन्थ में दी गई प्रतिलिपि में दे तो अच्छा या अपने नये संकेतों में दे तो अच्छा, इसमें कोई बन्धन नहीं। आम खाने हैं, पेड़ गिनने नहीं। हिन्दी में ग्रन्थ लिखना है तो हमें विवशता से सब संकेत हिन्दी में ही देने पहेंगे। इसी इष्टिकोण से उक्त समस्त नवीन संकतावली प्रस्तृत की गई है. जो एक ओर से अन्तर्राष्ट्रीय संकेतों को समझने-समझने में सहायक है: दसरी क्षोर भारतीय भाषाओं की व्याख्या के लिए नवीन संकेतावली वैज्ञानिकता के साथ उपस्थित करती है।

(२) चित्राङ्कित ध्वनि विवेचन

ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्फुट और अस्फुट, प्रथम का भाषातस्व शास्त्र से सम्बन्ध है, द्वितीय का प्राकृतिक व्यापार से। द्वितीय को इसी लिए स्वयंजात ध्वनि स्वधिति ध्वनि कहते हैं, प्रथम की (स्फुट की) व्यक्ति के लिए नाना प्रकार के प्रयक्त करने पहते हैं। इनका तादाल्य उन वस्तुओं, भावनाओं या चित्रों से—प्रारम्भ ही से हुआ रहता है जिनको इन ध्वनियों का अर्थ कहते हैं। कुछ माने में अस्फुट ध्वनियाँ भी अपना स्वरूप प्रकटनकारी एक तथ्य रूप अर्थ से अपना तादाल्य बनाये रखती हैं, अतः भाषा में इनका समावेश उन अस्फुट ध्वनियों की आनुकृतिक स्फुट ध्वनियों के अभिनय से करके उनके प्रयोग से रंगमंचीय नाट्यकला का सा आनन्द लिया जाता है। अतः स्फुट और अस्फुट दोनों प्रकार की ध्वनियाँ अपना तादाल्य अपने-अपने कहे जाने वाले अर्थ से अधिक या कम मात्रा में अवश्य रखते हैं। स्फुट ध्वनियाँ शब्द और भाव तथा चित्र उपस्थित करती हैं। उनकी परीचा श्रव्य पच की उच्चारण विधि में इस प्रकार की जाती है।

पतक्षित्री ने ध्वनियों के स्थान के बारे में जो यह लिखा था कि ये स्थान ओष्ठ से लेकर काकालक तक फैले हैं 'ओष्ठात्प्रसृति प्राक काकालकात्' (१.१-४) उसी का अनुसरण करते हुये पाश्चात्य छोग ध्वनियों का विवेचन काकालकीथ चेत्र से आरम्भ करते हैं। काकालक को अंग्रेजी में आदम्स आपिल कहते हैं। इसके भीतरी भाग को कण्ठ या अंग्रेजी में लारेंग्स कहते हैं। इसके मुख में अर्द्धेन्दु या एपीग्लोटिस होता है। अर्द्धेन्दु कण्ट के मुख को दो अर्द्ध चन्द्रों में बाँटता है। उसके ऊपर कण्ठविल या ख या फारेंग्स है जो कण्ठ और जिह्नामूल के बीच का बिल सा है। जब हम खाना खाते या पानी पीते हैं तो अर्द्धेन्द्र की बीच की दरार बन्द हो जाती है और खाना भोजन नली से निकल जाता है। अर्द्धेन्द्र की बीच की दरार को ध्वनितार या ग्लोटिस कहते हैं। जब अर्द्धेन्दु बन्द हो उरस्य से प्राण वायु उसी प्रकार धका लगाकर आवे जिस प्रकार खांसने में तो अर्द्धेन्दवीय स्पर्श रक का उच्चारण होता है । इसे अर्द्धेन्दवीय स्पर्श कहते हैं। जब यह अर्द्धेन्दु पूरा बन्द न हो, ध्वनितार खिंच जावें, तव किनारे से वायु उन ध्वनितारों (अर्द्धेन्दु के भीतरी किनारों) में तीवतम कम्पनों को उत्पन्न करती है तो दन्त्योष्ट अंग्रेजी 'ह' की सी (नादीय) ध्वनि सुनाई पड़ती है (हम यहाँ ह मानते हैं)। जब उक्त कम्पन धीमा होता है तो अधोष 🔀 फ ध्वनि (अंग्रेजी यफ़ सी) उत्पन्न होती है। जब अर्द्धेन्दु पूर्वोक्त स्थिति में ही हो पर, ध्वनितार (अर्द्धेन्दु के भीतरी किनारे) कुछ कठोर से बन कम्पन क्रिया को रोक छेते हैं तो जो प्राणवायु निकछती है, वह कानाफूसी की सी ध्वनि करती है, अघोष ध्वनि होती है। अंग्रेजी के (यफ़) फ़ के उचारण में अर्देन्द्र पूरा खुळा रहता है।

अरेबिक का हेमजा (ह़) का उच्चारण कण्ठिबळं (फारेंग्स्) से होता
है। इसमें प्राणवायु का मार्ग अर्द्ध विवृत रहता है तथा जिह्ना का मूळ कुछ
बाहर को सिक्कदता है तब उस 'हं' ध्विन की उत्पत्ति होती है; यह और
पफ्त कुछ कुछ हमारे विसर्जनीय (अः) से मिलती जुलती ध्विनयाँ हैं। जब
जिह्ना के मूळ से कुछ आगे की ओर (ओठ की ओर) का भाग हनुमूळ
या कोमल तालु के कंठ की ओर के भाग को स्पर्श करता है तो एक प्रकार
के क, ग की ध्विन उत्पन्न होती है। जब स्पर्श न होकर या अस्थित प्रयत्न
न होकर कुछ विवृतता रह जाती है तो जर्मन (ख़) जैसे एक्स या ए सी यच
(आख़) की उत्पत्ति होती है, इसी स्थान से जब कम्पन अधिक होता है तो
उसी की सवर्ण सघोष या नादीय ग ध्विन उत्पन्न होती है। जब बिह्नामूळ
धर छटके कीवा या बंटी (अलिजिह्ना)में तीज्ञ कम्पन होता है तो (र)

र्रेर की ध्वनि होती है। हमारे ऋ और जु सम्भवतः इसी कीवे या घंटी या अिलिजिह्ना के करपन की गतियों से उचारित होते रहे होंगे। जिह्ना के अग्रिस भाग के तल और कठोर ताल (मुर्द्धन्) के बीच में कुछ विवतता या विवारता या विवरता से अंग्रेजी के यस (अघोष) और जैंड (नादवानू) की उत्पत्ति होती है। इसी स्थान पर जब जिह्ना की अग्रिम नोक को करछी की तरह पलट कर उचारण करें तो एक प्रकार के अमेरिकन र की उत्पत्ति होती है। अंग्रेजी में दो प्रकार के द है। मारतीय लोग जो इन्हें 'ह' सा बोलते हैं. वह अशब है। जो द. टी और एच के योग से बनता है उसके उच्चारण में जिहा के मध्य भाग को ऊपर नीचे के दोनों दांतों के बीच में फँसा कर ध्वित निकालनी पहती है, जो द केवल (डी) दी से बनता है उसके उच्चारण में जिह्ना का मुख वत्स्व्यं स्थान को स्पर्श करता है। इनमें से प्रथम नादवान द है. द्वितीय अञ्चेष या अल्पप्राण या श्वासवान् । अंग्रेजी 'प' के उचारण में, दोनों ओठों को बन्द करके उनके पीछे मुख में फेफड़ों से आने वाली वेगवती प्राणवाय को रोक कर, उन ओठों को एकदम ऐसे प्रथक करे कि कुछ विस्फोट सा होता प्रतीत हो, तब स्वयं 'प' ध्वनि सुनाई देगी। दक्षिण अफ्रिका की नीयो जाति में एक ऐसी ध्वनि है जिसमें मीतरी प्राणवाय काम नहीं करती. पर बिद्धा ही बाहरी वाय को लेकर ताल के चिपकन से उतरने के समय जैसी ध्वनि चि चि सी चुम्बन या शोक प्रगट करने में करती हैं. वैसी ही ओठों को मिलाकर बाहर से मुख के भीतर वायु को खींचने में (जिस प्रकार चम्मा छेने में किया जाता है) जो म्वनि होती है उसे मोधीय चस्य (म्वनि) कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रिक या तीन प्वनि कहते हैं। जब अर्घेन्द्र का मुख बन्द रहता है तो घोषवान 'ह' उत्पन्न होता है जब वह कुछ खुला रहता है तो श्वासवान ह या विसर्जनीय ध्वनि होती है (सूचना-'ह' का यह विवेचन सोलह आने गलत है)। नादवान् स्पर्श ग द ब के उच्चारण में अर्द्धेन्द्र के ध्वनितार अति कम्पित होते हैं. पर अघोष प त क के उच्चारण में वे ध्वनितार क्रियत नहीं होते । इन दोनों प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति तब होती है जब हमारी जिह्ना कंट, हनुमूछ, तालु, मूर्डन्य, वरस्क्यं, दन्तमूछ, दन्त, बोष्ट में से किसी न किसी स्थान का स्पर्श (अस्थित = चिषक) करते हैं, अतः ये स्पर्श कहलाते हैं। उद्माणों में स्पर्श नहीं होता, पर उक्त स्थानों के अति समीप में कुछ अधिक काल तक जिह्ना के किसी न किसी भाग का स्थित प्रयक्त होता है, जिसमें अर्द्धेन्द्र के तार अधिक कम्पित नहीं होते, अतः अधीष वा श्वासीय ध्वनि होती है।

१ जो 'ब' टी एच से बनता है वह अधीष है।

A NAME OF TAXABLE PARTY.

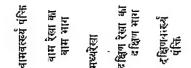
11

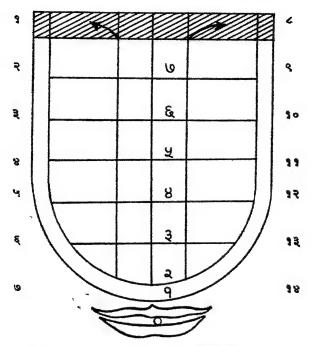
नासिक्य सकार, रुकार, र, ऋ, इ, इ, य् व् को तारतम्यीक (अयोगवाह) ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि इनको देर तक उच्चिरत किया जा सकता है जितने स्वर हैं उन्हें तो पर्याप्त देर तक उच्चरित किया जा सकता है, पर ब्यक्षनों में केवल उक्त ध्वनियों ही को देर तक खींचा जा सकता है, अतः उन्हें तारतम्यीय कहते हैं। नासिक्यों के उचारण में वायु नासिका के विवर से निकलती है, ्ल के उच्चारण में वायु, जिह्ना के एक किनारे से बाहर निकलती है, र ऋ, इ, द के उच्चारण में वायु जिह्ना के दोनों किनारों से बाहर बहती है, यू व् के उच्चारण में वायु जिह्ना के मध्यभाग से निकलती है। उष्म र का स्थान वत्सर्व्य है, दूसरा र ऋ इ द का स्थान हनुमूल या जिह्नामूल है। इनमें टपका या झपका बहुत सुचम और अति संचिप्त होता है, पर द द में कई बार सा प्रतीत होता है। फ्रांसीसी उ और जर्मन उं तथा फ्रांसीसी इ दु और जर्मन ओं का उच्चारण ओठों को (साधारण उ ओ से) अधिक गोळ करके किया जाता है, फलतः उ इउ = उइ, ओं = ओइ; ओए समझना चाहिए। अंग्रेजी इ ई (पिन कीन) का उच्चारण ओठों के कोनों को अधिक फैला कर किया जाता है, फ्रांसीसी इ ई के उच्चारण में कम फैलाये जाते हैं। उक्त सब ध्वनियाँ अनुनासिक भी हो सकती हैं, किसी देश या भाषा में कम मात्रा में किसी देश या भाषा में अधिक, जैसे अमेरिका के कुछ जिलों में अनुनासिकता का अधिक चलन हो पड़ाहै। हमारे ऋ लुको ये लोग पदीय व्यक्षनया न्यावहारिक स्वर कहते हैं। इनका न्यवहार स्वर की तरह है, उच्चारण और कार्य ब्यक्षन के समान । उपध्मानीय 🔀 प 🔀 त के उच्चारण में अर्द्धेन्द्र बन्द रहता है, तब फेफ़ड़ों से वेगवती प्राणवायु निकल कर मुख में भरे, फिर एकदम वेग से ओठ खोल देने से स्पष्ट ध्वनि होती है।

(३) आस्यचित्र या तालुचित्र

आजकल भाषाओं की जो विवेचनायें भाषातत्वशास्त्रानुकूल दी जा रही हैं उनमें हमारे ध्वनिशास्त्र में उच्छिलित निखिल शैलियों का ही शत-प्रतिशत अनुसरण किया जा रहा है, पदादि पदमध्य पदान्त, वाक्यादि वाक्यमध्य वाक्यान्त, सन्धि, संयोग, अभिनिधान, हस्व, दीर्घ, प्लुत की विभिन्न ध्वनियों को ध्वनिविकास या ध्वनिपरिवर्तन नाम से न कह कर एक दूसरे 'प्रोजोडी' नाम से पुकारते हैं। हैं ये सब वैदिक प्रातिशाख्यों की शैली की पूर्ण अनुकृतियाँ जिनका सोदाहरण चित्रण अगले प्रकरण में किया जायेगा, जो वित्र भारतीय हृष्टिकोण से शारीरी वीणा कहलाती है और है, उसके स्थान में ये तालुचित्र या आस्य चित्र द्वारा प्रत्यच करने का सफल प्रयास, यन्त्रानुकृति से करते हैं। उसे 'पैलेटोग्राम' कहते हैं। उसका चित्र इस प्रकार बनाया जाता है—

र नासिक्यों की वास्तविक स्थिति को 'कुमा० के व्यञ्जन' की टिप्पणी में देखें।

१ पीसने वाले

" दाड़ दाँतें की चौथी पंक्ति

२ " दाइ दौंतों की तीसरी पंक्ति

३ " डाड़ दौँनों की दूसरी पंक्ति

४ " दाड़ दाँतों की प्रथम पंक्ति

५ " कुक्कुरीय दन्न पंक्ति

६ » काटने वाले (कर्तकी) तिरछे दौँतों की पंक्ति

७ " काटने वाले (कर्तकी) दाँतों की सम्मुखीय पंक्ति ८ पीसने वाले

" दाइ दाँतों की दूसरी पंक्ति

९ " दाइ दाँतों की प्रथम पंक्ति

१० " दाड़ दौँनों से पहिले के दाँतों की दूसरी पंक्ति

११ " दाइ दॉनों की प्रथम पंक्ति

१२ " कुक्कुरीय दन्त पंक्ति

१३ " काटने वाले (कर्तकी) तिरछे दाँतों की दिनीय पंक्ति

१४ " काटने वाले (कर्तकी) दौँनों की प्रथम पंक्ति (सम्मुखीय)

भारतीय पद्धित से ० ओष्ठय है, १, २ दन्त्य, ३ दन्तमूलीय, ४ वत्स्व्यं, ५ मूर्बन्य,
 ६ तालञ्य, ७ हनुमूल, उससे आगे जिह्नामूल, कंड्य, अर्देन्दु और उरस्य होगे।

२२ अध्याय

अक्षर (या फोनीम) क्या वस्तु है।

अन्तर शब्द का अर्थ है 'अनश्वर' अप्रवाहित, स्वतन्त्र रूप से स्थिर, या स्वतन्त्ररूप से प्रकाशमान । इस अभिप्राय से कई प्रन्थकारों ने अचर शब्द को 'स्वर' अर्थ में िलया है। परन्तु प्राचीन प्रातिशाख्यकारों ने अत्तर शब्द को पदीय स्वर या एकरवासीय शब्द के स्वर के लिए प्रयुक्त किया है, केवल 'स्वर' के लिए नहीं। 'स्वरोऽच्रस्' (अथर्व प्रा० १०-९३) 'सन्यक्षन ... शुद्धो वापि स्वरोऽत्तरम्' (ऋ॰ पा॰ १८-३२) 'ब्यक्षनं स्वरांगम्' (तै॰ प्रा॰ २१-१) 'स्वरोऽक्रम्, सहाद्ये व्यंक्षनैरुत्तरेश्चावसितैः' (का० प्रा० १-९९. १०१)। यहां अचर वह है जो पद के उच्चारण में प्रधान ध्वनि होती है, ऐसी ध्विन स्वर ही होती है। ऐसे स्वर के आदि या अन्त में व्यक्षन आ भी जावें तो वे उस स्वर के अंग से लटके रहते हैं. शुद्ध स्वर भी अचर या पद कहलाता है। पर हम इस प्रकरण में 'अन्तर' शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, उसकी ब्याख्या हम इससे प्रथम खंड में 'अन्तर और वर्ण का भेद' नामक शीर्षक द्वारा कर आये हैं। हमारा 'अचर' एक नाम है, जो समस्त मौळिक ध्वनियों के कुलों का पृथक् पृथक् प्रतिनिधि है जिसे आजकल के पाश्चात्य छोग फोनीम कहते हैं। किसी भी स्फूट ध्वनि के तीन रूप होते हैं-(१) ध्वनि (२) ध्वनिरूप आनुपूर्व्यीरूप (१) उसका संकेतित पदार्थ । इसको छैटिन में क्रम से नाम (२) रूप (३) मूल्य (नाम, फिगुरा पोतेस्ता) कहते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पाणिनि जी ने लिखा है, 'स्वं रूपं, शब्दस्याशब्दसंज्ञा' (१-१-६८)। झगड़ा यह है-शब्द में कई ध्वनियां होती हैं, वे हैं 'शब्द', इनका एक समूह अलग रूप धारण करता है यह है 'स्वं रूपं' इसका किसी से संकेत होता है वह है, 'संज्ञा'। न्याकरण में इस अन्तिम संज्ञा को छोड़ कर अशब्द संज्ञा या द्वितीय 'रूप' संज्ञा का प्रहण होता है उसी में प्रत्यय लगते और आदेश विकार होते हैं, ध्वनि से भी नहीं, संकेतित संज्ञा से भी नहीं। पर जहां इससे भी सूक्ष्म विचार किया जाता है जैसे अध्विन इ ध्वनि, यहां की रीति ही दूसरी है। ध्वनि है 'उ' उसका रूप उ, उसका नाम 'उकार', ऐसी ही, ध्विन है कू उसका रूप 'कु' उसका नाम ककार या 'किति' या क्। यहां ध्वनि उ या क्'मूल्य' है। प्रत्येक स्वर और व्यक्षन का एक स्थायी अच्चर होता है, जिसे प्रत्येक भाषा की विभिन्न ध्वनियों के कुछों की

एक एक, (ज़ाति स्वीकृत उचारण की) मानदं बीय ध्वनि कह सकते हैं। परन्तु आजकल इस अचर की परिमाषा के बारे में अनेक मत उपस्थित हो गये हैं जिन पर यहां विचार कर लेना आवश्यक हो गया है।

आजकल पाश्चात्य देशों में भाषा तत्व शास्त्र के पाँच मुख्य आश्रम हैं। 'फोनीम' शब्द के जन्मदाता प्राग विश्वविद्यालय के प्राचार्य कुशेफ़स्की (कजान गणराज्य रूम के) थे। यह आश्रम अपनी अलग विशिष्टता रस्तर्ता है। दो आश्रम लंदन में हैं। उनमें मे एक दैनियल जोन्म का मंस्थान कहलाता है; दूसरा प्राचार्य ज. र. फर्थ (भारतीय और अफ़िकन विद्या केन्द्र) का भाषातत्व शास्त्र विभाग। अमेरिका में फोनीम के बारे में सर्वप्रथम लेखक ल्ह्मफीलड हैं। ये अपना अलग विचार रखते हैं, पर आजकल के कुछ अन्य अमेरिकनों ने फोनीम के बारे में कुछ विवित्र मत अपना रखा है। उक्त पाँच आश्रमों के अतिरिक्त कई अन्य फुटकर विद्वान हैं जो फोनीम के बारे में कुछ व कुछ विभिन्नतासूचक मत रखते हैं।

ध्वनि एक ऐसी जटिल तस्त रूपिणी वस्त है जिसका न्यवहार जगत की अन्य वस्तुओं से कुछ अनोसे ढंग से किया जाना है। मौसिक स्फट ध्वनि की उत्पत्ति में मुख के विभिन्न ऋंगों तथा फेफड़ों और अर्द्धेन्द के प्रयह्मों के साथ साथ एक अदृश्य शक्ति का हाथ मान छेना भी नितान्त अनुचित नहीं कहा जा सकता. पर पाश्चारयों में से अधिकांश इस अदृश्य शक्ति का नाम सनते ही नांक-भा सिकोडने लग जाते हैं। जहां तक केवल ध्वनि शास्त्र का शास्त्र रूप से सम्बन्ध है. उसमें, किसी ध्वनि के भी केवल दो पहलकों पर ही अधिक विचार किया जाता है. वे दो रूप ध्वनि और ध्वनि रूप हैं। इनके आगे पीछे के अदृश्यशक्ति प्रेरणा - - और संकेतित वस्तु का विचार उक्त शुद्ध ध्वनि शास्त्र के चेत्र से बाहर हैं, इसका चेत्र शब्दार्थवाध की कोटि में आता है। ध्वनि शास्त्र का मौलिक चेत्र उत्पत्ति प्रकार (उच्चारण-प्रयद्भ व्याख्या सहित) और उसका रूप जान मात्र है। ध्वनि का रूप दो प्रकार का होता है, एक सामृहिक श्रुति रूप में, दसरे उसके लिखित रूप में । यह दसरा लिखित रूप है तो सबसे अधिक उपयोगी, पर क्या किया, जाय वह मनुष्य जीवन की संचिप्त सुविधा के नियम की विवशता से सामृहिक या पार्थक्य श्रुति के अन्तरत क्यों को लिखित कप में चित्रित करने के लिए सर्वधा अशक रहता है। लिपि की इस असीम अशकता की पति के लिए ध्वनि शाक्षियों को एक मानदंडीय अच्चर या फोनीम की सत्ता का अवधारण करना पढ़ रहा है। पर इस अन्नर या फोनीम की ब्यास्या करने में किसी ने मानसिक पच को प्रधानता दी है तो किसी ने कायिक पन को, कोई केवल भौतिक पन का

समर्थन करते हैं तो कोई उक्त सब बातों को व्यर्थ समझ कर उसे भाषा विश्लेषण के लिए अनुपयोगी और अनुपयुक्त मानते हैं।

अचर को सर्वप्रथम फोनीम नाम देने वाले क्रशेफरकी ने ध्वनिविपर्ययों को दो प्रकार का माना है (१) भौतिक कारणों से उत्पन्न ध्वनियाँ जिनकी सत्ता है और जिनकी व्याख्या दी जा सकती है, ये सन्दर्भीय व्वनियाँ हैं, परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होती हैं। ये एक ही ध्वनि के रूपान्तर हैं सन्दर्भ से भिन्न प्रतीत होती हैं (२) जब ध्वनि, रूपघटन में या सामहिक श्रुति रूप में उपस्थित होती है तो वह एक नवीन-सा रूप लेती है, ये ध्वनियाँ न तो प्रथम की तरह सन्दर्भ से घनिष्ठता रखती हैं, न रूपान्तर का सा रूप लेती हैं न इनकी तत्कालिक ब्याख्या की जा सकती है न ऐतिहासिक, ये नित-नये और एकदम नवीन ध्वनियाँ होती हैं। इसी कोटि की ध्वनि को वे फोनीम कहते हैं। उनका कहना है कि "फोनीम वह (फोनोलाजिकल) ध्वनि विकासात्मक ऐक्य का अवधारणीय तत्व है. जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से अखण्डनीय है, और जो ध्वनि के विपरीत ध्वन्यात्मक ऐक्य है"। इनसे आगे बढ़कर, इनके गुरु गोदवां द कुर्तने ने यह मत प्रगट किया है कि अचर या फोनीम ध्वनि का मानसिक समाहार है. एक ही ऐक्य की विभिन्न व्यक्षनायें होती हैं। इनका समर्थन ट्वैटसकोय ने यह कह कर किया है कि "ध्विन मानस में स्थित अत्तर (फोनीम) का प्रत्यक्तीकरण है"। इस मत के अनुयायियों में अमेरिका के एडवर्ड सपीर भी हैं। कुछ दिन बीतने पर दवैटसकोय ने अपने विचारों में विकास करके अचर (फोनीम) की परिभाषा में भौतिकता का अध्याहार कर के लिखा कि "फोनीम एक ऐसा लघुतम ध्वनि विकासात्मक ऐक्य है जिसके फिर कोई दुकड़े नहीं किये जा सकते" जिसके निर्धारण की दो शैलियाँ हो सकती हैं। (१) समानान्तर बँटवारे के आधार पर (२) पूरक बँटवारे के आधार पर। यदि दो ध्वनियाँ एक ही अर्थ में प्रयुक्त हों और अर्थ में बिना परिवर्तन किये न बदली जा सकें तो वे दोनों दो भिन्न फोमीम हैं। यह समानान्तर बँटवारा रहा। यदि ध्वनियाँ एक ही सन्दर्भ में कभी प्रयुक्त न हो सकें तो वे ध्वनियाँ एक ही फोनीम के कुछ की दो ध्वनियाँ हैं, यह पूरक बँटवारा हुआ। इस मत के समर्थन में उन्हें एक दसरे महाशय जाकोबसन मिल गये जिनके अनुसार अचर (फोनीम) युगपद भेटक लच्चणों के गुच्छे हैं जिनकी भेटक लच्चणता के निद्धायक दो विरोधी तत्व क्वोष घोष, अल्पन्नाण महात्राण, उदात्त अनुदात्त हैं। प्रत्येक भाषा में ये भेदक अंचर ५ से ६ तक हैं। और वर्णकुछ (फोनेमिक्स) में एक अचर के २५ से ६० तक श्रेद हो सकते हैं। भौतिकता के आधार पर उपन्यस्त यह सिद्धान्त उक्त कायिक, विवेचन उपस्थित करता है। यह सब 'गाग' आश्रम का अच्चर (फोनीम) सम्बन्धी विचार कहलाता है।

अमेरिका के 'ब्ल्स्मफील्ड' महाशय भाषातत्व शास्त्र के गम्भीर विद्वान् होने के साथ-साथ नृतत्व विवर्तवाद के अनुयायी हैं. वैज्ञानिक भी हैं। इनके मत से अचर (फोनीम) भेदक प्वनि छच्च ग की अल्पिष्ट इकाई है। इनका विश्वास है कि ध्वनि के तारों के गुच्छे-से होते हैं जिनकी लहरें हमें ध्वनि-सी प्रतीत होती हैं, सम्भवतः कभी न कभी विज्ञान ध्वनितारों के गुच्छों को ध्वनि-लहररूप में पकद सकने में समर्थ हो जावेगा। क्रुशेफ़स्की, बोदवां द कुर्तने, ट्रवेट्सकोय और जाकोबसन जिस 'ऐक्य' को अस्पष्ट माषा में कहते रहे उसका समुचित विश्लेषण यहाँ पर महाशय ब्लूमफील्ड ने स्पष्टतः दे दिया है। (इस पर स्पष्ट प्रकाश शब्दार्थ बोध प्रकरण में विस्तारपूर्वक डाला जावेगा)। अमेरिका के कुछ अन्य विद्वान जैलिस हैरिस के मत का अनुसरण करते हये अचर (फोनीम) को वर्णकुछ की वर्गीयता या भेदकता की मौछिक इकाई मानते हैं जिसका निर्धारण समानान्तर और पूरक बँटवारे के आधार पर किया जाना प्राग आश्रमी विद्वान बतला चके हैं। पर ब्रीण्डल महोदय ध्वनि और फोनीम के अन्तर को निम्न प्रकार से प्रगट करते हैं। ध्वनि-ताकालिक है वैयक्तिक है, वैयक्तिक अन्वेषण का विषय है, यथार्थ है, भौतिक है और अनियमित है, कभी भी ज्यों की त्यों नहीं दुहराई जा सकती, नित्य परिवर्तनशील है, असीम है। इसका अध्ययन ध्वनि-शिषा है। फोनीम-कल्पनात्मक है, अपरिवर्तनशील है, अवैयक्तिक है, एक मान्य प्रत्याहार है, वैज्ञानिक खोज के लिए आवश्यक और उपयोगी है। यह निय-मित है. व्यवस्थारमक प्रत्याहारीय तत्व है, प्रत्येक भाषा में इसकी संक्या निश्चित है। पर इसका अध्ययन प्रयोगशाला में परीचण द्वारा न किया जा सकता है न देखा जा सकता है। इसका अध्ययन ध्वनिविकास या (फोनोलोजी) है।

इक्नलैंड वालों का (फोनीम) अचर, उक्त सभी विवेचनायों से बिलकुल मिन्न, लिखित रूप का प्रत्यायक चिद्ध है। इस ओर सर्वप्रथम दृष्टिपात वेल ने 'हरयवाणी' नामक संकेत बनाकर किया था। उससे स्वीट ने विस्तृत रोमन शैली प्रस्तृत की थी, वही विकसित होकर अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला का रूप धारण कर चुकी है; जिसके निर्धारण में ऐलिस पास्सी और देनियल जोन्स ने सहयोग प्रदान किया था। ये तब इन्हें फोनीम न कहकर लिप कहते रहे। प्रागवालों के फोनीम नाम को इन्होंने इस लिपि के अचरों के लिए प्रयुक्त कर रखा है। ये लोग प्वनि को लिपि का रूप देने में जिन

संकेतों का प्रयोग करते हैं वे संकेत ही ध्वनि के फोनीम या अचर हैं। इनका मुळ छत्त ध्वनियों का लिखित रूप में शुद्ध उच्चारण करने से है। अतः अत्तर (या फोनीम) किसी भाषा के ध्वनियों के कुछ को कहते हैं, जिस पर अनेक प्रकार के अन्य संकेत-विन्दु आदि लगाकर उसके हस्व, दीर्घ, प्लुत, घोष, अघोष, उदात्त. अनुदात्त आदि का शुद्ध उच्चारण किया जा सके: यह मत डेनियल ज़ोन्स का है। इनका यह आशय है कि अत्तर की भिन्नता, अर्थ की भिन्नता के द्योतन करने में समर्थ होती है। ये ध्वनियाँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं। प्राचार्य फर्थ इनसे आगे बढ़कर कहते हैं कि ये अत्तर (फोनीम) भाषा के विश्लेषण में उपयोगी प्रत्याहार नहीं हैं. पर वे भाषा की प्रतिलिपि के लिए वे इन्हें अवश्य उपयोगी मानते हैं। अतः वे फोनीम को भाषा विश्लेषण की इकाई न मानकर उसे एक छेखनोपयोगी संकेत मानते हैं । इङ्गलैंड वाले प्राग वालों के फोनीम की तात्विक विवेचना के आध्यात्मिक तेज की कढ़ाई और अमेरिकनों के वैज्ञानिक विश्वेषण के सम्भाव्य मेघाडम्बरों में इबकर भी, जब उतराये तो रूखे के रूखे ही निकले। ये शब्द या ध्वनि-तस्व पर विचार करना छोड़ उसके संकेतकारी रूप को फोनीम कहने का जो साहस कर रहे है वह ध्वनि-तस्व, और ध्वनि-तस्वशास्त्र के तिरस्कार के साथ-साथ, प्राग और अमेरिकन संस्थानों की अवहेलना करने का रहस्यमय पर असम्य अपराध है। ध्वनि-तरवशास्त्र का लिपि से. विशेषकर लिपि का (फोनीम या) अन्तर से कोई तात्विक सम्बन्ध हो भी सकता है ? इङ्गलैंड वालों को इसकी खोज करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो तत्त्व ध्वन्यात्मक हैं, चाहे वह प्रत्याहारीय ही क्यों न हो, उसका विवेचन तत्त्वरूप में पदार्थरूप में ही किया जा सकता है न कि लिपिरूप में। कोई भी लिपि उचरित ध्वनि का पूर्ण संकेत नहीं कर सकती यह कहा जा चुका है, अतः लिपि चाहे अन्तराष्ट्रीय हो या विभिन्न राष्ट्रीय, प्रत्येक संकेत से संकेतित ध्वनि की न्याख्या उसके उच्चारण स्थान, करण, प्रयत्न, घोषता, अघोषता, नादता, श्वासता, अरुपप्राणता, महाप्राणता, संवृतता, विवृतता, उदात्तता, उनुदात्तता, स्वरितता, गुरु-लघुता, हस्व-दीर्घता आदि भेदों में किये बिना उज्जवल चित्र नहीं दे सकती। तब लिपि किस प्रकार भाषा विश्लेषण कर सकेगी? छिपि की इस कमी की पूर्ति 'अच्चर' (फोनीम) निर्णय ही कर सकता है। यह सूचम विभाजन से स्थूल विवेचन और स्थूल विवेचन से सुचम विभाजन उपस्थित करने की सर्वश्रेष्ठ शैली है। अतः फ्रींग ने लिखा है कि वर्णकुळ (फोनीमेस्स) ध्वनि का महत्तम समा-वर्तनीय शारीरिक स्वरूप है, (इनके निर्णय का आधार-उक्त उच्चारण स्थानादि २० भेद आदि हैं) तथा असर (फोनीम) उसका लघुत्तम समा-

वर्तनीय शारीदिक स्वरूप है। वर्णकुल एक प्रकार की बन्धुता या बिरादरी है। ट्वैडल और आर्किन्सन ने भी इसी मत की पुष्टि की है। जोन्स ने वर्णकुल की परिभाषा में कहा है कि इसमें उन मुख्य ध्वनियों के वर्ग का समावेश रहता है जो उसी परिस्थित में दुबारा नहीं आ सकतीं। इन्हें प्रा० फर्य सरूप ध्वनि (अलोफोन) मानते हैं या एक कन्न या वर्ग की ध्वनि कहते हैं। दूसरे महोदय भी अन्नर (फोनीम) को ध्वनि की लघुत्तम इकाई मानते हैं। अतः अन्नर (फोनीम) का सान्नात्सम्बन्ध ध्वनि तत्व से है, लिपि से नहीं, लिपि में उसकी व्याख्या अपेष्टित है, जो उक्त व्याख्या से सम्बन्ध न रखकर ध्वनिविद्यास (फोनोलोजी) या वर्णकुल (फोनीमनस) का प्रतिनिधि ही होगा।

२३ अध्याय

(१) ध्वनि-तत्वशास्त्र के प्रायोगिक साधन

ध्वनि-तत्वशास्त्र तो प्रयोगशाला परीन्तित विषय है। इसका शब्दार्थ से आरम्भ में कोई छगाव नहीं है। इसे प्रायोगिक ध्वनि-तत्वशास्त्र भी कह सकते हैं। यह दो प्रकार के प्रयोगों पर निर्भर रहता है। (१) शारीरिक स्थान करण प्रयत्न साध्य (२) श्रव्य ध्वनि-तत्वसाध्य । दूसरे प्रकार के प्रयोग-श्रोता के कर्णताल की क्रिया देखने-की कोई विधि नहीं निकाली जा सकी है। पर शारीरिक ध्वनि-तत्वसाध्य के प्रयोगों के साज्ञात्कार के लिए कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं। (१) अर्द्धेन्द्रवीचण यन्त्र से हम दसरे या अपने ध्वनितारों की क्रियायें या करपन क्रियायें स्पष्ट देख सकते हैं। यह भी बोलने में बाधक सिद्ध होता है। अतः इससे बहुत कम सुचना उपलब्ध हो सकती है। (२) अचिकरण से अर्द्धेन्द्रवीचण यन्त्र की कमी को पूरा किया जा सकता है। (३) जिह्वा के स्पर्श की सीमा का ज्ञान करने के लिए पूरे तालु में या जिह्ना के ऊपरी तल में एक सुच्म कागज लगा कर बोला जाय तो स्पर्श स्थल पर चिह्न बन जावेगा, ठीक स्पर्श-स्थान का बोध हो जावेगा। (४) अन्य उपाय परिवर्तित चित्र देते हैं जैसे नक्छी रङ्गीन तालु बनाकर मुँह में लगाया जाय तो उसमें जिह्ना के स्पर्श स्थान का रङ्ग उड़ जायेगा और उसका ज्ञान हो जावेगा। (५) कुछ लोग बोलनेवाले के बोलने वाले अङ्गी में जैसे काकालक में. एक बल्ब लगा देते हैं जैसा पृथिवी के कम्पन जानने के प्रयोग में किया जाता है। इसमें एक कागज की कलम-सी लगा दी जाती है, बोलने की गति कागज को इधर-उधर घुमाती जाती है जो एक लहरीय रेखा सी दे देती है। इसको (कीमोग्राफ) शब्दोर्सिग्राहकरेखा कहते हैं। (६) श्रव्य पत्त में भाजकल (ओसिलोग्राफ) शब्दांकन कल ध्वनि-लहरों को अङ्कित कर देती है, रेकार्ड पूरी बाणी को उगल देता है। इन सब साधनों से ध्वनि के केवल उस पन्न का चित्रण होता है जिसे हम शब्द तत्व या शब्द गुणक आकाश कहते हैं। इस शब्द या ध्वनि की उन ध्वनियों से कोई सापेकता नहीं रहती जिनका प्रयोग हम अपने व्यवहार साधन के लिए संकेत रूप में करते हैं। शब्द का सांसारिक व्यवहारीय चेत्र अपनी अलग विशिष्टता रखता है, उसका अध्ययन, ध्वनि-तत्वशास्त्र के अध्ययन से एक विपरीत दिशा की ओर जाता है, इन दोनों का एक ही मिलनबिन्दु है, उसे हमारे यहाँ 'स्फोट' कहा जाता है। यह स्फोट, ध्वनि-तत्वशास्त्र और व्यावहारिक शब्द-शास्त्र को दो उल्टे मार्गों में बहने देता है।

(२) भाषा के अध्ययन की आधुनिक विधि

आजकल पाश्चारय भाषा तरवविद् भाषा के अध्ययन में ध्वनियों की परीचा अनेक ढंग से करने लग गये हैं। सबसे पहिले एक ही ध्वनि का पद के आदि मध्य अन्त स्थान में उच्चरित स्वरूप का पृथक्-पृथक् मृत्यांकन करके, उसके स्थान प्रयत्नों का पुनः निर्घारण कर कई निश्चयात्मक नियम बना लिये जाते हैं. तदनन्तर पदों की सन्धिस्थलों और वाक्य के अवधारण साधारण स्थलों तथा गुरु-लगु और हस्व-दीर्घ के प्रभाव से उस ध्वनि का वाक्यान्तर्गत जो विकार या विकास या द्वास हो उसका विविक्त विवेचन देकर एक विस्तृत प्रकरण, कई प्रकार के स्वरूपों के खण्डों में विभक्त कर देना पड़ता है। तब ध्वन्यात्मक विश्लेषण से छट्टी मिलनी है। इस व्यवस्था को निभाने के लिए ध्वनि विचार को दो मुख्य भागों में वाँटना पहता है. (१) स्वनिक इकाई (२) रागात्मक इकाई । स्वनिक इकाइयों की, प्राफ की तरह चैनिज और अनुलम्ब सम्बन्धों से परीचा की जाती है। स्वरों का धरातल चैतिज माना जाता है, व्यक्षनों का 'अनुरुम्ब'। यह संरचना हमारे 'पद' की ब्याख्या के समानान्तर खींची गई है जिस ने प्रातिशाख्यकार स्वर मात्र को पद कहते थे, या (ब्यक्षनयुक्त) स्वर को पद कहते थे उसी को बे इस प्रकार कठिन बना कर विषय को प्रतिहत या निहतार्थ दोष युक्त बना रहे हैं । इनके अनुसार स्वर संरचना की आत्मा है । व्यक्षनों का अनुस्रव रूप से रहना न रहना कोई अनिवार्य नहीं है। वाक्य की परीचा ये इस प्रकार करते हैं।

		संरचना (स्वरों की)									
चैतिज	व्यं	स्वर	ब्यं	स्वर	व्यं	स्वर	(ब्यं = ब्यंजन)				
	क		ব্ৰ		क						
ter	च		ब		च						
भन <u>ु</u> लम्	z		वर्		ਟ						
35	त		\$		त						
	q		द		प						

अनुलम्ब न्यक्षन होते हैं; जो स्वरों की आत्मीय संरचना की पूरी न्यवस्था कर देते हैं, पद या वाक्य में अप्रधान रहते हुए भी पद या वाक्य निर्माण में इनका मुख्य हाथ है। वाक्य की ध्विनयों को (ब्यं, स्व (स्वर) क्यं स्व ब्यं स्व) रूप में कहना सामान्य निर्देश है, जब उसमें व्यक्षन का चुनाव हो जाता है तो उक्त सामान्य वक्तव्य में एक व्यवस्था था जाती है। स्विनक इकाइयों का फोनिमिक्स इकाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। स्विनक इकाइयाँ स्विनक व्यवस्था करती हैं इनमें रागात्मक पन्न, उदान्तादि बलाघात, वृत्तियाँ भार तीत सभी मुख्य तत्वों की, वक्ता की आत्माभीष्ट उगल्ने की शक्ति तादातम्य से व्याप्त रहती है, जिनके मध्य-मध्य में अनुलम्ब इकाइयाँ पद या वाक्य के खम्मों की तरह खड़ी रह कर वाक्य को स्थिरता देती रहती हैं। यह अध्ययन शैली हमारे 'पद' की परिभाषा के आधार पर विस्तृत की गई है। रागात्मक पन्न 'आलंकारिक स्फोटवाद' में देखें।

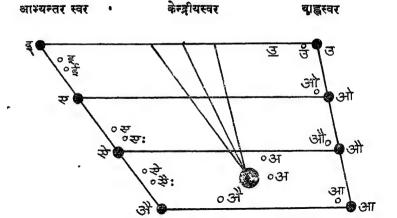

२४ अध्याय

(१) कुमाउनी की ध्वनियों का विवेचन

स्वर

अब पिछली वर्णित शैली के अनुसार किस प्रकार हम अपनी भाषाओं की उपयक्त व्याख्या कर सकते है. इसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर कुमाउनी भाषा की ध्वनियों का विवेचन दिया जाता है। किसी भाषा की ध्वनितत्व शास्त्र सम्बन्धिनी ज्याख्या आरम्भ करने के पहिले लेखक को यह भली भांति विदित रहना परम आवश्यक है कि उसकी भाषा में कितने मौलिक स्वर (अचर या फोनीम) हैं और कितने मौलिक व्यक्षनरूप अचर । प्रत्येक अचर अपने वर्णकुल का अधिष्ठाता देवता-सा होगा। पर यह भी हो सकता है कि पुक ही स्वर या व्यक्षन के स्थान करण और प्रयक्ष भेद से दो-दो अचर (फोनीम) हों, उसे उनका यथार्थ निरूपण देकर उनके लिए उपयुक्त संकेत भी निर्धारित कर देना परम आवश्यक है। सभी भाषाओं में न तो बराबर स्वर हो सकते हैं. न बराबर न्यक्षन । पाञ्चास्य देशों में ख छ ध झ. ट ठ ड ड ष भ ध ज ण ध्वनियाँ विलक्त नहीं मिलतीं । अंग्रेज़ी में आठ मौलिक स्वर है, कुछ अमेरिकन अंग्रेजी में सात ही हैं, स्पेनिश और रूसी भाषा में केवल पांच मौलिक स्वर (इ ए उ ओ आ) हैं। तगलोक भाषा में केवल तीन मौलिक (इ आ उ) स्वर हैं। फ्रेंच में अंग्रेजी से तीन वर्तुल स्वर अधिक हैं, तुर्की में चार स्वर (इ ए उ ओ) तो हैं पर चारों वर्तुळ और समलत भेद से बाठ भेद बना लेते हैं। जर्मन में वर्तुल और सीधे मिलाकर १४ स्वर हो जाते हैं। वर्तुल स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में ओठों को गोल करना पडता है जैसे वर्तुंळ इ ए समतळ उ और ओ (जिनमें ओ ठों को गोल करना उचित है) में उच्चारण समतल कोठों से किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्तनों की भी छान-बीन कर छेनी आवश्यक है। गंगोली कुमाउनी भाषा के स्वरों के अवसी (फोनीम) की स्थिति मानवंडीय अन्तरों की तुलना में निम्नलिखित चित्र में प्रस्तुत की जाती है। गंगोली कुमाउनी अचरों की स्थिति बिन्दओं से (तथा मानदण्डीय स्वरों को बृत्ताकार रेखा से रेखाओं के योग में) दिखाई गयी है।

कुळ स्वर— इईई, (=इई) इइ (=िय) खु उऊ उऊ उ (वू) एए: पूप (= ये) भो ओ: भो ओ(=वो) ऐ ऐ: पू अ भी औ: औं औं भू भा आ आ आ आ

ः चिह्न दीर्घ वा द्विमात्रा का है। उक्त सब स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। कुमाउनी में अति सूचमता और अवधारण में प्रस्थेक अचर की स्नुत=मात्रा रहती है यह इसकी सब भाषाओं से विशेष महस्त्र की बात है। सम्बोधन में स्नुत तो सभी भारतीय भाषाओं में होता है।

(२) स्वरों की व्याख्या

(स्वरों की शब्द स्तरीय व्याख्या आगे के अध्यायों में देखें)

इ—तालब्य स्वर है, इसके उच्चारण में जिह्ना का मध्यभाग बहुत थोड़ा-सा स्थान नादीय रवास निकलने के लिए खुला रखता है, ओठ एक चौथाई झंगुल बराबर खुले रहते हैं चित्र में इसका स्थान दो स्वरों के मध्य से कुछ ऊँचे पर है। ई—इकार से अधिक विवृत है, इसके उच्चारण में जिह्ना का मध्य भाग तालु के सामने जब प्रयत्न करता है, तो प्रथम इ से कुछ पीछे हटकर तथा अगले भाग को, तथा ओठों को अधिक खुले रखने को बाध्य कर देता है, चित्र में इसका स्थान इकार से पर्याप्त नीचे, पर ए से अधिक ऊँचा है। इ— गंगोई कुमाउनी का अघोष स्वर है, प्रायः पदान्त या शब्दान्त में आता है, इ इ = ई उसी इ के उत्तराई में अधोष-सा श्रुवान्त-सा इ स्वर है जिससे बह सन्तिम भाग विसर्जनीय श्वास-सा लगता है।

```
ह= यु = भुम इ है, कई स्थलों में इ को भुम यू सा शिथिल उचिति
किया जाता है।
इ-तिसर ( तीसरा ), तितुर ( तीतर ), दिंदि ( दीदी ),
   हगिल ( अगले आगे ), लगिल ( बेल )।
ई-रीश (कोध) तीश = प्यास, चौवीश (२४)
   थाली ( थाली ), मली ( ऊपर )।
इ_-खेति ( खेती ), कोढ़ि ( कोठी ), नैतिॢ ( नाती ), जैति ( जाती )।
ई = इड्-खस्सिड् ( खशजाति ), बेइड् ( बीता कल )
   मोहिइ ( मोटी मोटा ), निहरू ( निदया )।
इ्-वामिण=वाम्यिण ( बाह्मणी ), सिसिणि = सिस्यिण ( स्वश स्त्री ),
   सिण = स्थिण (सीना)।
इ३-नानी ३ नानि (सबसे छोटी), मली ३ मलि (बहुत बहुत अच्छी) आदि ।
    ए-इ के उचारण में मुख जितना खुलता है, उससे लगभग दूना, ए के
उच्चारण में खुळता है, जिह्ना के जिस मध्य भाग से ई का प्रयक्त होता है
उससे कुछ पीछे का भाग इस ए के उच्चारण में प्रयत्न करता है। इसका चित्र
का स्थान तृतीय स्वर के अधिक समीप में है। ए: - ए का दीर्घ है, इसके
उचारण में स्थान और करण ए से दो अंश पीछे है। ए - का अघोष स्वर
है जो प्रायः अन्त में आता है। यह शिथिल भी है। पु — शिथिल घोषवान्
है ( चवर्ग के साथ )
ऐ-नेथि ( मन्थन डोरी ), मेटि ( मिटाकर ), देखि ( देखकर )
  लेखि (लिखकर)
प:-ते:ल ( तेल ), मे:ल ( मेल ), खे:ल (खेल ), अवे:र ( देर ), डे:ड़ ( डेड़ )
यु-ह्वे:हे (हां हां ), दी दिपु (दे देना )
  करिए ( कर लेना ), खितिए ( फेंक देना ) खित्ये ।
प्-चेलि = च्येलि ( बेटी ), बल्लेडि - बल्ल्येडि ( बल्ल्डी ) ।
ए३-जाए३ जाए ( अवश्यमेव जाना )
```

ऐ—यह सन्ध्यक्तर नहीं है। यह ए से अधिक विवृत मौलिक ध्वनि है। इसके उच्चारण में मुक्त, ए के उच्चारण से अधिक खुळता है, जिह्ना का सध्यसाग भी, ए से कुछ पीछे के स्थान से प्रयस्न करता है। चित्र में इसका स्थान मानदंडीय ऐ से दो अंश नीचे हैं। ऐ: इसका दीर्घ और अधिक विवृत रूप है जिह्ना का मध्य भाग और पीछे के भाग से इसका उच्चारण का प्रयक्त करता है। ऐ = ऐ का अधोष रूप है।

ऐ = दै. (दही) मै. (पटेला करने का औजार), कै (कौन, कह दे) ऐ:— गैं:र् (गहिरा), मैं:ल् (मैला), सैं:र् (घूमना), बैं:र (बैर)

प्रे—जन करैं (मत कीजिए); जन भाजें (मत भागिए), आवें (आवें) में ३ में करनो छ (वह में में कर रहा है), चै ३ चै जानो छ (वह देख-देख कर जा रहा है।

विशेष—इस स्वर के उच्चारण में पूरे ओठ किनारों तक कुछ (एक अंश) बराबर खुळ जाते हैं।

श्रे—इसके उच्चारण में ओठों के बीच में एक अंगुल का फासला हो जाता है; ओठ पूरे कोनों तक खुल जाते हैं, कोनों का फासला कम रहता है। जिह्ना के मध्य भाग का कंठकी ओर का अन्तिम छोर प्रयत्न करता है, तालु के हनुमूलीय भाग के अग्रिम सीमा के सामने प्रयत्न होता है। यह आ से ३ अंश आगे प्रतीत होता है। चित्र में इसका स्थान केन्द्रीय 'अ' से कुछ आगे की ओर है, मानदंडीय (अ) से बहुत अधिक पीछे है। यह 'आ' से बहुत अधिक विवृत है। इसके तीन रूप मिलते हैं। अ, अ अ में । यह ध्विन प्राकृत और अपभंश (और संस्कृत) के आ + इ के योग से बने शब्दों में प्रायः मिलती है। प्राचीन कुमाउनी के आ + इ तो सब के सब 'अ' बन गये हैं। व्यक्षनों के साथ इस स्वर की स्पष्टता के लिये तीन 'लग' देंगे जैसे जै वेर, खैं वेर,

अ-मैं: (माई माता), गैं: (गाई गाकर), चैं आ (देख आ), नैं:ळियो ब्रिंग छो) औ:-औ:ळ (इस समय), पैं:ळ पड़ो (पल्छा पड़ा)

सैंचेर (खाकर), करें (करने का ढंग)

भै - अन खार्य, अन जार्य, अन करें (मत खाना, मत जाना, मत करना)

यह के प्रायः पदान्त में आता है, यदि अधिक शीघ्रता से बोला जावे तो 'ऐ' सा प्रतीत होता है, है वह के ही। के ३—अवें३ बटि (पहिले ही से)

आ—कुमाउनी में 'आ' पाँच प्रकार का है। इस्व, दीर्घ, अघोष, प्लुत और लकारीय। इस्व आ प्रायः गुरु या उदात्त होता है, दीर्घ में ऐसा नियम नहीं है। आ—का स्थान चित्र में मानवण्डीय केन्द्रवर्ती आ और 'आ' के मध्य में है। आ: उससे अधिक खुला तथा अधिक पृष्टतरीय है। इनके उच्चारण में अनुपात से पूरा मुख खुल बाता है। प्रयक्त हनुमूल के सामने, जिह्नामूल के अप्रिम भाग से होता है। लकारीय आ का प्रयक्त कंट्य है। यह 'औ' के समीप-सा प्रतीत होता है पर है 'आ' ही। गढ़वाली में भी इस ध्वनि की अञ्चरता है। अघोष 'आ' पदान्त में आता है।

आ—वा (घास), चा (देख) आः—धाःन, आःन, बाःन (सुन्द्री) राज (राजा), वाज (वाजा) राज (राज्य), बाःज (बाज न आना, वाज पद्मी) खांज (सुने चावल), काव (कौवा) खांज (खुजली), काःव (काल देव) वास (निवास रात का, रास्ते में) वाःस (बहुत दिनों का निवास) आ—मावा (माला), म्वाटा (मोटे), वीटा (रोटियाँ), ध्वाडा, (घोड़े) आ ३—ददा ३ दाद कूणोंछि (वह बढ़े भैया बढ़े भैया कहता था), ममा ३ माम (मामू मामू)

ध-संवृत प्रयक्ष का स्वर है, सबसे कम खुला है। अबतक वर्णित स्वरों में सबसे अधिक नादवान् है। पदादि वाक्यादि में, बिना ब्यञ्जन के जब यह ध्विन आती है तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, व्यञ्जनों के साथ जिह्नामूलीय प्रयत्न होता है, यह मानदण्डीय अ से कम खुला है, उससे कंठ की ओर तीन अंश आगे है। यह मानदण्डीय स्वर औं के कुछ समीप है। इसका दीर्घ रूप भी होता है जो उक्त अ और औं के मध्य में पहता है। इसकी मत्ता उस अकारान्त शब्द में मिलती है जिसको श्रोता निश्चयात्मक बोध के लिए दुहरा कर पूछता है कि वही शब्द कहा है क्या? इस दुहराने में व्यञ्जनान्त को भी अकारान्त कर दिया जाता है जैसे वामण = बामणः, तस् = तसः, यहाँ विसर्ग नहीं है, पर दीर्घ मात्रा बोधक दो बिन्दु हैं जैसा पहिले दिखाते आये हैं। अन्य उदाहरण जैसे अम्कणि (बेतुकी बात), अलग, अच्गछ (तितर वितर), बण (वन), कमर (कमर), सुकण (सूखना) आदि। अ ३—दिग ३ दिग् (वह कितना अद्भुत वाह), मल ३ मल् (बहुत बहुत ही अच्छा)

अौ—यह स्वर सन्ध्यक्षर नहीं है, शुद्ध स्वर है, पर पुरानी कुमा. के आ + उसे बनता है। यह मानदंढीय भौ के बहुत समीप है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसके उच्चारण में ओठ दूज के चन्द्रमा के बराबर लम्बा वृत्त बनाते हैं। यह चात वाले अचरों में अधिक मिलता है। औः द्विमान्निक स्वर है, इसके उच्चारण में मुख अधिक खुळता है, अधिक गम्भीरता रहती है।

ओ—घो (घाव), मो (मधु), को (कहो), अपों (आप), समी (पकड़ो) लफी (फेंको)

औ:—धौ:छ (एक पेड़), रौ:छ (मथानी), शौ:छ (वराह), कौ:छ (प्रण) बौ:छ (मजूर काम)

औ ३—आवौ ३ आव (अवश्यमेव आइये)। खावौ ३ खाव (अवश्यमेव खाइये)

ओ—पाँच प्रकार का है हस्व ओ, दीई ओ:, अघोष ओ, अधिक वर्तुल (ओ = वो) इसके उच्चारण में ओठ गोल करने पड़ते हैं। दीई ओ: अधिक विवृत है। अघोष पदान्त या शब्दान्त में आता है। अधिक वर्तुल में ओठ बहुत कम खुले रहते हैं। यह मानदंडीय ओ के समीप में बाहर की ओर है। ओ—ओइ (एक जाति), होइ (हाँ), तमोइ (तमोली), पोथि, (पुस्तक) ओ:—मो:ल, गो:ल, सो:ल (सोलह), ओ:ठ (ओठ), हो:श, बो:जि (मौजाई) ओ—स्वरो (विरादर), घोड़ो (घोड़ा), कामलो (कम्बल), चेलो (लड़का) ओ = वो—स्वोरी (गोरी), प्वोथी, पोथि (पुस्तक), मोड़ि, स्वोड़ि (मोड़कर) आ ३ = ठुलो ३ ठुल (बहुत ही बड़ा)

उ—कुमाउनी की गंगोई विभाषा में उ छः प्रकार का है, हस्व उ, दीर्घ ऊ अघोष उ, अधिक वर्तुं छ और उड़ा। अन्तिम उड़ सघोष अन्तिम उ की ध्रुवान्त उकारीय ध्वनि सी है जो प्राय द्वित्व या दीर्घ व्यक्षनों के अन्त में प्रायः मिलती है। उ ध्वनि मानदंडोय ध्वनि से कुछ समीप और अधिक खुली है। ऊ उसकी दीर्घ ध्वनि है और हस्व से अधिक संवृत है। अकेले उ और ऊ के उच्चारण में ओठ उपसंहत और गोल होते हैं, पर व्यक्षनों के साथ न अधिक उपसंहत होते हैं न वर्तुंल, ओठ बहुत थोड़े खिंच से जाते हैं ध्वनि ओष्ठ कंठीय प्रयक्ष से होती है।

उ—उदास, बुकूँ:डँ (चबाना), दुँड़ँ (दूना), दुण (तोड़ना), खुण (लकड़ी का जला टुकड़ा)

ऊ—दूद् (दूघ), स्त (तागा), छ्ण (नमक), ब्ंण (बोना), क्रण (कहना) वु—गोरु (गाय), आवु (आओ), जाणु (जाना), खाणु (खाना) व् (वर्तुळ)—धम्ण धम्वूण (पकइना), बुट ब्बुट (बूटे), छट ख्वुट (छ्टो) कु = उद् —महू पह्नु नत्थु, बक्सु = महुद्, नत्थुव, वक्सुव (बटन)

इसमें अन्तिम भाग जु अघोष श्वास-सा श्रुवान्त पद-सा छगता है यह सन्ध्यचर-सा या द्विस्वर-सा भी नहीं है, यह दीर्घ ऊ के समान है जिसकी एक मात्रा नादीय घोषीय है उत्तराई की श्वासीय अघोष। उ ३ = नानु ३ नान (बहुत ही छोटा), खानु ३ खानु = (हाँ खाते ही हैं), जानु ३ जानु (हाँ जाते ही हैं या जा ही रहे हैं)

अ—यह आकार का छघु रूप है, जो प्रथम अ से अधिक संवृत और शिथिछ है, और स्वरहीन (घातविहीन) आदि के स्थान में शिथिछ सा तथा व्यक्षनान्तों के अन्त में भुग्न अ-सा या श्रुपद-सा श्वासीयध्वनिरूप में मिछता है। अघोर (छूत हो जाना छूत छग जाना), अखोड़ (अखरोट) पक् अ, साँच् अ (एका, सच्च), चट्ट अ (संब सा जाना)

प्रतिभादर्शन का प्रधान अंग

्र—यह निरहे ओठों से उचिरित उसा अ है। यह अधिकांश में र के पूर्व या परे में हस्व या दीर्ब रूपें में मिलता है। दूसरा दीर्ब रूप तो विना र के भी प्रायः अन्त में तब आता ते जम उक्ति की पृष्टि के लिए उसी शब्द को दुहराया जाता है। व्यक्तनों में पाय इसकी मात्रा [्रि] पाद में दी गई है।

3—अन्ड्रा (अर्घ), सर्ड्रा (तरक), खर्ड्य ' जंगल की गौ-शाला, बर्ड्श (वर्ष), सर्ड्य (स्वर्ग), हर्ड्य (दूसरा) ।

उक्त स्वरों का प्राचीन शैली का विवेचन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि प्रातिशाख्यों और शिक्ताओं से विजित नैदिक और शास्त्राय स्वरों का पिछले अध्यायों और प्रकरणों में दिया ना जुका है। यह संभव है कि किसी समय वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत रापा में में इकारादि के उनने मेद रहे होंगे जितने आजकल की आई भाषाओं में, विशेषार गंगोई कुमाउनी में, इस प्रकरण में वर्णित मेद स्पष्टाया मिलने हैं। इस प्रवक्ता विवेचन इनके मुख्य अक्तों के अनुसार तथा उनमें जो विशिष्ट स्थान और करण के मेद हैं उनके अनुसार बना लेना चाहिए। कुल स्वर इस प्रकार लिखे जाने हैं—

अतः मौलिक अत्तर (फोनीम) १५ हैं।

२५ अध्याय (१) गङ्गोई कुमाउनी व्यञ्जन

	-												_
स्थान→	ऒष्ठय	र्घ इंद	मूलीय	भूद्धन्य	मूर्द्धन्य	। विक	वर्त्स्व	00	लीय	लिय	ह्य	वीय	E
मेद √	जाष्ठय	दन्तोष्ठथ	दन्त्य मूलीय	वत्स्व्यं मूर्छन्य	मूखन्य	ग्रत्स्थिताळव्य श्रियिक	ताळव्यवत्स्व्ये घृष्ट	ताळव्य	हनुमूलीय	जिह्नामूलीय	क्राज्य	अद्धेन्दवीय	उरस्य
श्वासीय या अधोष स्पर्श	प		त	ε			च		<u>—</u>				
सोष्म स्पर्श	फ		খ	ठ			হ্		ख				
नादवान् स्पर्श	ब		₹	ड			জ		ग				
महाप्राण स्पर्श	भ		ध	ढ			झ		घ				
ब्रेउ							च छ ज झ						
नासिक्य	म		न	ण	ૻૻૡૼ૾ૻ			স	8			<u>.</u>	
रुकार				ल				ळ		(ॡ)			
महाप्राण	म्ह		न्ह	ल्ह्				ळह		(犯)			
रेफ				₹	र								
ड़ ढ़				ड़ ड़	ङ ढ़								
अन्तःस्य	व	व व्व		र ल	₹	य		य					
कष्माग			स	q	ष		য়					100 m	

टिप्पणी—(१) प्रत्येक भाषा में स्वर व्यक्षनों की संख्या बराबर नहीं होती. किसी में ८ स्वर हैं (अंग्रेजी), किसी में ७ (इटालियन), किसी में ५ (स्पैनिश और रूसी), किसी में ३ (तगलोक), किसी में ८ शुद्ध, तीन गोल (फ्रेंच), किसी में चार शुद्ध चार गोल (तुर्की), किसी में ६ शुद्ध ६ गोल (जर्मन) इत्यादि। इसी प्रकार व्यक्षनों की भी संख्या समझी जाय। इनके वर्ण कहीं-कहीं अनेक हैं (दे. ब्लुसफीस्ड 'लेंखेज' पु० १०३-१०८)।

- (२) युरोपीय भाषाओं में अन्तःस्थ दो (य व) हो है। ब्लूमफीएड पूर् १०२ के अनुसार इनके रूल कहीं-कहीं अन्त में स्वर सम हैं और वे पदीय कहलाते हैं। ऐसे स्थलों में इन्हें स्वर मान लेना अनुचित नहीं हैं। वहीँ ये ऋ लू की छाया-सी हैं। पाइक ने स्वरों और व्यक्तनों को कुछ दगरा नाम वौकोइड और कैन्टोइड दिया है। उनका कहना है कि स्वरों में भी खब्माणता मिलती है, केवल शुद्ध घेंपता नहीं होती। यह उनके कहने की रीति . मात्र है, संवृतता, विवृतता, ईपिंद्ववृत्ता आदि स्वयं कुछ न कुछ संघर्ष से सम्बन्ध रखते हैं, स्वर तो घंपःवितयों की स्थानीय भेदक हैं जिनसे जिह्ना ओठ आदि का स्पर्श या वर्षम नहीं होता, हाँ कहीं उन्नलनी ध्वनियाँ के स्वर हो सकते हैं, कहीं अधेप, कहीं निर्धोप, जिनके उच्चारण में अर्द्धेन्द्र के तारों की झंहारों की संख्या अत्यधिक या क्रमशः कम-कम रहती है। स्वर उतने होते हैं जितने मुख, ऐसे ही ब्यञ्जन भी, इसीलिए हम बोली की ध्वति से व्यक्ति को पहिचान होते हैं। पर मनुष्य स्वरों में अधिक से अधिक ५० की व्याख्या कर सकता है, यद्यपि ये सर्वत्र ८ से अधिक नहीं आंके गये हैं (हेनियल जोन्स भाउट लाईन ई० फो॰ ११२)। अतः पाइक का मन अनुचित है।
- (३) नासिक्यों और ऊष्माणों को पाश्चात्य छोग तारतम्यवान् मानते हैं और हमारे यहाँ इन्हें हस्व दीर्घ प्रुन माना जाता है, दे. ऊष्माण ध्वनियां अनुस्वार पीछे। वास्तव में नामिक्यों को स्वर्शीय और ऊष्माणों को स्थित प्रयत्नीय माना जाता है, नामिक्यों की तारतम्यता तदनुरूप स्वर की अनुनासिकता है। अनुस्वार स्वरांग होता है, स्पर्श एक स्पर्श है। ऊष्माणों का स्थित प्रयत्न कुछ तारतम्यता रखता है पर म्फुट ध्वनि की सीमा निर्धारित छम्बी तान में वह अस्फुट ध्वनियों में गिना जा सकता है।

(२) वर्गीय व्यञ्जन

गङ्गोई कुमाउनी के अधेप या श्वासीय क च ट त प शुद्ध स्पर्श हैं। इनमें ऊष्माणता का लेश नहीं है। इनमें अप्रेजी के पदादि के कत प के समान हकारता या अव्ययसी हरारता भी नहीं हैं। इनके जो सोध्म ध्वनियाँ हैं उनमें भी हकारता नहीं है वरन् उत्मता है जैमा कि वैदिक मोध्मों में प्राप्त है। दूसरी मुख्य बात यह है कि भारतीय व्यक्षन और कुमाउनी व्यक्षनों के सोध्म और हकारता युक्त स्पर्श ख छ ठ थ फ (सोध्म) और घ झ ढ ध म (हकारता युक्त) संयुक्त से वर्ण या ध्वनियाँ नहीं हैं। ये एक ध्वनीय व्यक्षन है। जिस प्रकार पंजाबी का भाई शब्द या अंग्रेजी में छिसा अंग्रेज के मुख से पढ़ा

ख—क्ह, (पंजाबी के मुख से भाई का) प् हाई सुनाई पड़ता है, ऐसी ध्वनियाँ हमारे सोष्म और हकारता युक्त स्पर्शों में कतई हैं ही नहीं। सोष्मों में क्रम से × क, श् ष् स् और × प की जष्मता सम्मिलित होकर ख छ ढ थ फ बने हैं, हकारता सम्मिलित या मिश्रित होकर व झ ढ ध भ बने हैं। ये शुद्ध एकांगी तादालग्यीय सोष्म और हकारता युक्त हैं (ह युक्त भी नहीं है जैसे अंग्रेजी या पंजाबी के भाई के पृहाई में)

पवर्ग का स्थान उपर का ओष्ठ है, इसके साथ, अधर नीचे का ओठ स्पर्श करता है। ओठ गोल नहीं होते, थोड़े से एकत्रित या उपसंहत से हो जाते हैं। जिह्ना किसी प्रकार का प्रयत्न या स्पर्श न करके, मुख में नीचे के दांतों से बहुत पीछे उपर उठी सी रहती है, प्राण वायु को बेरोक-टोक बाहर आने देती है। पदमध्य के अंग्रेजी के प और ब समान यह वर्ग शुद्ध ओष्ट्य है। ग्रङ्गोई कुमाउनी के त थ द घ दन्तमूलीय हैं। इनके उच्चारण में जिह्ना के मुख का अग्रमाग नहीं, वरन् उपाग्र भाग, (जिह्ना की मुख की नोक से एक सेन्टीमीटर पीछे—लगभग एक चौथाई इंच पीछे का भाग) दांतों की जहों और उनके पास दन्तमूल पर अपनी पूरी चौड़ाई से स्पर्श करता है। अघोष और नादीयों के उच्चारण में अस्थित (चिणक) प्रयत्न होता है तो सोध्म और हकारता युक्तों में प्राण वायु धक्का खाकर बाहर आती-सी लगती है, अतः प्रथम तृतीय में अल्पप्राणता और द्वितीय चतुर्थ में महाप्राणता स्वयं स्पष्ट झलकती हैं। द्वितीय की महाप्राणता श्वासनीय है तो चतुर्थ में हकारता वाली घोषीय और हकारता की नादीय—घोषीय नादीय मिश्रित। यह बात प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ की ब्याख्या में सिम्मिलत समझी जावे।

टवर्ग के उचारण में जिह्ना के मुख से वरस्व्य स्थान की रेखा से एक अंश मूर्द्धन् (कठोरतालु) की ओर के भाग पर स्पर्श किया जाता है। भारतीय लोग अंग्रेजी के टी डी का उचारण इसी स्थान से करते हैं। अतः उन्हें ये टवर्गीय से जँचते हैं। अंग्रेजी के ये दोनों व्यञ्जन वरस्व्य हैं। इनका (टी डी का) उचारण ठीक वरस्व्य स्थान से होता है, पर हमारे टवर्ग का वरस्व्य से एक बाल आगे मूर्द्धन् की ओर भाग भी स्पष्ट होता है। अतः यदि हम गङ्गोई कुमाउनी के टवर्ग को वरस्व्य मूर्द्धन्य कहें तो अधिक सत्य होगा। यह भी सत्य है कि हमारा टवर्ग पूर्ण मूर्द्धन्य भी नहीं है, गङ्गोई कुमाउनी कवर्ग जिह्नामूलीय है। इसके उचारण में जिह्नामूल हनुमूल या कोमल तालु के कंट की ओर के अस्तिम भाग को छूता है जिससे कीवा या बंटी इन दोनों के मिलन के समय, उस मिलन के पर्दे में लिए जाता है।

🐡 ज़र्कों के रंचारण में स्थित प्रयक्त होता है, यह प्रयत्न युगपद् दो स्थलीं

में होता है, कोमल तालु और वत्म्ब्य में। कोमल तालु के मण्मने का जिह्याभाग और जिह्या के अग्निमतम भाग से एक सेन्टीमीटर पीछे का भाग, तालु और वत्स्व्य स्थान पर स्थित प्रयत्न करते हैं जो चृष्ट प्रयत्न-सा लगता है। जिह्या की नोक नीचे के दांतों के भीनरी भाग पर चिपकी रहती है, वत्म्ब्य और तालु के सामने का जिह्या का भाग थोड़ा-सा खुला रहता है। इनके उचारण की भ्वनि में ऊप्म दन्तमूलीय सकारता की मी भ्वनि प्रत्यच्वतः प्रतीत होनी है।

विशेष—प्रत्येक स्पर्श और घृष्ट व्यक्षन विस्फोटित और अस्फोटित दो प्रकार के होते हैं। जब व्यक्षन संयोग होता है तो प्रथम व्यक्षन अस्फोटित रहता है। जब ये व्यक्षन स्वरं के साथ रहते हैं तो ये सब विस्फोटित हो जाते हैं। पदान्त, वाक्यान्त या शब्दान्त के व्यक्षन भी अस्फोटित रहते हैं, पर उनके अन्त में श्रुवीय श्वास निसर पड़ता है जो अधोप अ के समान (आश्री मात्रा का) प्रतीन शाता है। विभिन्न स्थानीय व्यक्षन संयोगों में अभिनिधान और स्वरभक्ति की भी स्पष्ट प्रयुक्ति और अनुभूति होती है। जब एक ही स्पर्श द्वित्व होकर प्रयुक्त होता है, तो उसका प्रथम स्पर्श अस्फोटित और द्वितीय स्वर विस्फोटित होता है जिससे उस द्वित्व वाले स्पर्श को हम दीर्घ स्पर्श कह सकते हैं। जैसे—अद्वार = 'अठ्:आर' (अट्वारह); नक्क = नक्ः (जुरा) साँच् = पाँचः। जब ऐसे द्वित्व व्यक्षन शब्दान्त में आते हैं तो उनमें श्रुवीय ध्वनि अपने आप निकल पड़नी है। 'पन् अ' = 'पतः अ' (विलक्कल पता) 'नक्ः अ' 'साँचः अ'

(३) नासिक्य

बड़े सौभाग्य की बात है कि गङ्गोई कुमाउनी में पाँचों नासिक्य अबतक सुरचित हैं। ज के उचारण में जिह्नामूल का अग्रभाग तालु से स्पर्श करता है और नादीय श्वास मुख और नासिका विवर से निकल आता है। म् के उचारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ से स्पर्श करता है और श्वास मुख तथा नासिका विवर से निकल पड़ता है। न का उचारण दन्तमूल में जिह्ना के स्पर्श से होता है। नाद मुख नासिका विवर से निकलता है। क् में जिह्ना का मूल हनुमूल से स्पर्श करके नाद को मुख और नासिका विवर से निकल जाने देता है। ण् का उचारण वत्स्व्यंमूईन्य स्थल पर जिह्ना के उपाप्र से स्पर्श करके श्वास मुख और नासिका विवर से लिकल जाने देता है। ण् का उचारण वत्स्व्यंमूईन्य स्थल पर जिह्ना के उपाप्र से स्पर्श करके श्वास मुख और नासिका विवर से छोड़ा जाता है। यह नासिक्य कम स्थलों में उपलब्ध होता है। लिखित में जिसके लिए अधिकांक्स में 'ण' लिखा जाता है वह मूईन्य इ का अनुनासिक रूप ' इं ' है। जाणु करणु आदि = जाँहुँ कर हुँ आदि हैं। पर बाण् (भाग) = 'बाँहुँ' नहीं है, (१) बाण

(२) बॉब्टॅं (जोतना) में प्रथम अशुद्ध, द्वितीय शुद्ध है। ज्ञीर ङ्का प्रयोग पदादि और शब्दादि में किसी की भद्दी नकल या चिदाने में किया जाता है कि वह 'ङेङेडेङे' बोछता है', या 'ञ्रे जै जै ने' कहता है' जिसके माने अस्पष्टता और दीनता दोनों होती हैं। ण् और इं का प्रयोग उक्त ज और ड़ के ढंग में भी पदादि शब्दादि में नहीं होता, न म का प्रयोग सर्वत्र (आदि मध्य अन्त में) होता है, ण ँ इँ का मध्य या अन्त में ही होता है। कथित स्थलों को छोड़, रोष सब स्थलों में ज और ङ का प्रयोग प्रायः मध्य या अन्त में भाता है। अनुस्वार और ये नासिक्य अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती स्वर को अनुनासिक बना देते हैं। विशेषकर के ण या ँ हूँ पूर्ववर्ती स्वर को सदा अनुनासिक कर ही देते हैं। अनुनासिकता का चिह्न अर्द्ध चन्द्र बिन्दु है जो प्राकृत और अपभ्रंशों के अनुस्वार का संचिप्त रूप शेष रह गया है वाँक्—बंकं वक्रम् (सुन्दर और एक साग), आँक्-अंक अर्क (आंक का पेड)। व्यक्षन के पूर्व के नासिक्य को अनुस्वार में लिखने की एक शैली चल तो पड़ी है, पर वह अग्रुद्ध शैली है 'शङ्ख' को 'शंख' लिखना उच्चारण की अग्रुद्धि का सूचक है हम उचारण में 'शङ्क' ही करते हैं 'शंख' नहीं। क्योंकि इनका एकास्म्य 👽 से ही होता है। इस अनुस्वार की भ्रमपूर्ण शैळी से आजकल हिन्दी में सरूपता की अशुद्धियाँ होने छगी हैं। छोग दण्ड को दंड छिखने छगे तो अब होग 'दन्द' भी लिखने लगे हैं। ऐसे ही—'चञ्चल' को 'चंचल' लिखने लगे थे, तो अब 'चन्चल' लिखने लगे हैं। यह महान् अनर्थ हो रहा है, प्रत्येक वर्ग में अनुस्वार अपने वर्ग के ही नासिक्य में परिवर्तित होता है, यह स्वभाव का, प्रकृति का कठोर नियम है, दूसरा नासिक्य कदापि भी उचारित हो ही नहीं सकता। अनुस्वार की भी एक जबरदस्ती की शैली है, न जाने क्यों पाणिनि जी ने स्वीकृति दे दी। यह मूळतः गळत है, सरासर गळत है। नासिक्यों का अनुस्वार केवल (पंचवर्ग भिन्न) उष्माण और अन्तःस्थों के साथ सहा और सही है, (संसार, संहार, संशय, संवत् संयव, संलाप, संरचक) अन्य स्थलों में नहीं । कुमाउनी में मह नह रह में चार महाप्राण हकारता युक्त चतुर्थ व झ ढ घ म के समान तादातम्य वाली ध्वनियाँ हैं। म्हतारि (माता), न्हैति (नहीं है), एहा (लाओ) आदि।

(४) अन्तःस्थ लकार

गक्नोई, कुमाउनी में दो छकार हैं। (१) वत्स्व्यं मूर्द्धन्य (२) तालब्यः। प्रथम के उच्चारण में जिह्ना के मुख की नोक वरस्व्यं और मूर्द्धन्य की सीमा पर स्वर्ष्ण करती है। पदादि के छ का उच्चारण, वस्त्व्यं से आगे बढ़कर मूर्द्धन्य की

सीमा में स्पर्श होता है (मूर्डन्य का 🔓 इञ्च भाग तथा वरस्व्य के सीमा का स्पर्श होता है) प्रसध्य और पदान्त के छ के उच्चारण में स्पर्श स्थल वरस्क्य मूर्बन्य सीमा है। तालब्य ल प्राय पदान्त या शब्दान्त में स्वर युक्त या बिना स्वर के आता है। इसके उच्चारण में ताल के सामने का जिह्ना का भाग प्रयत्न करता है, तथा जिह्ना का अग्रभाग द्वोणिका आकार बनाकर ऊपर के तालु की ओर जब पलटता है तो श्वास जिह्वा के एक किनारे से निकल जाता है तब इस तालब्य क की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके उच्चारण में कंठ भी कुछ प्रयत्न-सा प्रतीत होता है अ और आ का उच्चारण 'औ' सा प्रतीत होता है. अन्य स्वरों में भी उरस्यता या कंठ का प्रभाव कम नहीं होता। मुख बहुत वायु से भरा प्रतीत होता है जिह्ना के मुख की नोक फिसलकर बाहर को आती-सी लगती है। यह स्वरीय व्यञ्जन सा अचरीय (सिलेविक) व्यञ्जन सा कुछ अजीव-सा व्यक्षन है, वड़ा३ मीठा है। इसकी विशेषताओं में मुख में अध्यधिक प्राण वायु का भरना, तथा मुख का जिह्ना प्रयत्न में अधिक खुळना, इसके साथ भाने वाले स्वरों की ध्वनि में कुछ शिथिलता आना, उनके स्वरूप में पर्चाप्त मात्रा में अन्तर ले आना आदि हैं। यह ध्वनि गढवाली में भी पर्चाप्त मात्रा में इसी अनुरूपता में विद्यमान मिलती है। ल हमारी भाषाओं में महीं रह गया है। प्राचीन लुका विवेचन पीछे देखलें।

रेफ इ, इ और ँ इँ

रेफ दो प्रकार का है, जब आश्चर्य प्रकट करना होता है तो अर्र्र्र् की ध्वनि में जिह्ना की नोक वल्ल्यं स्थान की उच्चतम रेखा के सामने तीन कम्पन करती है। पदादि के र में दो तीन कम्पनों का अनुभव होता है यह अस्पकम्पन वल्ल्यं स्थान की उच्चतम रेखा से उपर मूर्द्रन् की ओर लगभग पे इख तक होता प्रतीत होता है। पदमध्य और पदान्त के र सुग्न से कुछ शिथिल से लगते हैं। इनमें दो से अधिक कम्पन नहीं प्रतीत होते। ये वल्ल्यं के उच्चतम रेखा स्थानीय हैं, पदादि का र मूर्द्रन्य है। इ पूर्ण मूर्द्रन्य स्थान है इसके उच्चारण में जिह्ना का अग्रमाग कठोर तालु से रगइता हुआ वल्ल्यं स्थान तक फिसलता आता है। इस किया में जिह्ना को करछी या दोणिका का आकार बनाकर मुर्द्रन्य की ओर झपटना पदता है। इसका प्रयोग पदादि में नहीं मिलता, जब यह पदान्त या शब्दान्त में आता है। इसका प्रयोग पदादि में नहीं मिलता, जब यह पदान्त या शब्दान्त में आता है तो इसका उच्चारण कुछ शिथिल होता है, इसको तब वल्ल्यं मूर्द्रन्य स्थान से उच्चरित करते हैं। इ का अनुनासिक रूप इं प्रायः प्राकृत और अपभंश के ण और न के स्थान में आता है। कुमाउनी की किया बोध धातु नामों का 'लु' सा धातु रूपों का

लिखित रूप 'ण' मृद्धेन्य 'ण' न होकर इसी इ का अनुनासिक रूप ँ है। इसका उच्चारण स्थान कठोर तालु या मूर्द्धेन्य ही है, केवर्ल अनुनासिकता इसमें अधिक है। इ इसी इ का हकाइता युक्त रूप है यह भी पूर्ण सूर्द्धन्य और फिसलन् वाला व्यक्षन है, उच्चारण विधि मूर्द्धेन्य इ के समान है।

य और व

य के उच्चारण में जिह्ना का मध्य भाग एक ओर से कोमल तालु से स्पर्श करता है, दूसरी ओर, पूरी जिह्ना अर्थाकार रूप बनाकर व्यस्क्य स्थान से वायु को वाहर छोड़ती है। यह अर्थाकार रूप जिह्ना के बीचोंबीच लम्बे भाग का बनता है, जिह्ना के दोनों किनारे दोनों ओर के दातों की जड़ों से मिले से रहते हैं। अकेले य के उच्चारण में कुछ-छुछ ओठों को गोल करने का सा या उपसंहत करने का सा प्रत्यच प्रयत्न होता है। पर पद और वाक्य में ऐसी स्थिति नहीं आती, आभ्यन्तर प्रयत्म मान्न होता है। पदान्त और शब्दान्त या वाक्यान्त में इसका उच्चारण शिथिल या भुग्न रहता है। भुग्न य का उच्चारण अस्फोटिन सा या इ सा सुनाई पड़ता है। भुग्न शिथिल या पुरक ध्वनि है, कमाइओं = कमायों, आय = आइ। नयन = नइन। जँवाइ = जँवाय= जमाया = जामाता।

व—इसका स्थान दन्त और ओष्ठ है। इसके उच्चारण में ओठ गोल होते हैं। नीचे का ओठ ऊपर के ओठ से दोनों किनारों में तो मिला रहता है पर अरूप वर्तुली स्थान में दोनों ओठों के बीच में थोड़ा सा स्थान खाली रहता है। उसे उच्चारण में यह स्थान बहुत कम खाली होता है, पर व के उच्चारण में उसका दूना स्थान खाली रहता है। अतः यह वह 'व' जैसा सुनाई पड़ता है। इसमें इसे उच्चारश से ओठ भी कम गोल होते हैं, पर अथर का भीतरी भाग ऊपर के दांतों से स्पर्झ करता है। अरूप स्पर्झ होता है। जिह्ना की स्थित उसे उच्चारण की स्थिति के समान कण्ठ से नीचे के दातों के कुछ पीछे तक सीधी पड़ी जैसी होती है, पर जिह्ना का मध्य भाग निचला तथा अग्रभाग ऊँचा होता है। पदान्त और शब्दान्त का व अग्न या शिथिल होता है। इसके उच्चारण में कोठ दातों से ईषद स्पर्झ नहीं करते, ओठ भी गोल नहीं होते, न प्रयक्ष करते हैं। माव मावा (माला), क्याव क्यावा (केला)। वाँ (वहां), याँ वाल (हथर का), वील (उसने)। पदादिकेव को 'ब्व' खिखा जाय तो ठीक हो।

(५) ऊष्माण

ं ६, जौर ६, —गङ्गोर्क कुमाउनी में "ह" का उच्चारण कष्ठ से होता है इस कोजक्ष है, बासुवान् नहीं । इसके उच्चारण में कर्द्धेन्द्र द्वार ईषद् विद्वतः रहते हैं। यह पदादि, पदमध्य, पदान्त में सर्वत्र आता है। हिम (हम), बहर (बिहरा), महर (एक जाति), सह लियो (सह लो)

हु—अलप घोष ह है। यह भी कण्ट्य है। पर इसके उच्चारण में अंद्रेन्द्र द्वार तथा मुख की विद्युतता घोषीप ह के उच्चारण से बहुत अधिक रहती है। इसकी ध्विन स और ह के बीच की सी ध्विन होती है। प्रायः खश जाति इसका उच्चारण अधिक करती है, (शाक) शाग = हाग, शाँस = हाँस (सायं या-सांझ) इत्यादि। यह ध्विन प्रायः पदादि या शब्दादि में ही आती है। यह अंग्रेजी के होटेल हौस्पिटल आदि के एच से कुछ अधिक विद्युत है। अंग्रेजी 'हैज' से तो पर्ण्यास विद्युत है। यह संस्कृत के विसर्णनीय से कम विद्युत है, ह से अधिक। यह इन दोनों की मध्यवनीं अल्प घोषीय ध्विन है। यह कुमाउनी की एक महत्व पूर्ण विशेषता है।

श—तालज्य वरस्व्यं है। इसके उन्नारण में जिह्ना का मध्योत्तर भाग कोमल तालु और जिह्ना का उपाप्र भाग वरस्व्यं के सामने प्रयत्न करता है। इसमें स्थित प्रयत्न होता है। स्वास वेग से निकलता है।

स—के उच्चारण में जिह्ना का मुख दन्तमूल के पास स्थित प्रयत्न करता है, श्वास की वायु जिह्ना और दन्तमूल के बीच से बड़े बेग से बाहर निकलती है। जिह्ना श्वास वायु के लिए नाली सी बनकर ओर छोरों से वरस्क्य स्थान में चिपकी रहती है, बीच में वायु को बेग से जाने के लिए स्थान रहता है, वहीं स्थित प्रयत्न करता है। कुमाउनी में दन्तमूलीय स से तालब्य वरस्क्य रा अधिक प्रयोग में आता है।

प—संस्कृत तत्सम शब्दों के उच्चारण में जहां टवर्ग से मिछा घ कार भाता है, या जहां कुमाउनी में श और स् का योग टवर्ग से पड़ता है वहीं यह घ ध्वनि मिछती है; अन्यथा अन्यत्र यह नहीं मिछती।

प्रतिभा दर्शन की खात्मा रुफोट खोर खर्थवाद नुनीच खण्ड

१ अध्याय

स्फोटवाद

भारतीय भाषातत्व शास्त्रियों के उन्मेष की पराकाष्ट्रा का अमर स्मारक सिद्धान्त 'स्फोट' वाद है। इस सिद्धान्त की मुख्य आधार शिला सांख्य-योग दर्शन की श्रावण प्रत्यच-विषयक गम्भीर गवेषणा है । शब्द चित्रों, अर्थ चित्रों और भाव चित्रों का सीधा सम्बन्ध भी सांख्ययोग दर्शन के प्रत्यचिषयक सिद्धान्त से ही है। 'सांख्ययोग दर्शन का जीणोंद्धार' नामक प्रनथ के अध्याय १७ में यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया जा चुका है । स्फोटबाद एक स्वतन्त्र दर्शन है, यह है प्रतिभादर्शन, जिसे शब्द ब्रह्म दर्शन या ॐकार ब्रह्म दर्शन कहते हैं । यह स्फोटवाद ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, और अर्थबोध का प्रथम द्वार है, पूर्व मध्यकाळीन वैयाकरणों और निरुक्तकारों की चळती गाडी ने इस स्फोटबाद को आद्योपान्त कुचलने का यथाशक्ति प्रयास किया. पर वे इस लघ में असफल रहे। ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। वे स्फोट को ठीक रीति से समझ भी न सके. न वे उसे विविक्ततः समझा सके । अब धीरे-धीरे वह स्पष्ट स्फोटवाद एक 'रहस्यमय' विषय सा बन गया । अतः संस्कृत साहित्य पर सैकड़ों प्रन्थ लिखने वाले. हा० ए० बी० कीथ महाशय ने जब इस स्फोटवाद का अध्ययन आरम्भ किया तो उनके पल्ले कुछ न पड़ सका। वे निराश होकर लिख गये "स्फोट एक रहस्यमय इकाई है, एक प्रकार का ध्वनियों का माना हुआ क्रप है, जिसकी अभिव्यक्ति ध्वनि है" (संस्कृत साहित्य का इतिहास पु॰ ३८७)। इसी प्रकार प्राचार्य स. क. हे. महाशय अपने 'आलंकारिक शास्त्र के इतिहास के अध्ययन' (भाग २ पृ० १८०) में लिखते हैं कि "कुछ दार्शनिकों ने एक सिद्धान्त स्थापित किया कि शब्दों का एक प्रतिरूप सा पूर्वरूप स्वभावतः होता है, उसी को वैयाकरणों ने (आँख मीचकर) अपना छिया, और यह स्फोटवाद वास्तव में रहस्यमय मत है"। श्रीमान् जीन बुफ, प्राचार्य भारतीय विद्या विभाग 'प्राच्य और अफ्रिकन विद्या केन्द्र लन्दन', महाशय कहते तो यह हैं कि स्फोटवाद उनकी समझ.में आ गया है और उसमें कोई रहस्यमय बात नहीं है, पर जैसा आप आगे चल कर देखेंगे. और अनुभव कर लेंगे कि 'स्फोटवाद' इन के भी पल्ले नहीं पढ़ पाया । प्रस्तुत महोदय ने कई जगह कई मौलिक प्रन्थों के मुख्य वाक्यों के वास्तविक अर्थों को गलत लिख दिया है । प्रसंगवश कुछेक ऐसे वाक्यों पर यहां विचार करना परम आवश्यक है।

(१-) स्फोटवाद का सर्वप्रथम उल्लेख -

भाषा तत्व शास्त्र ने पहिले भाषा विज्ञान नाम धारण करके आज जो प्रस्तुत स्वरूप धारण कर सकता है उसका मूल स्रोत यास्क आचार्य महोद्य के निरुक्त में वर्णित कतिपय भाषातत्व शास्त्रों का मुख्य और संचिप्त विवेचन हैं। इसी निरुक्त ने पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों के ध्यान को भाषा के परिवर्तन और विकास के मूल सिद्धान्तों की ओर आकर्षित कर भारोपीय भाषा की स्थापना कराके भाषाविज्ञान नामक शास्त्र की नीव डलवायी थी, वही पुनः उसी निरुक्त के विशेष अध्ययन द्वारा आज 'भाषा तत्व शास्त्र' रूप में विकसित हो गया है। यह बड़े गर्व की बात है। पाश्चात्य भाषातत्वविद अब इस भाषातत्व शास्त्र को अपना नया आविभूत शास्त्र कहकर हम भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने से पर्याप्त मात्रा में अधिकांशतः इसलिए समर्थ हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों के उक्त तथ्यों को विज्ञान की कलों की सहायता का ज्याध्राडम्बरीय भयावना चोगा पहिना कर उसे स्वांग का सा विचित्र रूप वे डाला है।

यास्काचार्यं सर्वतो मुखी प्रतिभा-सम्पन्न विभूति थे, और थे सांख्ययोग के धुरंधर भाचार्थ (दे. सा. यो. द. जी. अध्याय ३, ६, ९, १९ और १६)। उन्होंने निरुक्त लिखने में सर्वप्रथम आक्रमण प्रतिभादर्शन या भाषातत्व के मूळ और मुख्य सिद्धान्त 'स्फोटवाद' पर ही किया। उन्होंने भाषा को चार मुख्य भागों 'नाम आख्यात. उपसर्ग और निपात' में बाँटा है। नाम संज्ञा को कहते हैं, आख्यात किया को। संज्ञा में सश्व प्रधान रहता है तो क्रिया में भाव प्रधान 'सत्वप्रधानानि नामानि, भाव-प्रधानमाख्यातम्' (निरुक्त १-१)। इन परिभाषाओं में आये शब्द 'सत्व' और 'भाव' को आलोचकों ने बिलकुल गलत समझ रखा है। वे इनका अर्थं ब्याकरण की परिभाषा के अनुसार देते हैं। यास्काचार्य के मस्तिष्क में यहां पर दार्शनिक वातावरण मँडरा रहा है। 'भाव' गुण या गुण रूप सतत क्रियाशीलता का नाम है। सन्व उन गुणों के विकसित ठोसरूप पदार्थ और प्राण हैं। 'भाव' शब्द का अंप्रजी 'अनुवाद बीइंग् और बिकर्मिग्' या 'बीइंग्' अपूर्ण है। 'भाव' वार्ष्यायणि के मतानुसार छह प्रकार के होते हैं। 'षड् भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्द्वते, अपसीयते विनरयतीति' (निरुक्त १-१-४)। उत्पन्न होना, रहना, षरिणत होना, बढ़ना, चीण होना और नाश होना ये छह भावभेद हैं। ये गुर्णो की नित्यक्रियाशीलता द्वारा विकास या हास सूचित करते हैं। 'बीहंग् और विकर्मिग्' तो भावों से में

केवल दो का ही बोध करा सकते हैं, अन्य चारों के लिए इस अनुवाद में चारा कहाँ है ? अस्तु । यास्काचार्य अपने दिये हुये भाषा के चार मुख्य भागों 'नाम, आक्यात, उपसर्ग, निपात' को दृदताएँ वंक स्थापित करने के लच्च से अपने पूर्वंवर्ती औदुम्बरायण, प्रतिभादर्शन के उपलब्ध प्रथम आचार्य जी के उस मत का पूर्ण खण्डन करने का खुला और स्पष्ट प्रयास करते हैं जिसमें वे (यास्क के) उक्त चारभागों को मानना व्यर्थ समझते हैं । औदुम्बरायण जी ने अपने पह के समर्थन के लिए भाषासम्बन्धी सिद्धान्त ही, यास्क प्रभृति अन्य तरकालीन आवार्यों से विभिन्न रूप में स्थापित कर रखा है, जिसकी बोटी बोटी की कड़ी आलोचना करते हुये यास्काचार्य उनके उद्धरणपूर्वक लिखते हैं :—

"गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते रोते वजिति तिष्ठतीतीन्द्रियनिश्यं वचनमौदुम्बरायणः । तत्र चतुष्ट्रं नोपपचतेऽयुगपदुत्पन्नानां शब्दानां वा इतरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च (नोपपचते) । व्याप्तिमस्वानु शब्दस्याणीयस्त्वाश्च शब्दस्य संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं छोके, तेषां मनुष्यवहेनताभिधानम् । पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे ।" (निरुक्त १-१-४)।
यहाँ पर विषय को विविक्तता देने के छिए भर्तृहरि जी के उक्त वाक्य के समझे
हुये आशय को दे देना परम सहायक होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जब
भर्तृहरि जी निम्निछिखित छन्द छिख रहे थे तो उनके सामने निरुक्त का उक्त
वाक्य अवश्य उपस्थित था, क्योंकि, भर्तृहरि जी ने औदुम्बरायण जी के मत
का समर्थन करने के छच से यास्काचार्य जी की उक्त सभी कोटियों का क्रमशः
खण्डन दे डाळा है । वह इस प्रकार है :—

"सर्व सस्वपदं शुद्धं यदि भावनिबन्धनम् ।
संसर्गे च विभक्तस्य तस्यार्थो न पृथग्यदि ॥
क्रियाप्रधानमाख्यातं नाम्नां सत्त्वप्रधानता ।
चात्वारि पद्जातानि सर्वमेतद्विरुष्यते ॥
वात्त्यस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोगं च लौकिकम् ।
हृष्ट्वा चतुष्ट्वं नास्तीति वार्ताचौदुम्बरायणौ ॥
व्याप्तिमाँश्च लघुश्चैव व्यवहारः पदाश्रयः ।
लोके शास्त्रे च कार्यार्थं विभागेनैव किएतः ॥
न लोके प्रतिपचूणांमर्थयोगास्त्रसिद्धयः ।

तस्मादलौकिको वाक्यादन्यः कश्चिम्न विद्यते॥ (वाक्यपदीय २-३४५-४९)

विवाद सागर में डुबिकयाँ लगाने के पूर्व उक्त दोनों उद्धरणों का वास्तविक आज्ञय दे देना पाठकों को समझने में अधिक सफल और सहायक सिद्ध होगा। यास्काचार्य जी के उल्लेखानुसार औदुम्बरायण जी का मत इस प्रकार का है :—

(२) औदुम्बरायण जी का मत

औद्रवरायण जी कहते हैं कि गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति प्रशृति संज्ञा नहीं नहीं है. ये हैं (भवतीति भावस्य अतः) भाव, ये 'अस्ति' परक भाव हैं। ध्यान रहे वार्ष्यायणि जी जो छह प्रकार के भावविकारों को मानते हैं, वे भी भीदम्बरायण जी के मत के समर्थकों में से एक हैं। गाय बैठी है. घोडा स्रोता है, पुरुष जाता है, और हाथी खड़ा है, ये वचन इन्द्रिय में नित्य रूप से विद्यमान रहते हैं। भाव ही भावारमक क्रिया में सम्पन्न होता है। इन वाक्यों में 'गाय' 'बैठी' 'है' इन तीनों शब्दों का अलग अलग कुछ अर्थ नहीं होता। तीनों का एक समुचय स्वरूप बोध हमारी इन्द्रिय या चीरसागर में पहिले से या नित्य चित्रित रहता है, वाक्य का उच्चारण उस समूचे चित्र को उद्घोधित करता है'। भाषा का मूळ आधार वाक्य चित्रों का चीरसागर में नित्यरूप से रहना मात्र है। (वाक्य के खंड के उच्चारण से कोई चित्र उपस्थित नहीं हो सकता। अतः वाक्य-खंड, भाषा के लिए कोई महत्व रखता ही नहीं, उसे मानना न्यर्थ है। कुछ लोग एकशब्दीय वाक्यों की दुहाई दे सकते हैं; जैसे 'हां' 'नहीं' 'जाऊँगा' 'क्या ?' इत्यादि । पर इन एकशब्दीय वाक्यों में कहीं उद्देश्य (संज्ञाभाव), कहीं विधेय (क्रियाभाव), स्वयं आन्निप्त होता है, बिना ऐसे आनेपक सन्दर्भ के उनका न बोध हो सकता है न चित्र उपस्थित हो सकता है।)

औदुम्बरायण जी के मत का खंडन

अब यास्काचार्य जी अपना मत स्थापित करने के लिए औदुम्बरायण जी के मत का खण्डन करते हुये लिखते हैं कि (१) उनके उक्त मत से भाषा के सर्वमान्य चार विभाजन नहीं उहर सकते। (२) दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द होते हैं, (क ख ग ध्वनियाँ नहीं) जिनका उच्चारण एक चण में न होकर पृथक् पृथक् चणों में ही हो सकता है, उच्चारण में क्रिमिक चणों और तारतम्य की आवश्यकता स्वभावतः पड़ती है। तब अयुगपद् या अलग अलग चणों में उत्पन्न उन शब्दों का यदि क्रम न माना जाय, या उनका एक तारतम्यवान् क्रमिक सम्बन्ध न माना जाय तो कती का स्थान कर्म छ छे, कर्म का स्थान क्रिया छ छे, कर्ता कर्म बन जाय, कर्मी बन जाय कर्ती, इंस प्रकार का इतरेतर का उपदेश या एक दूसरे की

स्थानापन्नता का विकट दोष उपस्थित हो जाय। ऐसे सम्बन्ध के विना अलग अलग चणों में उच्चरित शब्द खम्मों की तरह अलग अलग असम्बद्ध से खहें होकर, अमीष्ट अर्थ को व्यक्त करने में नितान्त असमर्थ हो जाँय। (३) तीसरी वात यह है कि यदि हम पृथक् पृथक् शब्दों में अर्थ-अभिव्यक्ति की सामर्थ्य न माने तो हम यह भी निश्चित नहीं कर सकते कि उद्देश्य क्या है, विधेय कौन है, कौन संज्ञा है, कौन किया या उपमर्ग या निपात। यह तो शब्दों का एक कवाइखाना सा असम्बद्ध वाक्य होगा। यह शास्त्रसम्बन्धी सन्दर्भ भी, वाक्य स्फोट मानने से जमता ही नहीं। औदुम्बरायण जी के वाक्य स्फोट के मत का उक्त ढंग से खंडन कर लेने के बाद यास्काचार्य पुनः अपने मत 'शब्दस्फोट' की दढ़ स्थापना के निमित्त अपनी स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हुये कहते हैं:—

(३) यास्काचार्य जी का अपना मत

स्थिति यह है। औदुम्बरायण जी 'वाक्य स्फोट' को मानते हुये यह कहते हैं 'इन्द्रियनित्यं वचनम्', तब यास्काचार्य जी उनसे एकदम असहमत होकर यह कहते से प्रतीत होते हैं 'इन्द्रियनित्यं पदम' कि 'पद स्फोट' ही भाषा का मूल आधार है। औदुम्बरायण जी 'वाक्य स्फोट' को इन्द्रिय (चीरसागर बुद्धि) में नित्य मानते हैं तो यास्क महोदय 'पद स्फोट' को इन्द्रिय में नित्य मानते हैं। मोटे मोटे विचार से. या 'नित्यता' को दृष्टिपथ में रख कर औदुम्बरायण जी का मत यास्क और वैयाकरणों को अपने दृष्टिकोण से, एक प्रकार से कुछ दुईल सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि वे (औदुस्वरायण) 'वाक्य स्फोट' को नित्य मानते हैं। 'वाक्य स्फोट' को यास्क जी अपने 'पद स्फोट' से स्पष्टतः कई गुना स्थुल समझे बैठे हैं। इसी लिए वे स्थुलता और नित्यता दोनों को एक दूसरे के विरोधी पन्न कहने की हिम्मत भी कर रहे हैं ? औदम्बरायण जी के मत की इस अपनी समझी या गलत समझी दुर्बलता को आगे रख कर यास्काचार्य जी अपने मत की पुष्टि के लिए 'शब्द' की अणीय-स्ता या अतिसूचमता को प्रमुखता देकर ठठकार कर कहते हैं कि 'शब्द' तो विभु और ब्यापक है, उसी का स्फोट नित्य रूप छे सकता है, वाक्य या वाक्य स्फोट (स्थूलरूप) नहीं । इस प्रकार हमारा (यास्क का) 'पद स्फोट' तो नित्य, सूचम और व्यापक है। उन 'शब्द स्फोटों' के ध्वन्यात्मक (उचरित) शब्दों से हम इस ब्रह्माण्ड के नाम-रूपों का, केवल लौकिक व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। इन नित्य विभु सुक्त 'शब्द स्फोटों' के

धन्यात्मक उच्चरित नाम-रूपों को व्यवहार से उडा दिया जावे तो भी वे 'बाइट स्फोट' निस्य स्थायी ही बने रहेंगे। हमारे ऐसे व्यंवहार की कोई नित्यता या आस्था है ही नहीं । उसी एक उच्चरित शब्द से हम मनष्य को मानोधित करते हैं उसी से जब और तिर्थायोनि को भी. तथा काम सारने के लिए देवताओं और तत्वों या पदार्थों या खगोलों को भी उसी शब्द से प्रकारते हैं। ऐसा है यह नितान्त अन्यवस्थित न्यवहार । और तो अलग रहा. जब हेवी-हेवता प्रभृति देवयोनियाँ बोलती हैं तो वे भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। बिना ध्वन्यात्मक शब्दों के व्यवहार के किसी का भी काम नहीं चल सकता । ऐसा व्यवहार नितान्त विवशता से किया जाता है क्योंकि मन्य की विद्या या ज्ञान अनित्य या सीमित या अस्थायी है। वह बहुत सीमित संस्या के शब्दों का ज्ञानोपार्जन कर सकता है। विश्व या ब्रह्माण्ड के समचे शब्द वाङमय का ज्ञान वह अनेक जन्मों में भी शायद ही कर सके। जब जब्दों के जान की ऐसी विषम समस्या है तो 'वाक्यों' के ज्ञान का तो उस धारणा से. उस शब्द जान के लजांश से भी कम अनुपात में ही होना संभव हो सकता है। 'वाक्य स्फोट' की यह दसरी महती दुर्बलता है। लौकिक न्यवहार में हम देखते हैं कि वैयाकरण हमें शब्द शब्द के निर्माण का नियम बताकर (हमें) भाषा की गति या प्रगति में प्रवीण कर देता है। बालक जब भाषा का बोध करता है तो वह शब्द शब्द को ग्रहण करके ही व.क्य को समझने में समर्थ हो पाता है। जब हम भाषाविद भी बन जाते हैं तो भी, हम शब्द शब्द को पहले छानते-बीनते-चनते से प्रतीत होते हैं। हम सभी शब्दों और धातुओं के सभी प्रकार के शब्दों को रट कर भाषाविद नहीं बनते । हम भाषा के शब्द और धात सम्बन्धी कुछ नियमों का भाषाप्रयोग या व्याकरण से ज्ञान करके पुन: उन नियमों द्वारा अनेक प्रकार के संज्ञा, तिद्धत, कृदन्त, समास, विभक्ति आदि प्रत्ययों का प्रयोग कर प्रौढ भाषा का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। यदि हम 'वाक्यों' का इस प्रकार अध्ययन करें तो शायद ही कोई अच्छा भाषाविद हो सके। भाषा और शब्दों की ऐसी अस्थिरता, कहीं ऐसा न हो. अन्यावहारिकता में परिणत न हो जाय, इसलिए हमारे पास स्थायी साहित्य रूप 'वेद' हैं जिनमें शब्दों के समुचित रूपों या ब्राह्म रूपों का भण्डार है. उनके वे मन्त्र जिनमें समाज-स्वीकृत ब्राह्म शब्दों या वाक्यों के रूपों को प्रामाणिकता मिल गई है. वही रूप हमारी कर्मसम्पत्ति या ब्याकरण या भाषा के नियमों का प्रयोगचेत्ररूपी भंडार हैं। हमें अपनी भाषा और शब्द प्रयोग को शिष्ट और स्वीकृत रूप देने के लिए, नियमों का अयोग उसी सीमा तक सीमित रखना चाहिए जहाँ तक हमारा समाज स्वीकृत पिवत्र साहित्य वेद प्रयोग में ला चुका है। नियमों से जो अधिक शब्द बनते हैं उनमें निहनार्थ, अप्रायोगिक आदि दोप होंगे, और भाषा या शब्द का भोंदा सा दोप दृष्टिगोचर होगा। अतः विना 'पद स्फोट' माने भाषा का ज्ञान असम्भव है।

वास्तव में निरुक्तकारों और वैयाकरणों की एक साम्प्रदायिक हठ है. उनको निष्यप्रति की निरुक्ति और ब्युत्पत्ति में सदा पदवर्ण का पक्का पकड़े रहना पड़ता है, अतः वे केवल इनके पृथक स्फोट मानने की ही जिद नहीं करते वरन वाक्य रफोट को भी मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। इस दृष्टि से स्फोट जैसा गम्भीर विषय इनके समझ में नहीं आया सा प्रतीत होता है। यास्क जी 'शब्द' शब्द का प्रयोग भी अग्रद कर रहे हैं. 'शब्द' माने तो वाक्य ही होता है, पद नहीं जैमा ये समझ रहे हैं। कहा जा चुका है, और आगे विस्तार पूर्वक लिखा जायेगा कि अर्थबोध वाक्य ही से होता है वाक्य एकपदीय. एकाचरीय हो या अनेकपदीय या अनेकाचरीय, अर्थबोध के लिए वाज्य ही एक मुख्य तःव है। इस बात को भली भाँति समझ कर भतंहरि जी यास्क जी के पिछले दोनों परिच्छेदों में उठाये प्रश्नों और उनके समाधानों का खण्डन करते हुए लिख गये हैं (उद्धरण इस प्रकरण के आदि में देखें)। इतरेतरोपटेश समस्या के समाधान में भर्तहरि जी सन्दर्भ या भावनिबन्धन को प्रमुखता देते हैं जिसे यास्क जी अपने अगले परिच्छेदों में स्वयं स्वीकार कर बैठे हैं। साथ में वे यह भी कह रहे हैं कि यदि उस वाक्य या वाक्या-न्तर्गत पद का संग और पार्थक्य में अर्थमेद है ही नहीं तो यह समस्या उठती ही कहां है। क्रियायें कर्मप्रधान हैं, संज्ञायें प्राणिप्रधान; इनका सम्बन्ध जो उल्हे. कठिनता से बैंठेगा। हम तो दोनों में भावप्रधानता मानते हैं। इसलिए 'नामाख्यातोपसर्गनिपात' का विभाजन, अर्थवाद के एकदम विरुद्ध है। वाक्य रफोट का निर्धारण (अभ्यास से) बुद्धि में रहता है जिसका उद्घोधन या प्रकाशन, लोक-व्यवहार या तत्तदु संकेतित शब्दोचारण से होता है। इसी छिए वार्ताच और औदुम्बरायण जी निरुक्त और व्याकरण के संज्ञादि चार भागों को मानने में नितान्त असमर्थ हैं।

आपने जो यह कहा कि शब्द तो ब्यासिमान् और अणीयान् है वह ठीक है; पर इसका विवेचन पद या वान्य के उच्चारण के समय नहीं होता। जहां उच्चारण है वहीं स्थूलता है, सीमितता है; जहां स्फोट हैं वहां वावय कितना ही बड़ा हो, पद कितना ही छोटा हो, दोनों की सूचमता सूचमता ही है, ब्यासि ब्यासि ही है, स्फोट दोनों के एक से (सूचम और ब्यापक) होंगे। प्रयोग पद्ध के समर्थन में सिद्धान्त पद्ध को वसीटना अनुचित है। इन दोनों पद्धों का विवेचन पार्थन्य ह्रप से ही शास्त्रों और छोक में किया जाता है। अन्त में यह भी तो जान छीजिए कि पहले अर्थ समझ छें तब शब्द की अनुभूति करें, ऐसा न कभी सुना गया है, न होता पाया गया, है, न हो सकता है। आपके संज्ञा क्रिया छिंग वचन काछादि ज्ञान के फेर में पड़े रह गये तो हो गया बेड़ा पार। अर्थ-बोध हो चुका। अर्थबोध में आपके मेदों की ओर ताकने-झांकने-समझने बूझने की फुरसत किसको पड़ी है? और तो अलग रहा अर्थबोध में पदों को पृथक् पृथक् कर समझने का महावरा होता किसको है? अलग अलग समझने में ही वह आपित आयेगी जो आपने इतरेतरोपदेश की समस्या बतलाई थी। साहित्यिक माधा-निर्माण में भी वाक्य स्फोट ही काम देता है; नियम रूप वाक्य स्फोट से शब्दरूष वाक्य बनाकर, पुनः उन्हें वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। नियम भी वाक्य ही है, उनका प्रयोग भी वाक्य ही है, उनका फ़ल भी वाक्य ही है। अतः सभी वाक्यों को सीखना पड़ेगा, यह समझना भी नितान्त अम ही है।

इसिटिए वाक्य को छोड़ कर अर्थबोध में कोई दूसरी वस्तु नहीं मानी जा सकती। वाक्य स्फोट हमारे जीवन का एक अटौकिक तस्व है। अर्थबोध में पदवर्ण की प्रथक् सत्ता ही नहीं रहती, वाक्य सर्वोङ्गीण रूप में अंगप्राधान्य से अर्थप्राधान्य का बोधक होता है अतः कहा है—

> 'पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेस्ववयवा न च । वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥

> > (ब्रह्मकाण्ड वाक्यपदीय)

(४) यास्क के उक्त परिच्छेद का अंग्रेजी अनुवाद-

यास्काचार्य के निकक्त की सर्वप्रथम प्रामाणिक टीका 'हुर्गा' ने लिखी है। उन्होंने संस्कृत प्रन्थों की शैली को भली भाँति समझ कर उक्त परिच्छेद को तीन भागों में विभक्त किया है, (१) 'इन्द्रियनिस्यं वचनं' औदुम्बरायण का मत (२) पूर्वपच—यास्क द्वारा उत्थापित—'तन्नचतुष्ट्रं—ः शास्त्रकृतो योगश्च' कि उक्त मत की स्वीकृति से शब्दों के चार विभाग और उनका सम्बन्ध न तो माने जा सकते हैं न अर्थ लग सकता है। और (३) यास्क का अपना मत—शब्दों के नित्य विभु सूचम होने से शब्दों के चार भाग आदि अपनाये जा सकते हैं आदि। 'स्वरूप' नामक अनुवादक जी को यास्क का उठाया पूर्व पच (सं०२) एक तीसरे व्यक्ति का मत सा लगा है। अतः वे कहते हैं दुर्गा जी ने गळती की, यहां पर तो दो ही व्यक्ति हैं। उनका यह भी कहना है यहां पर सीसरा व्यक्ति मानने से (पूर्व पच सं०२) ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क तीसरे

का खंडन करके औदुम्बरायण के मत का पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूर्वपद्म को तीसरा व्यक्ति मान कर, या समझ कर वे इतने आगे बढ़ गये हैं। यहां पूर्वपच मात्र है, तीसरा कोई नहीं, कोई होता तो औदुम्बरायण जी के नाम की तरह इस तीसरे के नाम को देने में न यास्क को डर था न दुर्गा की। दुर्गा र्जा ने परिच्छेद को तीन भागों में इसिंख बाँटा है कि यास्क जी ने 'सिद्धानत-पूर्वपत्त-उत्तर की' संस्कृत प्रन्थों की नित्य की. अपनायी शैली में लिखा है; उसी की स्पष्ट किया है। पूर्वपन्न कभी भी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता: लेखक स्वयं ही होता है। अपने आप भ्रम उत्पन्न करके स्वरूप साहब कहते हैं कि यहां दो ही दल हैं, दुर्गा ने तीन दल गलत समझे। दुर्गा ने परिच्छेद के तीन जैसे विविक्त भाग थे उनका दर्पणवत् दिखलाया, तांसरा दल उन्होंने माना ही कहां है ? जिसका ये जामलाह खंडन करने लगे। अपनी नासमझी दुर्गा जी के मत्थे मद रहे हैं । उक्त परिच्छेद के तीसरे भाग का अर्थ स्वरूपजी की समझ में बिलकुल नहीं आया। वे कहते हैं, यहां यास्क बिलकुल नये शीर्षक की वात कर रहे हैं, 'यह बात भाषा को, संकेतों से उच्चता देना है" उनका अनुवाद देखिये "मनुष्य-ज्ञान की अनित्यता से, मन्त्र (ढाइरेक्टिंग्) कार्यों की पूर्णता वेदों में (पाई जाती) है।" क्या हआ इसका अर्थ ! वही जानें। हां उन्होंने केवल एक बात ठीक कही है कि यास्क का उत्तर 'तत्र चतुष्ट्र' आदि से प्रारम्भ होता है, यही दुर्गा ने भी पूर्वपन्न रूप में माना है जिसे ये गछत समझ जैठे हैं ? (निरुक्त और निघंट्र—अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणी—छे० छदमण स्वरूप-आक्सफोर्ड १९२१ पृ० ६-१९२७ पंजाब विश्वविद्यालय)

प्क दूसरे विद्वान् 'जीनब्र्फ़' (छन्दन, प्राच्य और अफ्रीकी विद्या केन्द्र, भारतीय विभाग के प्रधान) कहते हैं कि स्वरूप का यह कहना कि यास्क का उत्तर 'तन्न चतुष्ट्वं' आदि से आरम्भ होता है—विछकुछ गछत है । इनके मत से यास्क का उत्तर—(सं ३) 'ब्याप्तिमत्वानुं' से आरम्भ होता है। अपने पच की पुष्टि में ये कहते हैं कि यहाँ आया हुआ 'तु' उपसर्ग हो निर्णय देता है कि यास्क का उत्तर यहाँ (तु) से आरम्भ होता है। सं० २ को ये औदुम्बरायण जी का मत मानकर उसकी पुष्टि में भर्नृहरि जी के उन वाक्यों को देते हैं जिनको इस विवादप्रस्त परिच्छेद के साथ पहछे दे दिया गया है। प्रस्तुत वाक्य सं० २ या पूर्वपच (दुर्गा) के आरम्भ के कुछ शब्दों का विषय ऐसा है, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह औदुम्बरायण जी के मत वाक्य सं० १ की विश्वद ब्याख्या करते हुये कहता है कि "हमारे मत में शब्द के चार भागों या क्याकरण और व्यवहार के सम्बन्धों की आवश्यकता नहीं उरस्त्व होती।" पूर्वपच के एच में यह कि "उनके मत में, न तो शब्दों

के चार भाग उत्पन्न होते हैं न ज्याकरण और व्यवहार के सम्बन्ध, क्योंकि उनका उच्चारण भिन्न-भिन्न काल में हुआ है। नहीं तो एक स्थान में दूसरा उपस्थित हो जाय"। आपने देख लिया है किउक्त दोनों अथौं का औदुम्बरायण का मानने पर 'नोपपद्यते' का अर्थ ठीक नहीं बैठता, उनका मत होता तो 'नेष्टम' कहना था । क्योंकि उस अर्थ में 'आवश्यकता नहीं' ऐसा अर्थ आचिप्त करना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि पूर्वपत्त का स्वयं उत्तराई का भाग "अयुगप-दुरपन्नानां शब्दानां वा इतरेतरोपदेशः' वाळा वाक्य तो औदुम्बरायण जी के मत का खण्डन करता है। क्या औदुम्बरायण जी इतने नादान थे कि अपने मत का अपने आप खण्डन कर जाते। तब यास्क जी को अपने मत को स्थिर करने की, उनके मत का उल्लेख करने की आवश्यकता की क्या थी ? तीसरी बात यह है यदि यह वाक्य औदुम्बरायण जी का होता तो इस वाक्य का आरम्भ 'तत्र चतुर्द्भ' की जगह 'अत्र चतुष्ट्न' कह कर करना था कि '(अत्र) यहां हमारे मत में'; यहां तो लिखा है कि '(तत्र) वहां उनके मत में'। यह 'तन्त्र' शब्द, यहां पर कुक्षी सी है जो 'भौदुम्बरायण' के मत का 'वहां उसमत में' कह कर स्थिति एकदम स्पष्ट कर रहा है कि 'तत्र' शब्द से यास्क जी का पूर्वपद्ध और उत्तर प्रारम्भ हो गये हैं। चौथी बात विशेष ध्यान देने की यह है। जिस भर्तृहरि जी के उद्धरण से ब्र्फ महाशय अपना मत पुष्ट कर रहे हैं उसी में भारयवशात् एक परम रहस्य छिपा है। पहिले कहा जा चुका है कि भर्तृहरि जी ने उक्त वाक्य निरुक्त के इस विवादगस्त परिच्छेद को सामने रखकर लिखा है। जब वे यास्क के विरोधों को देते हैं तो, वे (भर्तृहरि) यास्क के प्रत्येक विरोध का समाधान, अपनी ओर से 'औदुम्बरायण और वार्ताच के बदलें' देते गये हैं। देखिये प्रथम श्लोक में 'यदि भाव निबन्धनम्' यह पद यास्क के 'शास्त्रकृतो योगश्च नोपपद्यते' का उत्तर है, और 'संसर्गे च विभक्तौ च तस्यार्थों न पृथक् यदि' यह रह्णोकार्द्ध यास्क के 'अयुपदुःपन्नानां शब्दानांवेतरेतरोपदेशः नोपपद्यते' का स्पष्ट उत्तर है। इससे यह स्पष्ट तात्पर्यं निकलता है कि मर्तृहरि जी भी यहीं समझते थे कि यास्काचार्य का पूर्वपत्त और उत्तर 'तम्र चतुष्ट्र' आदि वाक्य सं २ से ही आरम्भ करता है। उनके 'चतुष्ट्वं' शब्द को दोनों जगह पाकर वे व्यर्थ ही उलट-पुलट करने लगे। उक्त रलोक तो स्वयं उनके विचार के विरुद्ध पड़ते हैं, यह स्वयं स्पष्ट है। रह गई बात सं॰ ३ के उपसर्ग 'तु' की। यह 'तु' उपसर्ग यास्काचार्य के स्वयं स्वीकृत अपने मत (शब्द स्फोट) की स्थापना के आरम्भ का सूचक है। अपना मत तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक विपन्नी के मत को पूर्वपद में अवना कर उसका पूर्ण खंडन न कर छिया जाय। यहां यह कार्य

सं० २ में किया गया है। अतः, तत्रचतुष्ट्वं नोपपद्यने' आदि सं० २ से, यास्काचार्य जी के स्वयं अपने कथन का आरम्भ होता ६ कि यह अब निर्मल जल सम स्वतः स्८ष्ट है।

स्फोट तत्व के रहस्य को न समझ मकने के कारण, दुर्गा ने अपनी टीका में. तथा लच्मण स्वरूप और जान ब्रुफ ने अपने अंग्रेजी अनुवादों और टिप्पणियों में और लेविश तथा स्ट्रॉस [यूवेर देन स्फोट, ज द म ग (Z. D. M. G.) न. क. २ (७७) १९२३ पू० २११; लेखक वी लेविश; और ओड्डो स्टॉस-आहितदिश स्येक लेशमन युवेर दी स्त्राख अन्द हरे प्रोब्लेम-ज. द. म. ग.-ब. फ. ६ (८१) १९२७ पृ० १११-११३ वे अपने जर्मन अनुवादों में यास्क के उक्त परिचन्नेद में आये हुए कई परिभाषिक और रचनात्मक विशेष शब्दों का अर्थ अनुवाद अनर्थकारी शब्दों में कर डाला है जिससे औदम्बरायण और यास्क दोनों के मतों को बरावर और पर्याप्त आधात पहुँचा है। वह इस प्रकार है। यास्काचार्य प्राचीन स्वर्णयुग की अलौकिक प्रतिभासम्पन्न दिव्य विभृतियों में से एक थे। उनके समय तक भाषा तत्व शास्त्र बहुत आगे बढ़ चुका था। यास्क जी ने अपने निरुक्त में ही भाषा तत्व शास्त्र सन्वन्धी तीन मुख्य विचारधाराओं का उल्लेख किया है। (१) प्रथम शाकटायन और निरुक्तकार हैं। यास्क जी इसी दल के अनुयायी हैं। ये मानते हैं कि सब संजायें. क्रियाओं से ही बनती हैं। शाकटायन जी बढ़े धरंघर वैयाकरण भी थे. इनका उल्लेख पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में भी किया है। निरुक्त-कार भी तभी हो सकता है जब वह पहिले वैयाकरण भी हो ('नामान्या-ख्यातजानीति शाकरायनो नैरुक्त समयश्च': यास्क निरुक्त १-१-११)। दसरा मत गार्ग्य तथा कुछेक वैयाकरणों का है, वे यह कहते हैं कि सभी संज्ञामें. कियाओं से नहीं बन सकतीं ('न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके', यास्क निरुक्त-१-१-११)। इन दोनों मतों से बिलकुल विभिन्न या उलटा मत है 'वार्ष्यायणि' जी का । वे कहते हैं कि न तो 'संज्ञा' जैसी कोई वस्तु है न किया जैसी ही कोई चीज । हमारी भाषा तो केवल भावविकार का एक सागर हैं। ये भाव विकार छह प्रकार के होते हैं 'जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्द्धतेऽपन्नीयते विनरयतीति'। इन्हीं छह भाव विकारों से हम वाक्य या भाषा का बोध करते हैं। औदुम्बरायण जी भी इसी मत के हैं। अतः यास्क के उन्निखित उनके कथन का आरम्भ ही भावविकार विचार से 'गौरश्वः पुरुषो हस्तीति' आदि कह कर किया गया है। इस मत में वाक्य ही सब कुछ है संज्ञा, किया, व्याकरण, निरुक्त आदि सब व्यर्थ हैं। जब भाषा तत्व सम्बन्ध में इतना गम्भीर मतमेट और विशिष्ट विचार होता पाया जा रहा है सो औद्रम्ब- रायण और यास्क जी के प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 'इन्द्रिय' 'नित्य' और 'वचन' भाषातत्व त्रिम्बन्धी कुछ रहस्य अवश्यमेव रखते होंगे, इसमें सन्देह नहीं।

अनुवादकों में सबसे अन्तिम श्री जान ब्रूफ हैं, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनुवादकों को वैसे तो सभी को आड़े हाथ से झाड़ा और फटकारा है, पर उनमें सबसे अधिक उसको, जिसने इन (ब्रूफ सहित) सब में सत्य के समीप आने का सबसे अधिक सफल प्रयास कर सका है। वे ओट्टो स्ट्रॉस हैं। इनकी एक ही गलती यह है कि ये 'अयुगपद्' को 'युगपद्' पढ़कर काम चला छेते हैं। 'नित्यं' शब्द के सम्बन्धी को सूचित करने का ज्ञान न दुर्गा को था, न इनमें से किसी अनुवादकार को। जहाँ औदुम्बरायण जी यह कहते हैं कि वचन नित्य है, वहाँ ये कहते हैं 'शब्द' अनित्य है। यहाँ ये सब यह दुहराते हैं कि 'शब्द' इन्द्रिय में नित्य रहता है। इन्द्रिय के माने ये ज्ञानेन्द्रिय मानते हैं, ज्ञानेन्द्रिय माने फिर जिह्वाम (स्ट्रास), कण्ठस्थ (ब्रूफ), कान (स्वरूप) बतलाया है। ब्रूफ ने 'नित्य' शब्द के अर्थ की तो बड़ी छीछालेदर कर दी है, उन्होंने इस शब्द का अपना मनगढंत इतिहास बना कर यह दिखलाया है कि 'नित्य' माने इन्द्रिय 'स्थानस्थित' होता है (लोकेटेड्-इन दि इन्द्रिय)। अन्त में ब्रूफ महाशय लिखते हैं कि 'वाक्य सुनने वाले के प्रत्यचेन्द्रिय में सदा विद्यमान रहता है'। देखिये ये वाक्य को केवल 'सुनने वाले की' प्रत्यचेन्द्रिय (पर्सप्रिव् फैकल्टी आफ दि हियरर) में सदा (निस्य नहीं स्थान स्थित मानते हैं। क्या जो वाक्य को बोल कर सुना रहा है उसकी प्रत्यज्ञेन्द्रिय में 'वाक्य' कभी नहीं रहता ? उन्होंने 'बुद्धीं' के माने 'प्रतिपचृबुद्धी' लिखा। प्रतिपत्ता वक्ता श्रोता दोनों होते हैं। केवल 'श्रोता' ही नहीं होता। (देखिये जान ब्रुफ का बारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्वत् कांग्रेस इस्तानबुल, सितम्बर १९५१ में पढ़ा पत्र)।

अस्तु, टीकाकारों और अनुवादकों को 'इन्द्रिय' शब्द के अर्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं है। जड़ यहीं विगड़ी है, उसके सम्बन्ध के विषय की न्याख्या ठीक कैसे बैठती ? इन्द्रिय शब्द तीन प्रकार का अर्थ देता है, (१) 'इन्द्रिय' शब्द अकेले एववचन में, (२) इन्द्रिय शब्द समास युक्त (३) इन्द्रिय शब्द बहुवचन में प्रयुक्त। जिन इन्द्रियों को मध्ययुग के आचार्य 'ज्ञानेन्द्रियाणि' कहकर पुकारते आ रहे हैं, उन्हें प्राचीन सांख्याचार्य केवल 'जुद्धीन्द्रियाणि' नाम से पुकारते रहे। 'इन्द्रिय' शब्द एक वचन में केवल बुद्धि का वाचक है, 'इन्द्रियति मकासमित इति इन्द्रियम'। प्रकाश बुद्धि का धर्म है, बुद्धि पुरुष की

ज्योति है, चीरसागर है, वही 'इन्द्रियम्' है। समास में श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय आदि में इन्द्रिय शब्द प्रकाश द्वार वाचक या 'शब्दतः 'श्रवणास्यां प्रकाशितं इन्द्रियमिति श्रवणेन्द्रियम्, स्पर्शेन्यः प्रकाशितमिन्द्रियम्' इत्यादि है, जो श्रवण से, स्पर्श से, चन्न से, रसना से प्रकाशित हो वह तत्तद इन्द्रिय हुई या तदन-कुल बुद्धि हुई । बहवचन में इनिद्रयाणि शब्द इनिद्रय या बुद्धि के द्वार श्रवणादि और तद्नुकूछ मस्तिष्क विभागों का वाचक है। फलतः औदुम्बरायण, जी के 'इन्द्रिय नित्यं वचन' में इन्द्रिय शब्द 'बुद्धि' या चीरसागर का वाचक है। भर्तृहरि ने भी यही लिखा है 'वानयस्य बुद्धौ नित्यत्वात्' । यही 'इन्द्रिय नित्यं वचनं' का अचरशः सत्य अनुवाद है। अन्तर इतना है, भत्रहरि जी 'बुद्धि' शब्द का अर्थ वह नहीं लगा पाये हैं जिसे यह शब्द यहाँ निर्दिष्ट करता है। वे 'बुद्धि' माने 'समझ की शक्ति' समझ रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमारी बुद्धि तो 'पुरुष का स्वयं और साम्रात ज्योतिरूप चीरसागर है। फिर भी अन्य सब लेखकों में से इन्होंने यास्क और औदुम्बरायणजी को अधिक ठीक समझा है। बुद्धिरूप चीरसागर में जो तत्व रहेगा वह जीवन पर्यन्त अनश्वर या नित्यरूप में ही रहेगा, ऐसे नित्यरूप वाला वचन या वाक्य भी केवल सुक्तरूप ट्या शब्दचित्रादिरूप में या स्फोटरूप में ही रह सकेगा। अतः यहाँ के 'इन्द्रियनित्यं वचनं' माने शब्द का स्फोटरूप में बुद्धि में (अम्यास द्वारा) नित्य स्थायी रहना ही है । इसका पूर्ण विवेचन आगे दिया जा रहा है।

२ अध्याय

वर्णपद स्फोटवादी मत (वैयाकरण मत) और निरुक्त मत

स्फोट शब्द का इतिहास और अर्थ

जिस स्फोट के विषय की चर्चा पिछ्छे प्रकरण में औदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, नैरुक्त, वैयाकरण आदि के मार्गों का उन्नेख करते हुये, यास्क ने अपने निरुक्त में संचिप्त, पर विश्वद रूप से कर दी है, उसके नाम (स्फोट) का उल्लेख हमें न तो निरुक्त में मिलता है, न पाणिनि जी की अष्टाध्यायों में, जैसा कि आगे चल कर विदित हो जावेगा। पाणिनि जी ने भी स्फोट के विषय की ध्याख्या को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण सूत्रों की सृष्टि की है जिनसे 'स्फोट' विषय उन्हें विविक्तता से ज्ञात सा प्रतीत होता है। तब इस 'स्फोट' शब्द का प्रथम आविष्कार किसने किया होगा, इस पर अभी पर्य्याप्त श्रम भरा पड़ा है। नागेश भट्ट जी 'स्फोटवाद' नामक प्रन्थ में लिखते हैं कि स्फोटवाद के और 'स्फोट' शब्द के जन्मदाता 'स्फोटायन' नामक वैयाकरण हैं जिनका मत सिहत उक्लेख पाणिनी जी ने ('अवङ् स्फोटायनस्य' ६-१-१२३) अपनी अष्टाध्यायों में किया है। इतिहासकारों को ऐसी नाममान्न की सरूपता से प्रतीति नहीं हो सकती, इसके समर्थन के लिए पुनः बल्ल्ड प्रमाण की आवश्यकता है जो न उपलब्ध ही हो सकता है, न प्राप्य ही है। अतः यह कोरी हेत्वाभासीय करूपना तथा सब्यिमचार तका है। (पृ० १०२ स्फोटवाद)

वस्तुतः 'स्फुट घातु का, ध्वनिशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग 'स्फोटण' नाम से किया हुआ प्रातिशास्त्रों में मिलता है। कात्यायन प्रातिशास्त्र्य (४-१६५) ने लिखा है कि कवर्ग में जब स्पर्श मिलते हैं तो उनकी स्फुटोक्ति के लिए 'स्फोटण' नाम की ध्वनि या भ्रुव (या परिवर्तन क्रमकालीन ध्वनि) की स्वीकृति की गई है। यही बात अर्थवप्रातिशास्त्र्य ने (२-३८ तथा १-१०३) लिखी है "वर्ग विपर्यये स्फोटणः" "तदेव स्फोटणः" (देखिये "ऊष्माण अन्तःस्थ और स्पर्शों के सिश्चपात में स्पष्ट उच्चारण विधि" पीछे)। यह तो रही 'स्फोटण' की परिभाषा। यहां 'स्फोटण' के माने ध्वनि की स्फुटता है, अथवा सिश्चपात के ब्यक्तनों के प्रथम व्यक्तन की स्वनि की स्फुटता है, अथवा सिश्चपात के ब्यक्तनों के प्रथम व्यक्तन की स्वनि की स्फुटता है। यही 'स्फोटण' जब सिश्चपातीय प्रथम व्यक्तन की

जगह, पूर्ण पद या शब्द या वाक्य की स्फुटता के लिए प्रयक्त किया जाने लगा तो उसमें कुछ अर्थान्तर करने की भी आवश्यकता परी। यह अर्थान्तर था, प्रत्येक पद या शब्द के उच्चारण में उसकी सब ध्वनियों की एक सामृहिक ध्वनि की स्फ़टता । इस विस्तृत चेत्रके स्फोटण को स्फोटण कहना अवश्य असंगत था । अतः इसे तभी से आचायों ने 'स्कोट' या एक प्रकार का विस्कोट या एक प्रकार का विशिष्ट स्फोट या विशिष्ट स्फुटता नाम दिया। स्फोटण के प्रयोग की सीमा केवल व्यक्षन सन्निपात तक है, 'स्फोट' का चेत्र एक श्रुति से लेकर सब प्रकार के संयोग और सिन्नपात से बने पट, शब्द और वाक्य है। दोनों का निकट सम्बन्ध ध्वनि स्फटना से है, पर स्फोटण में कुछ ध्वनि अधिक जोडी जानी है या ध्वनि विस्तार किया जाता है और 'स्फोट' में उक्त ध्वनि विस्तार से कोई लगाव न होकर, ध्वनि या ध्वनियों के मौलिक मेहदण्डीय रूप रेखा का एक या सामृहिक ऐक्यरूप का आह्वान किया जाता है। यास्क जी के समय में उक्त प्रकार की स्फोट की धारणा या वातें प्रधित रूप में प्रचलित थीं यह पिछले प्रकरण से स्पष्ट है, यहां तक कि भर्तृहरि जी के शब्द ब्रह्मवाद या स्फोटवाद की गोमुखी या मूल उद्गम वही यास्क जी की पक्तियाँ हैं। पर यास्क जी ने स्फोटका नाम 'वचन' और 'शब्द' दिये हैं । वाक्यस्फोट मानने वाले (औदु-म्बरायण और वार्ष्यायणि) स्फोट को 'वचन' कहते थे (इन्द्रियनित्यं वचन-मौदम्बरायण:) तथा शब्द स्फोट मानने वाले स्फोट को 'शब्द' नाम से प्रकारते थे (अयुगपद उत्पन्नानां शब्दानां वा, व्यातिस्वात् शब्दस्या-णीयत्वाच शब्दस्य संज्ञाकरणं)। जिसे हमलोग आजकल 'शब्द' कहते हैं ' उसे यास्क प्रभृति 'संज्ञा' कहते थे, (शब्दस्य संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके)। ये संज्ञायें चार प्रकार की मानी जाती थीं (नामास्यातोपसर्गनिपाताः)। (वाक्य स्फोट वाले) वचन वाले उक्त चार विभागों के स्थान पर 'संज्ञा' के बदले 'भाव' शब्द का प्रयोग करते थे। उनके मत में भाव छह प्रकार के माने जाते थे ('जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्द्धतेऽपचीयते विनश्यतीति-षड भाव विकारा भवन्तीति वार्ष्यायाणिः'-निरुक्त १-१-४)। जिसको यास्क 'संज्ञा' नाम से पुकारते हैं उसे वार्ष्यायणि और औदम्बरायण प्रभृति 'भाव' नाम से प्रकारते थे । जिसे हम स्फोट कहते हैं उसे बास्क 'शब्द' (ब्याप्तिमान्) कहते थे तो औदुम्बरायणप्रभृति वचनं (वाक्य)। देखिये पाणिनि जी ने यास्क जी , की शैली का अनुसरण करके अष्टाध्यायी (१-१-६८) में लिखा है 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा'। मिलान कीजिये 'शब्देन संज्ञा करणं लोके' (यास्क)। शब्द तो ध्वनिरूप (स्फोट) है। उस ध्वनि से जिसका संकेत किया जाता है वह संज्ञा या भाव है। तब पाणिनि जी कहते हैं कि जहां पर शब्द को

संज्ञा के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है वहां 'शब्द' अपने रूप लो, शब्द को, या स्फोट को निर्दिष्ट 'करता है। कहने का तालर्थ यह है कि पाणिनि जी 'स्फोट' के बद्छे 'शब्द' या शब्द के 'स्वंरूपं' का प्रयोग कर गये हैं। कात्यायन जी ने भी 'स्फोट' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पाणिनि जी के उक्त सुत्र की न्याख्या में कात्यायन जी दो वार्तिक लिख गये हैं ('शब्देनार्थगतेरर्थस्या-सर्भवात् तद्वाचिनः सम्प्रतिषेधार्थं स्वंरूपप्रहणम्' 'न वा शब्दपूर्वको ह्यथें सम्प्रत्ययस्तस्माद्रथीनवृत्तिः'-वार्तिक १, २) जिनमें उन्होंने शब्द को 'स्फोट' अर्थ में तथा 'अर्थ' और 'वाची' को संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया है। कात्यायन जी 'संज्ञा' या संकेतित पदार्थ के छिए यहाँ पर हमें दो नये शब्द 'अर्थ' और 'वाची' दे रहे हैं, यह इस दिशा में विकास का परिचायक है। पर यह सब, स्फोटण की, या स्फुटता की (शब्द की स्फुटता की) पहेली सुलझाने के ही लिये सबने लिखा है। इस दिशा में विचार करते समय पतक्षिल जी ने कात्यायन जी के मत की पुष्टि करते हुए लिखा है "शब्देनो-चरितेनार्थों गम्यते गामानय दश्यश्नात्यर्थ आनीयते अर्थश्च मुज्यते, अर्थस्य असम्भवात्, इह व्याकरणे अर्थो कार्यस्य असम्भवः, अग्नेर्हगिति न शक्यतेऽ-झारेम्यः परो ढक्कर्तुम् ।" (४-२-३३)। पतंजिल जी कह रहे हैं कि "शब्द के उचरित होने से अर्थ की प्रतीति हो जाती है, 'गाय छाओ, दही खाओ में' अर्थ लाया और खाया जाता है। पर व्याकरण में अर्थ के साथ कार्य नहीं हो सकता । 'अग्नि' के साथ ढक् प्रत्यय छगाने में अग्नि के अर्थ के साथ ढक् प्रत्यय नहीं लग सकता।"

कुछ दिनों पश्चात् छोग यास्क, पाणिनि और कात्यायन के समय में प्रचित शब्द (स्फोट अर्थ वाला) और संज्ञा (संकेतित पदार्थ सूचक) का प्राचीन प्रयोग और प्राचीन माव मूल गये। पर इन परवर्ती लेखकों ने पाणिनि के 'स्वंरूपं' पद को स्फोट का संकेतक मान कर उसे अपने प्रन्थों में स्थान दिया। भर्नुहरि जी ने इस 'स्वं रूपं' को दृष्टिपथ में रखते हुए पतंजिल जी के उक्त कथन को छुन्दोवद्ध करके लिखा है "बृद्ध्यादयो यथा शब्दाः स्वरूपो-पनिबन्धनाः। आदेष्प्रस्यायितैः शब्देः सम्बन्धंयानित संज्ञिभिः॥॥ अग्निशब्दस्त थैवायमग्विशब्दिनवन्धनः। अग्निश्चर्यित सम्बन्धंमग्विशब्दाभिधेयया॥॥ बो य उच्चार्यते शब्दो नित्यं न स कार्यभाक्। अन्य प्रत्यायने शक्तित्तस्य प्रति-बध्यते"।॥ (वाक्यपदीय १-५९,६०,६१)। तद्नन्तर मर्गुहरि जी ने 'स्वंरूपं' के बारे में प्रचलित कई मतों का उक्लेख करते हुए लिखा है कि—"स्वं रूप मिति केश्वित्त व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते। व्यक्ती कार्याणि संस्ष्टा जातिस्तु प्रति-प्रस्ते के स्वक्ति निक्किन स्वप्राग्नामथापरे। ज्ञाति प्रत्यायिता व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते। व्यक्ती कार्याणि संस्ष्टा ज्ञातिस्तु प्रति-प्रस्ते के स्वक्ति निक्किन स्वप्राग्नामथापरे। ज्ञाति प्रत्यायिता व्यक्तिः

प्रदेशेषूपतिष्ठते ।।" (वाष्यपदीय १-६८,६९) "स्वं रूपं" का अर्थ व्यक्ति (शब्द या स्फीट) है जिससे संज्ञा का संकेत किया जाता है। इस 'व्यक्ति' से प्रत्ययादि कार्य किये जाते हैं। संज्ञा को उस व्यक्ति से संकेतित किया जाता है। कुछ छोग कहते हैं कि व्यक्ति (कोई दूसरी वस्तु न होकर) वहीं है जिसे प्रथम मत वाले संज्ञी (संज्ञा से संकेतित) कहते हैं। ये सूत्र का यही अभीष्ठ अर्थ समझते हैं। ये जाति को ही व्यक्ति मानते हैं, व्यक्ति से भले ही प्रत्ययादि कार्य हों, पर उसकी प्रतीति उसकी जाति या संज्ञी या संकेतित पदार्थ से ही होती है।" आप देख चुके हैं इस दिशा में कात्यायन जो ने हमें 'अर्थ' और 'वाची' दो शब्द नये दिये थे, यहाँ पर भर्नृहरि जी हमें तीन और नये शब्दों का उपहार दे रहे हैं वे हैं 'व्यक्ति' जाति और संज्ञन्। यहां पर यास्क के 'शब्द' या 'वचन' को व्यक्ति, और 'भाव' तथा 'संज्ञा' को जाति या संज्ञी नाम से पुकारा जा रहा है। यह भाषा की उत्तरोत्तर बदलती शैली पर प्रकाश डालता है।

पतञ्जिल जी ने यास्क प्रमृति के स्फं:ट सूचक 'शब्द' पद की ब्याख्या एकदम बदल दी है। अतः उन्हें अर्थ, संज्ञी, व्यक्ति, जाति पदों को स्वीकार करते हुए अन्त में 'स्फोट' शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग करना पढ़ा है। पतअछि ने ही 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'शब्द' की बदली हुई परिभाषा यह है :- "अय गौरित्यत्र कः शब्दः " येनोच्चरितेन साम्रालाङ्ग्ल ककुद्खुर विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः" (१-१-१) "अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिशब्द इत्युच्यते, तद्यथा शब्दं कुरु, मां शब्दं काषीं, शब्दकारी अयं माणवकः इति ध्वनि कुर्वश्वेवमुच्यते" 'योऽपि आश्वाहयते नाम्ना नाम यदनेन नोपळब्धं भवति तदा पृच्छति किं भवानाहेति' (महाभाष्य १-१-१)। 'अतो निर्ज्ञात रूपरवात किमाहेत्यभिधीयते' (वाक्य-पढ़ीय १-५७)। "पतत्विल जी पूछते हैं 'गो' कहने में, कौन शब्द है ? जिसके उचारण करने से पूँछ, जहवाँ, खर, सींग और गलकम्बलयुक्त पशु का बोध होता है वह गौ शब्द है।" "कुछ लोग उस ध्वनि को शब्द कहते हैं जिससे पदार्थ की प्रतीति होती है जैसे शब्द करो, शब्द न करो. यह बालक शब्दकारी है तब कहा जाता है जब वह ध्वनि करता है।" "जो व्यक्ति जल्दी बोलने वाले की ध्वनि को अच्छी तरह अनुगम नहीं कर पाता, वह फिर पूछता है 'आपने क्या कहा ?"। इन तीनों स्थलों में पतक्षिल जी ने यास्क और पाणिनि जी के उस परम महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक परिभाषा वाले (स्फोट अर्थ रखने वाले) 'शब्द' की छानबीन के लिये इतने प्रकार के शब्दों की परीचा की

है। यहांपर पतक्षिळ जी के प्रश्न 'अथ गौरित्यत्र कः शब्दः' में यह 'शब्दः' पद थास्क पाणिनि के ब्याप्तिमान् अणीयान् शब्द से एकदम अलग[े]शब्द-संज्ञा या संज्ञिया जाति का बोधक है, ('ब्यक्ति' या 'स्वं रूपं' का नहीं)। इस प्रकार पतञ्जिलि जी जब 'शब्द' का प्रयोग यास्क की संज्ञा और अपने संज्ञि अर्थ में करने लगे तो उनको यास्क के 'शब्द' के बदले दूसरे पद की आवश्यकता पड़ गई। तब वे यास्क के 'ब्यासिमान् अणीयान् शब्द' को स्फोट नाम से पुकारने . लंगे। इस स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर उन्हें तब मिला जब वे पाणिनि के दो सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य' तथा 'कृपो रो लः' (१-१-७० और ८-२-१८) की ब्याख्या करने का प्रयत्न करने लगे । यहां पर यह वतला देना आवश्यक है कि पाणिनि जी ने स्फोट की परिभाषा तो 'स्वंरूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' सुन्न से दे दी है। इसे पतक्षिल जी भूले जा रहे हैं, अतः उक्त दो स्त्रों में स्फोट की सामग्री ढूँढ़ रहे हैं। पाणिनि जी उक्त प्रथम सूत्र में अपनी शैछी में त्से संकेतित स्वरों को उसी मात्रा का मानने का आदेश दे रहे हैं जिस मात्रायुक्त स्वर के अन्त में त लगा है, जहाँ त् नहीं लगा है वहाँ प्रत्येक स्वर अपने सवर्ण का भी प्रतिनिधि होता है जैसे 'ऊकाळोऽज्झस्व दीर्घ प्छुतः' (१-२-२९) में ऊ = उ + ऊ + ऊ २ है। छोगों को यहां पर मात्रा और ध्विन में या स्फुट ध्वनि और स्फोट में अन्तर दिखाई पड़ा है, यह उनका महान् भ्रम है। त् का लगाना स्वर मात्रा संयमन करता है; यदि यहीं पर स्फोट माना जाय तो जहां त् नहीं लगा है वहां पर क्या वह स्वर 'शब्द' नहीं है ? क्या उसका स्फोट नहीं है, क्या उसकी संज्ञा या संज्ञि या जाति नहीं है ? फिर भी कैयट जी ने एक नक्ली शंका उठा कर उसका अपने आप समाधान करते हुए लिखा है-बोळने में तीन वृत्तियाँ होती हैं—दुत, मध्यम और विलम्बित । तीनों गतियों की ध्वनियों में त् लगाने के पश्चात् भी अन्तर आयेगा। तब उन्होंने समाधान में कहा है कि स्वर या वर्ण अवस्थित या व्यवस्थित होते हैं, जैसी वृत्ति वैसी ब्यर्वास्थिति में त्का वही मूल्य होगा 'अवस्थिता वर्णा' (वार्तिक ४)। इसी बात का स्पष्टीकरण देते हुये पतक्षिल जी ने लिखा है :—

"वक्ता कश्चिदाश अभिधायी भवति आशुवर्णाञ्चभिधत्ते, कश्चित् चिरेण, कश्चित् चिरतरेण । तद्यथा । तमेवाध्वानं कश्चिद् आशु गच्छति कश्चित् चिरेण गच्छिति कश्चित् चिरतरेण । रथिक आशु गच्छिति, आश्विकश्चिरेण, पदातिश्चिरतरेण । विषम उपन्यासः; अधिकरणम् अथाध्वा ब्रजति कियायाः, तन्नायुक्तं यद्धिकरणस्य वृद्धिराश्चौ स्याताम्, एवं तर्हि स्फोटः शब्दः; ध्वनिः शब्दगुणः, । कथम् । भेटर्या-चातवत् । तद्यथा । भेटर्याधातो भेशें आहत्य कश्चित् विंशाति पदानि गच्छिति, कश्चित् न्निशत्, कश्चित् चरवारिंशत्। स्फोटश्च स्तावानेव भवति,ध्वनिकृता वृद्धिः।"

"कोई बोलने वाला तेज चाल से बोलता है, वर्णों को तीवगति से उचरित करता है, कोई भध्यम गति से. कोई विलम्बित गति से बोलता है। जैसे उसी मार्ग को कोई शीघ्र पूरा करता है, कोई मध्यम गति से कछ देर में, तीसरा उससे देर में । रथ उस मार्ग को सबसे कॅम समय में. अश्वारोही उससे अधिक समय में, और पैदल सबसे अधिक समय में पूरा करना है। बड़ी कठिन समस्या है। यहाँ 'जाना' किया का आधार मार्ग है, अब बृद्धि किसकी हुई ? मार्गकी या गतिकी या आश्चताकी ? अन्तिम का होना अनुपयुक्त है। अतः स्फोट शब्द है, ध्वनिः शब्द का गुण है। किस प्रकार ? इस प्रकार-भेरी में की चोट, भेरी में चोट पहुँचा कर, कोई बीस पग जाती है, कोई तीस पग, कोई चालीस। स्फोट या शब्द का 'स्वं रूपं' उतना ही होता है। वृद्धि केवल ध्वनि ने अपनाई है (आघातानुपात से)। अतः, अब इतने बाद-विवाद कर लेने के पश्चात् पतञ्जलि जी को अपनी दी हुई 'शब्द' की परिभाषा को विवश होकर पुनः बदछ कर यास्क और पाणिति जी के अनुकूछ मानना पड़ा और अब ये यास्क और पाणिनि के 'शब्द' (स्वंरूपं व्याप्तिमान् अणीयान्) को स्फोट कहने लग गये हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि स्फोट वही वस्त है जिसे यास्क, पाणिनि शब्द कहते हैं और औद्म्बरायण, वार्ष्यायणि 'वचन'। कात्यायन जी उक्त पहेली को सलझाने में 'अवस्थिता वर्णा' कहकर स्फोट या काब्द की दिशा के अधिक समीप भटकते से लग रहे हैं, यहाँ पर 'शब्द' या ध्वनि की बातें चल रही हैं 'वर्णों की जगह वर्णध्वनि कहना चाहिये था। वर्ण तो अच्चरों के भेद (फोनेमिक्स) हैं, वे भी व्यवस्थित होते हैं। उनकी अवस्थितता का मौलिक आधार तो स्फोट या शब्द ही है। ध्वनि की चर्चा किये विना यह दलील लँगड़ी-सी स्वयं लग रही है। दूसरे सुत्र की न्याख्या में पतअलि जी ने स्फोट पर अधिक स्पष्ट प्रकाश डालते हुये लिखा है :-- "अथो भयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते । रश्चतिर्रुश्चतिभँवति" "र और ल दोनों श्चतियाँ स्फोट का निर्देश करती हैं कि र श्रुति का ल श्रुति में परिवर्तन हो जाता है'। उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पतक्षिल जी ने 'स्फोट' शब्द का जिस तस्व के लिए प्रयोग किया है, उसमें उनकी कोई नई उद्भावना नहीं है वे परानी लकीर के फकीर वन कर, स्फोटम से विकसित स्फोट शब्द का नया प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है, इस शब्द का प्रयोग पाणिनि व्याकरण से भिन्न ब्याकरण के ग्रन्थों में प्रा० शा० के स्फोटण की 'स्फ़टता' को लेकर पहले ही से पनप चुका हो। पतक्षिल जी ने शब्द के तीन रूप मान लिए हैं (१) स्फोटः शब्दः (२) शब्दः गौ (उच्चरित स्फोटित) (३) विषय प्रत्याचिक संजि शब्द या जाति शब्द या संकेतिक शब्द । तीसरा. पटार्थ या कोष का उपादेय है। व्याकरण के कार्य द्वितीय से होते हैं, उनका विविक्त बोध प्रथम से (स्फोट से)। ये सब बातें स्फोटः शब्दः के साथ-साथ समझाते चले आ रहे हैं। पाणिनि, पतक्षिल प्रश्वित सब यास्क के पदवर्ण स्फोट को मानने वाले हैं। वाक्यस्फोट से इन्हें छूत है।

३ अध्याय

(१) स्कोट किसे कहते हैं ? और अनेक शास्त्रकार तथा उनके स्कोट शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ?

जब हम किसी शब्द या वाक्य को बोलते हैं तो हमारे शब्द या वाक्य संप्रधित वस खण्ड मे. ताने बाने से ओतप्रोत और उदप्रधित से होते हैं। शब्द या वाक्य में कई ध्वनियाँ होती हैं जैसे 'पवित्रम्' शब्द है इसमें पु अ वृ इ त्रु अ म् आठ ध्वनियाँ हैं। इनमें स्वर ताने हैं, इनको संरचना कहते हैं, और व्यक्षन बाने हैं, इनको व्यवस्था कहते हैं । इन आठों ध्वनियों का उचारण क्रमशः एक-एक करके होता है। जैसे पहिले पुका, फिर अ का, फिर व का, फिर इ का, तब त्का, तब र का, फिर अ का, अन्त में मुका। तब एक सामूहिक रूप 'पवित्रम्' की उपस्थिति होती है। जिम प्रकार कई रेखायें मिलकर एक चित्र उपस्थित करती हैं उसी प्रकार कई ध्वनियाँ मिलकर (उक्त 'पवित्रम्' के आठ ध्वनियों के) समृत से 'पवित्रम्' प्रकार का एक सामृहिक चित्र उपस्थित वरते हैं। जिस प्रकार आंख के चित्र में तारी की अन्तिम विन्दु पूरी आँव का चित्र उपस्थित कर देती है, उसी प्रकार 'पवित्रम्' आदि शब्दों की अन्तिस ध्वनि, यहाँ स ध्वनि, पूरे 'पवित्रस्' का पूरा चित्र उपस्थित कर देती है, यही अन्तिम ध्वनि से उद्घोधित सब ध्वनियों का एक सामृहिक चित्र 'स्फोट' या शब्द:, या स्वं रूपं, या वचनं, नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक वाक्य या शब्द की अन्तिम ध्वनि उनकी सम्पूर्ण ध्वनियों के चित्र को एकाएक उपस्थित करती है। इसी उपस्थित होने वाले ध्वनिचित्र को स्फोट कहते हैं। ध्वनिचित्र माने, ध्वनिप्रकाश है। अतः स्फंट भी प्रकाश है।

उक्त विवेचना से यह विलक्कल स्पष्ट है कि स्कोट का वास्त विक अर्थ ध्विन-चित्र है, यह चित्रता है। चित्रता या विचित्रता अनेक ध्विनयों की संरचना व्यवस्थामयी सामृहिकता है। स्कोट का तब अंग्रेजी या लैटिन के 'फोटो' शब्द से कुछ साम्य सा लागेगा। पर आजकल के भाषा विज्ञान ने 'ग्रिम्सला' और 'वेनेंरस ला' नाम के कुछ ऐसे नियम बनाये हैं जिनके आधार

पर अंग्रेजी के 'फोटो' शब्द का समानान्तर संस्कृत शब्द 'भाः' बनेगा (फोटो= फौस=प् है स्=बां ह् स्=भाः)। अतः स्फोट का अर्थ भाः या भास या स्फुटता या चित्र या चित्रता है। चित्र एक प्रकार का प्रकाश ही है, अतः चित्रता, प्रकाशता या स्फुटता है या विचित्रतायुक्त स्फुटता है, या विशिष्ट चित्रतायुक्त स्फुटता है। कुछ अंग्रेजों ने इस स्फोट शब्द का अर्थ 'विश्फोट' सा समझ कर 'बर्स्टिक्न' लिखा है जो उनकी इस विषय की पूर्ण अनभिज्ञता का एक पक्का प्रमाण है। एक अंग्रेज महाशय लिखते हैं कि स्फोट माने प्रतिभा है, ये भी दूर की सोचने वाले, विषय स्थल से कोसों दूर हैं। एक और हैं जो अक्षरों या लिखित अन्तरों का स्फोट मानते हैं, ध्वनियों का नहीं। इनकी क्या आलोचना की जाय। स्फोट का विषय इन सबकी समझ से बाहर की वस्तु है।

(२) स्कोट तत्व मानने की ऐसी अनिवार्य आवश्यकता ही क्या है ?

जहाँ पाश्चारय भाषातत्वविद् अपने को भाषातत्वशास्त्र का पारक्रत कहते हैं, वहाँ उनके स्फोट विषयक अज्ञान को देखकर दुःखी हुए बिना नहीं रहा जाता। भाषातस्वविद की सर्वप्रथम पहिचान स्फोट का ज्ञानवान होना है। स्फोट के ज्ञान के बिना कोई भी भाषातत्विवद् कहा ही नहीं जा सकता । क्योंकि स्फोट तो भाषा की आत्मा है । स्फोट, निरवयव और शब्द या वाक्य में व्याप्त, अन्तिम ध्वनि से प्रज्वित दीप सम भाषा की आरमा है कहा है। जैसे 'ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्निभद्यते' (वा० प० १-७८) स्फोट, सचमुच में, बिजली के तारों से बने अचरों का बटन खुलने पर स्फटित होने या चित्रित होने के समान भाषा की दीप्तिसम आत्मा है। ध्वनियाँ बिजली के तार हैं. अन्तिम ध्वनि बिजली का बटन है, उस बटन के दबने पर सब ध्वनि तारों का गुक्षित-सा होना या चमक जाना निरवयव व्याप्त स्फोट-रूपी आत्मा है। ध्वनि तारों को चमकाने वाले स्फोट को प्रकाशित करने में जितनी सामर्थ्य स्फोट में है उससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य मीनरूपी अन्धकार में है। यदि आकाश नीला न होकर तारों की तरह चमकीला हो तो हमें कोई तारा न दिखलाई पड़े, इसीलिए वे दिन में दिखलाई भी नहीं पड़ते । इसी प्रकार हम सुनते तब हैं जब सुनने से या व्वनियों से अधिक, या कम से कम बराबर नहीं तो कुछ तो अवश्यमेव 'मौन' का विस्तृत आकाश खुळा मैदान सा विद्यमान रहे । यदि मौनरूपी आकाश खाळी न रहे तो इमें व्यक्ति तारों का गुझनरूप प्रकाश कदापि नहीं मिल सकता ।

प्रस्तुत चित्र में 'पवित्रम्' शब्द की स्कोटरूप आत्मा कितनी स्क्म है, पर उस सूच्म रूप को काले स्थान-रूप मौन के आकाश में कितनी स्फुटता या चित्रता

या प्रकाशता-सी दिखलाई पड़ रही है, वह स्वतः स्पष्ट है। यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखित अचरों के रूप का चित्र दिया है, पर स्फोट लिखित अचर या वणों का नहीं, वरन् ध्वनियों या श्रुतियों का होता है। 'पिनत्रम्' की आठ श्रुतियों के उच्चारण में प्रस्थेक के बीच में जो मौन रूपी आकाश है, उसी मौन-रूपी आकाश के प्राक्षण में स्फोटरूपी ध्वनिचित्र पूर्वोक्त विधि से प्रकाशित होता है। कहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि श्रावण प्रस्थच में जितना महत्व ध्वनियों या श्रुतियों की स्फुटना का है उससे अधिक महत्व उन ध्वनियों के मध्यवर्ती विस्तृत मौनरूप आकाश का है। मौन है चित्रभित्ति, ध्वनियों के मध्यवर्ती विस्तृत मौनरूप आकाश का है। मौन है चित्रभित्ति, ध्वनियों की स्फुटना या स्फोट हुये उस मौनरूपी भित्ति पर चमकने वाले शब्द चित्र। फलतः मौनरूपी नीले गगन में चमकने वाली निरवयव शब्द स्फुटता ही स्फोट कहलाती है। स्फोट और मौन दोनों धूप छाँह या प्रकाश अन्धकार या रात दिन या दीप और कच्च के समान हैं। बिना मौन के स्फोट की सिद्धि असम्भव है। हमारे आचार्यों ने 'स्फेट' की स्फुटना का वर्णन 'प्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' के न्याय से कर रस्ता है, जिसका मूल्मृत आधार मौन है, यह सर्वत्र अध्याहत समझा जाना चाहिए।

'स्फोट' दार्शनिक तत्व है। 'दार्शनिक' शब्द का नाम सुनते ही पाश्चास्य छोग विद्गा जाते हैं। क्योंकि वे छोग 'दार्शनिक' के माने 'काहरनिक' सा समझते हैं। पाश्चास्य दर्शन सम्भवतः अधिकांश में कहपना की भित्ति में खड़ा किया हुआ बाल, का महल हो, पर भारतीयों का वास्तविक दर्शन (सांख्य और योग) उक्त दृष्टि का सा नाममात्र का दर्शन नहीं है, इसकी समस्त व्याख्या परम वैज्ञानिक है। यही हमारे आचार्यों का अभीष्ट मत भी रहा है, लिखा है, 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वच्चाम्यशेषतः' (गीता)। अतः हमारा दर्शन, ज्ञान और विज्ञान दोनों का मीठा सम्मिश्रण है। 'स्फेट' भी ज्ञान और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से आद्योपान्त परीचित, समीचित और निरीक्ति तस्व है, इससे विद्याना ज्ञान विज्ञान दोनों से हाथ धोना है। अब ज्ञान और विज्ञान दोनों की कसौटियों में स्फोट की, परख कर छैं।

किसी प्रतिपत्ती का कहना है कि 'स्फोट' को जो आप भाषा की आत्मा और नित्य शब्द मानते हैं वह हमें जचता नहीं। इसमें प्रमाण ही नहीं है। उत्तर में कहना चाहिए इसमें प्रमाण हुँढने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, स्फोट

तो प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कहीं आवश्यकता नहीं रहती 'प्रत्यचे किं प्रमाणम्'। 'गौः' एक पद है, यह सब कहते हैं, इसमें नाना वर्ण हैं पर उन नाना वर्णों से (ग्+'ओ+ाः) अतिरिक्त सामूहिक एक विशाली 'गौ:' पद की प्रतीति किस को नहीं होती, सब को होती है। ऐसे बाधकहीन पद के अनुभव को कोई भी असत्य नहीं कह सकता। ऐसे (गी:) पद के ं सामृहिक अनुभव का कोई दूसरा मार्ग या उपाय भी तो नहीं है। अतः स्फोट का मानना अनिवार्य ही हो जाता है। प्रतिपत्ती पुनः गर्दन उठा कर कहता है, अजी (वर्णों) श्रुतियों या ध्वनियों ते ही पदरूपी स्फोट का ज्ञान हो जाता है, तो स्फोट एक नये तत्व को मानने की आवश्यकता ही क्या है ?। इसके समाधान में दो प्रश्न किये जाते हैं (१) क्या श्रुतियाँ या ध्वनियाँ समस्त रूप में पद बना सकते हैं या ब्यस्त रूप में (पृथक पृथक ध्वनि रूप में) ?। यदि आप कहें विभिन्न ध्वनियाँ समस्त या समूह रूप में पद बनाने में समर्थ होते हैं, तो यह नितान्त अनर्गछ और अवैज्ञानिक तर्क है। क्योंकि प्रस्येक वर्ण की ध्वनि ता अनित्य है, जब तक दूसरी ध्वनि का उचारण होता है तब तक उससे प्रथम ध्वनि नष्ट हो जाती है, तीसरी ध्वनि के उचारण तक प्रथम दोनों ध्वनियाँ गायब हो जाती हैं। तब बतलाइये इन अनित्य ध्वनियों का आप समुहालम्बन कैसे कर सकते हैं। उक्त क्रम से क्रमशः नष्ट होने वाली ध्वनियों का पद रूप समूहालम्बन नितान्त असम्भव है, और चिंगिक पदार्थों का समुचय सदा ही असम्भव होता है। यदि आप दूसरे पच पर जोर दें और कहें प्रत्येक ध्वनि क्रमशः पद बनाने में समर्थ होती है तो हो गया पटरा। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि पार्थक्य रूप में उपस्थित होने से अपना अभीष्ट (अर्थ या) प्रत्यच्च नहीं करा सकती। प्रत्येक वर्णभ्वनि किस पद के वर्णध्वनि का बोधक होगा। 'गौ' शब्द का गुउचिरित होने से वह ब्राम, ग्रीष्म, गल, गरल आदि पदों के ग से क्या विभिन्नता रखता है ? अतः यह निरर्थंक है. साहचर्य मात्र से सार्थक होता है, पार्थक्य से नहीं। अब समस्त और व्यस्त दो मार्गों से कोई तीसरा मार्ग भी तो आपके पास सम्भाव्य नहीं है। अतः झखमार कर 'स्फोट तत्व' को मानना अनिवार्य हो जाता है। पार्थक्य में उच्चरित वर्णध्वनियों के शाब्द प्रत्यत्त में असमर्थ होने के कारण, जिस सामृहिक नित्य शब्द स्फोट की जागृति से स्पष्ट और अभीष्ट शाब्द प्रत्यच उद्दीपित होता है वह स्फोट है।

स्फोट को पतक्षिल प्रसृति सभी शब्दानुशासनकारों ने अर्थप्रत्यायक माना है। स्फोट और स्फोट से संकेतित पदार्थ एक दूसरे से कोसों दूर की सम्बन्ध हैं। पर मापा में इन दोनों का सम्बन्ध जब और आश्मा का सा विस्थ सम्बन्ध माना गया है। इस विषय पर हमें स्वतन्त्र रूप से अगले प्रकरण में विस्तृत विचार करना पड़ेगा । यहाँ पर हम कियी भी उश्चिति शब्द के शाब्द प्रत्यच तक 'स्फोट' की सीमा निर्धारित कर के विचार कर रहे हैं। अनेक ध्वनियों के उच्चारणानन्तर. उनका जो वर्ण ध्वनि से अतिहिक्त. शाट्यबोध प्रत्यायक जो स्वरूप स्वभावत: सम्मुख उपस्थित होता है वह नित्य बाब्द स्फोट है, भले ही यह स्फोट अपने संक्रेनित पढार्थ का तस्काल उद्धावक क्यों न हो जाय (जो स्वभावतः होता ही है)। पर स्केट का मुख्य कर्तव्य शाब्द बोध का प्रत्यायकत्व है। स्फोट का काम शब्द रूप वहर के तारों के समान ध्वनियों को सामृहिक रूप में प्रकाशित कर देना है. भछे ही, उस स्फेट रूप बरुव से संकेतित पदार्थ रूप कमरा तथा उसकी मव वस्तुयें दिखलायी पढ़ने लग जाँय। यह दिखलाई पदना या संकेतिन पदार्थ का उद्घोधन, स्फोट रूप बरुत का फल या गीण कार्य है। स्फोट के इस फल य गीण कार्य को अर्थ-प्रत्यायकता कहते हैं। पतञ्जलि प्रसृति ने इसी अर्थप्रत्यायकत्व कोटि को मुख्यता देते हुये लिखा है "अथ गीरित्यत्र कः शब्दः, येनोश्वरितेन साम्बा-लाङ्गलककुद्खुःविधाणिनां संप्रत्ययो भव त स शबदः (स्फोटः)" (पा० महाभाष्य १-१-६) कि 'गौः' इसमें स्फोट क्या है ? जिसके उच्चरित होने से गुलकाबल, पूँछ, खर, सींग और ककुद का एक साथ बीध होता है वह स्फोट है। स्फोट की यह न्याख्या गलत है, यह स्फोट की अर्थ-प्रत्यायकता है। कैयट ने उक्त वाक्य की ब्याख्या में लिखा है 'वैयाकरणा वर्णातिरिक्तम्य पदस्य वाचकत्विमच्छन्ति' कि स्फोट वह वाचक पद है जो वर्णों से अतिरिक्त है। अतः कैयट भी स्फोट में वाचकना का आरोप किये विना नहीं रह सके हैं। जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्फोट की स्वतन्त्र सन्ता और महत्ता की भोर कम ध्यान दिया है।

स्फोट की उक्त प्रकार की वाचकता या अर्थप्रश्यायकता पर अधिक ध्यान आकर्षित रखने के कारण स्फोटमम्बन्धी कई बातों का विश्लेषण इसी अर्थ-प्रश्यायकता के साथ साथ किया गया है। अतः उसका उथों का त्यों विवरण दे देना ही समुचित होगा। प्रतिपच्ची का उलाहना है कि स्फोट की वाचकता या अर्थप्रत्यायकता चीरफाइ की विचारणा से टिक नहीं सकती। क्या स्फोड अभिन्यक्त होने के पश्चात् अर्थप्रत्यायक होता है या अभिन्यक्त होने से पहिले ही श्री अभिन्यक्त होने से पहिले ही स्फोट यदि अर्थ का प्रत्यायक होता है वो सदा ही अर्थप्रत्यायकता प्रस्तुन रहेगी, प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सबके अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। यह तो महान् अनर्थ होगा। क्योंकि स्फोट तो नित्य है, उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, उसकी सत्ता भी नित्य है,

1000

उससे अर्थप्रतीति अविलम्ब ही हो पड़ेगी। इस दोष का निवारण करने के के लिए ही 'अभिन्यक स्फोट ही अर्थप्रत्यायक होता है' यह मत स्वीकार किया गया है। फिर भी प्रतिपत्ती प्रश्न करता है, "अभिन्यक्षित वर्णध्वनियाँ, क्या सामृहिक रूप से अर्थप्रत्यायकता का काम करती हैं या प्रस्येक ध्वनि अलग अलग ?" इसके उत्तर में, यह कहा गया है कि प्रतिपत्ती ने वर्णध्वनियाँ की वाचकता के पत्त में जो जो दोष उपस्थित किये हैं, उन्हीं को हम स्फोट की अभिन्य अकता के पन्न से दूर रखते हैं। स्फोट तो निरवयव है, एकाङ्गी एकात्मीय एक ध्वनि है, उसमें वर्णध्वनियों की पृथक सत्ता है ही नहीं, न उसमें समूह ही है। महाचार्यजी ने मीमांसा श्लोक वार्तिक में स्पष्टतः स्वीकार किया है कि 'स्फोट तत्व अनवयव है, वर्णबुद्धि से अभिन्यक्त होता है, उसके क्रम के प्रयोग के पत्त में कोई भी ध्वनि विरक्त या पृथक नहीं रह सकती? "यस्यानवयवः स्फोटो ब्यज्यते वर्णबुद्धिभः। सोऽपि पर्यनुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते ॥" यदि स्फोट की व्यक्षकता में पद की प्रत्येक श्रुति या ध्वित को महत्व दिया जावेगा तो पाणिनि जी के सुत्र 'सुप्तिङन्तं पदम्' (अ०१-४-१४) और गौतमसूत्र 'ते विभक्त्यन्ताः पद्म्' (२-२-६०) के अनुसार 'पद्' के ज्ञान के छिए विभक्ति की वर्णध्वनियों की ओर यदि बुद्धि आकर्षित हो गई तो स्फोट का विस्फोट नहीं होता। अच्छा 'सर' इस शब्द के अन्दर जितनी ध्वनियाँ हैं, उतनी ही वैसी ही 'रस' शब्द में भी तो हैं। इसी प्रकार 'वन, नव'; 'नदी, दीन; 'राम, मार'; 'राज जरा' शब्दों या पदों में यदि बुद्धि, वर्ण ध्वनियों की ओर आकर्षित हो पड़ी तो इनके अर्थ के भेद की प्रतीति नहीं हो सकेगी। सर की जगह रस, वन की जगह नव की प्रतीत होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि स्फोट का बोध एक नियत क्रम से होता है। तौतातित जी ने जिला है "यावन्तो याद्यशा ये च यदर्थप्रतिपादने। वर्णाः अज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवावबोधकाः ॥" कि जितनी जिस प्रकार की वर्णध्वनियाँ जिस अर्थ के प्रतिपादक या प्रत्यायक होती हैं, वे उतने ही और उसी अर्थ के बोध कराने में समर्थ होती हैं। इसका मुख्य कारण उन उन वर्णध्वनियों का अपने अपने व्यवस्थित नियत क्रमिक स्थान और चण में उच्चरित होना है। अतः वर्णभ्वनि बुद्ध अभिव्यक्षकता में दोष उत्पन्न करने वाली नहीं होती, म 'सर' का 'रस' सा ज्ञान होना सम्भव है, न नव का वन सा, न नदी का दीन सा. न राज का जरा सा।

प्रतिपत्ती के हाथ, स्फोट में वर्णध्विन बुद्धि की स्वीकृति की एक ऐसी नस रूम गई है कि वह अभी हार मानने को प्रस्तुत नहीं है। वह कहता है कि सब तो दोष होनों पत्तों में कराबर सा हो गया है। वर्णध्विन बुद्धिता की स्वीकृति से वाचकता तो स्फोट से हट कर वर्णध्विन में आ गई है. तब स्फोट जैसे एक नये तत्व को मानने की आवश्यकता ही कहां रह गई है ? इसके उत्तर में फिर चीरफाइ की विधि का आसरा छेना अनिवार्य हो गया है, जिसकी छरी से उक्त प्रश्न की कपालकिया हो जाती है। प्रश्न पर प्रश्न करते हुए प्रतीपची से पुनः पूछा जाता है कि क्या वर्णध्वनिमात्र पद की प्रत्यायकता का आलम्बन है या वर्णध्वनिसमह ? प्रथम की स्वीकृति के पच में. जब तक पद की विभिन्न श्रुति या ध्वनि रूप प्रध्यों को प्रोत करने के लिए स्फोट रूप सत्र नहीं माना जाता तब तक वे सव वर्णध्वनियाँ विना सूत्र के फूछों की तरह विखरी पढी रह जावेंगी। उनसे एकपटल की सिद्धि या प्रतीति तो नितान्त असम्भव ही है। उन भिन्न ध्वनियों को एक अभिन्नता के सन्न में बाँधने का यहां कौन सा उपकरण उपलब्ध है। अतः वर्णध्वनि मात्र की विचारणा नितान्त कपोलकलपना सिद्ध हो जाती है। द्वितीय पच में वर्ण-ध्वनियाँ क्रम से उच्चरित होते होते ध्वस्त भी होती चली जाती हैं: अतः उनका एक सामृहिक आलम्बन करना भी स्वभावतः असम्भव है। यदि उन ध्वनियों का एक समृह मान भी लिया जाय तो वे अनेक प्रकार के पदार्थों की एकत्र जुटाई सामग्री धव-खदिर-पलाशसमृह सद्दश प्रतीत होगी। पर वर्ण-ध्वनियों की इस प्रकार की प्रतीति भी नहीं होती। क्योंकि वे उत्पन्न हो होकर नष्ट होती जाती हैं। उनकी अभिन्यक्ति भी क्रम से ही होती है। अतः जिनकी अभिन्यक्ति क्रम से होकर नष्ट होती जाती है उनका समृह भी हो कैसे सकता है ? यदि वर्णध्वनियों का एक काल्पनिक समह सानने का हठ भी करें. तो सर रस. नवं वनं आदि जैसे अक्रमिक समृह की प्रस्तित से ध्वनियों का परस्पराश्रय प्रसंग दोष था पहेगा। सार्वजनीन अनुसृति का प्रत्यव प्रमाण यह है कि विभिन्न वर्णश्चितियों से निष्पन्न एक नवीन पद का शाब्द-बोध. तत्संकेतित पदार्थ का नित्य रूप से बोध कराता है। ऐसे एकपदस्व की प्रतीति और एकार्थ की प्रत्यायकता, वर्णों की ध्वनियों की पृथक वाचकता का विरोध करती हुई स्फोट की सत्ता की स्थापना करती है, हां पद में आनु श्वीं-वर्णबद्धिता की सहायता को भेदकता का कारण मानने में दोष नहीं आता ।

स्फोट की धारणा बुद्धि में होती है। जब हम किसी शब्द को प्रथम बार सुनते हैं तो रफोट का बित्र हमारी बुद्धि में परिपक्ष रूप से आरूढ नहीं हो पाता। स्फोट के चित्र को बुद्धि में स्थिर बनाने के लिए शब्द की ध्वनि की कई बार आवृत्ति हो जानी परम आवश्यक है। अतः प्रथम अवणकाल में शब्द स्फोट अस्फुट सा ही रहता है। द्वितीय आवृत्ति में कुछु-कुछु स्फुटता की धारणा होनी है। तृतीय आवृत्ति में उससे अधिक स्फुटता, तृतः चतुर्थ-पञ्चम आवृत्ति में कहीं स्फुटतर स्फुटतम, अन्त में परिपक धारणा रूप में स्फोट रूप में शब्द का सूचम चित्र हमारी बुद्धि में नित्य स्थान पा जाता है। यही क्रम हमारे पठन-पाठन के विषयों के स्फोटरूप स्मरण या परिपक्र धारणा में घटित होता है। अतः कहा है:—"नादराहितवीजानामन्त्येन ध्वनिना सह। आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते॥" (वाक्यपदीय १-८५)। व्यावहारिक दशा में जब हम यह कहते हैं कि हमें इस शब्द या वाक्य का अर्थ लग गया है, उसका यही अर्थ होता है कि हमारे मस्तिष्क में उस शब्द या वाक्य का स्फोटरूप चित्र परिपक्ष होकर स्थिरता पा गया है। यह चित्र निरवयव शब्दतत्वरूप स्फोट है। यह स्फोट परमार्थ संवित् लच्चण वाला है और सत्तारूप या जातिरूप का अर्थ या संकेत का प्रत्यायक होता है।

प्रतिपत्ती के अधर फड़कते से दिखाई देने लग गये हैं। हां कहना भी आरम्भ कर दिया है कि यदि सभी शब्दों की सत्ता ही उनका अर्थ है तो सभी शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे। सत्ता तो सभी शब्दों में है। इस प्रकार कहीं-कहीं तो तीन-चार पदों का एक साथ प्रयोग हो जाने का अवसर भी आ पड़ेगा. किसके साथ संकंत है इसका निर्धारण करना कठिन हो जावेगा। उत्तर में निवेदन है कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सबसे पहिली बात तो यह है कि पर्यायों का प्रयोग यौगपद्य रूप से कहीं न अभीष्ट होता है न स्वभावतः किया ही जा सकता है, वे पर्च्याय अपने क्रमसे उतरते हैं, संहत रूप में कभी उपस्थित हो ही नहीं सकते; उनके उच्चारण में क्रम और काल जो नित्य के बाधक है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक चण में युगपद दो या अधिक पर्यायों का उचारण कर सकता है। अतः कहा है "पर्यायाणां प्रयोगो हि यौगपश्चेन नेष्यते । पर्यायेणैव ते यस्माद्भदन्त्यर्थं न संहताः ॥" दूसरी बात यह है कि सत्ता तो स्फटिक मणि के समान है और पर्व्याय या संकेतित पदार्थ नीलमणि. पोखराज, लालमणि के समान भिन्त-भिन्त वर्ण ध्वतियों के हैं। इन भिन्त-भिन्न रंग की भिन्न-भिन्न वर्णध्वनियों का स्वरूप उस स्फटिकमणिरूप सत्ता में अपना-अपना सा रंग ले आती हैं। अतः प्रत्येक परर्याय या संकेतित पदार्थ भिन्न रंग की सत्ता में भासमान होता है, और सत्ता में भी भिन्नता स्वभावतः भा जाती है। "स्फटिकं विमलं द्रब्यं यथा युक्तं पृथक्-पृथक्। नीललीहित-पीताधैस्तद्वर्णमपलभ्यते ॥" तीसरी बात यह है कि सत्ता तो एक प्रकार से महासामान्य जाति ही है। गौ, अश्व आदि आश्रयों के सम्बन्ध से विभिन्न सी मतीत होती हुई उन आश्रित (पर्व्याय या संकेतित) पदार्थों में सत्ता जिस रूप में विश्वमान मानी जाती है वह सामान्यरूपिणी नहीं तो महासामान्य-

रूपिणी जाति ही तो है। गोत्व, अश्वत्व जिस एक सामान्य जाति का बोध कराते हैं, सत्ता भी उसी का तो बोध कराती है, अतः गोध्व, अश्वश्व रूप जाति से गौ और अरव की सत्ता में भेद ही कहां रह जाता है। गोसत्ता ही गोस्व सी स्वयं प्रतिभासित हो रही है। इसी प्रकार अश्वसत्ता ही अश्वत्व है, यह कहना सर्वथा संगत है। अतः गवादि भेद से भिन्न भिन्न सत्ता वाली जाति में सभी गौ शब्दादि वाचकत्व रूप से ब्यवस्थित होते हैं। प्रातिपदिकार्थ भी सत्ता ही है, यह तो सर्वविदित है हां। धातु भाववाची होता है, अतः धातु की सत्ता धातु का भाव है। धानु का अर्थ तो सत्ता ही होती है। यदि धातु की ब्याख्या 'क्रियावाची' रूप में की जावे तब भी क्रिया को भी जाति ही माना गया है। अतः जातिरूप प्रतिपादन करने वाले घातु का अर्थ भी सत्ता ही ठहरी "जातिमन्ये क्रियामाहरनेकव्यक्तियतिनाम् ।" (वाक्यपदाय १-)। 'तस्य भावस्त्वतली' (पा० सू० ५-१-११९) भावार्थ में त्व और तल प्रत्ययों का जो विधान है वे भी सत्तावाचरुता में ही प्रयुक्त किये गये हैं। यह सत्ता, उदय और नाश से हीन होने के कारण स्वयं नित्य टहरी। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड के देश, काल और वस्तु द्वारा विवर्त रूप की ईटकता और इयत्ता की अपरिभितता, इस सत्ता को महानात्मा निद्ध किये विना कदापि नहीं रह सकती। अतः कहा है 'सम्बन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिय । जाति-रित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थं च भारवर्थं च प्रचक्ते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहुरत्वतळादयः ॥" (वाक्यपदीय)

स्फोट को कुछ छोग सत्ता या जाति नाम से पुकारने के स्थान में द्रव्य या संविज्ञ इण मानते हैं। सत्ता तो स्वयं द्रव्य है ही, जाति भी सत्ता का ही एक संकुचित चेत्र का नाम है; अतः यह भी द्रव्य ही हुआ। पर विभिन्न शाखों की अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावछी का तकाजा इन नामों के भेदों का उत्तरदायी है। स्फोट की सत्ता को द्रव्य मणनने वालों का मत इस प्रकार दिया गया है:—"सत्यं वस्तु तद्मकारें रसत्यें रवधार्यते । असत्योपाधिभिः शब्देः सत्यमेवाभिधीयते ॥ अधुवेण निमित्तेन देवदत्तगृहं यथा। गृहीतं गृह्शव्ये सत्यमेवाभिधीयते ॥ अधुवेण निमित्तेन देवदत्तगृहं यथा। गृहीतं गृह्शव्ये शुद्धमेवाभिधीयते ॥" (वाक्यपदीय)। वस्तु या स्फोट सत्य या सत्ता बा द्रव्य है। उसका निर्धारण असत् या अनित्य द्रव्य से (इण-इण में नाशवान् ध्वनियों से) होता है। असत् नाम की ध्वनियों से सत् पदार्थ का ही संकत होता है। जिस प्रकार अनित्य निमित्त से देवद् के 'घर' का वर इस अनित्य ध्वनियों से गृहीत शब्द से संकेतित होकर द्रव्य रूप घर का बोध होता है, वह संकेतक स्फोट भी द्रव्य ही है। इसी लिए कात्यायन जी ने इक्ट और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानते हुए कि स्वा है 'सिखेः शब्दार्थ-

सम्बन्धे' 'सिख्नतु नित्यत्वात्'। इन वार्तिकों की व्याख्या के अवसर पर पत-अिंक जी ने भी अपने महाभाष्य में शब्दों को (स्फोट को) नित्य घोषित करते हुए उन्हें द्रव्य भी माना है "संग्रहे कार्यप्रतिद्वनिद्वभावान् मन्यामहे नित्याः शब्दाः, न पुनर्नित्येषु शब्देपु वर्णेरनपायोपजनविकारिभिभैवितव्यम्' 'आकृतित्वाक्षित्यः शब्दः' 'आकृत्युपदेशात् सिद्धम्' 'आकृतिर्नित्या द्रव्य-मनित्यम्' 'रूपसामान्याद्वा सिद्धम्' 'द्रव्यं हि नित्यम् आकृतिरनित्या"। इस प्रकार शब्द ब्रह्म तत्व को असत्य उपाधि से अविच्छन्न मानते हुए सब शब्दों के अर्थं को द्रव्य शब्दवाच्य कहा है।

वाजण्यायन जी रफोट को शब्दार्थ की जाति का वाचक मानते हैं। उनका कहना है कि गौ: आदि शब्द भिन्न द्रव्य समवेत जाति का निर्देश करते हैं। उस जाति के अवगाहन द्वारा, उस शब्द के सम्बन्ध से द्रव्य का अनुभव या अनुगम होता है। शुक्क, कृष्ण आदि शब्द, गुण समवेत जाति का निर्देश करते हैं। गुणों में गुणों के सम्बन्ध द्वारा उस द्रव्य का प्रत्यय या अनुगम होता है। क्यों कि द्रव्य में सम्बन्धी का सम्बन्ध नित्य रहता है। देवदन्त आदि संज्ञा शब्द में देवदन्त प्रमृति के जन्म, शैशव, कौमार, प्रौढ, यौवन, जरा, मृत्यु पर्य्यन्त समस्त अनन्त अवस्थाओं के भेद रहते हुए भी, यह वही देवदन्तादि हैं। इस प्रकार के अभिन्न प्रत्यय की या अनुभूति की स्वाभाविकता के बल से देवदन्तादि जाति का अनुगम कर लिया जाता है। कियाओं में भी जाति का बोध होता ही है, वही किया की जाति धातु की वाच्यता कहलाती है। 'पकाता है' इत्यादि में भी क्रमिक किया की जाति स्वात स्वयं भासमान होती है।

न्याहि जी स्फोट को द्रन्यपदार्थ वाची मानते हैं। उनका कहना है कि शब्द से न्यक्ति का ही संकेत किया हुआ प्रतिमासित होता है। जाति तो उपलच्चण से प्रतीति होती है प्रधानतया नहीं। अतः द्रन्य पदार्थ वादी के मत में उपलच्चण रूप जाति स्वीकृति से एक शब्द स्फोट से द्रन्य जाति वाले अनन्त वस्तुओं का संकेत हो जाने का दोष नहीं आ सकता।

पाणिनि जी स्फोट की जाति और द्रव्य दोनों की वाचकता में विश्वास रखते हैं। जाति वाचकता की स्वीकृति जतलाने के लिए उन्होंने लिखा है "जात्याक्यायामेकवचनमन्यतरस्याम्" (अष्टाध्यायी १-२-५८)। तथा द्रव्य-वाचकता की स्वीकृति बतलाने के लिए वे कह गये हैं "सरूपाणामेकशेष एक विभक्ती" (अष्टाध्यायी १-२-६४)। इन दोनों प्रकार के मतों को मानने में स्कोट तस्व को तथा शास्त्र को कोई आवात नहीं पहुँचता, प्रस्मृत विचार- धारा प्रवाह में अधिक दािषण्य आ जाता है। अतः जाित वाचकता और द्रव्य वाचकर्ता दोनों स्फोट रूप शब्द ब्रह्म विषय की सत्यतायें हैं। अतः कहा है:—

> तस्माच्छिक्ति विभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः । एकोऽर्थः शब्द वाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ (वाक्यपदीय)

"प्रस्वेक शब्द का वाच्य अर्थ शक्ति विभाग से निश्चित और नियमित होता हुआ सब का सब सदा सत्य सदात्मक है, और एक ही अर्थ शक्ति विभाग द्वारा बहुक्ष्णों में प्रतिभासित या प्रकाशित होता है।" भर्नृहिर जी ने स्फोट और अर्थ का सम्बन्ध सोना और कुण्डल, तथा जीव और आरमा के समान समवाय सम्बन्धवाला बतलाया है, "यत्र दृष्टा च दृश्यं च दृश्यं चा विकल्पितम् । तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुक्ष्य्यन्तवेदिनः ।। विकारापगमे सत्यं सुवर्ण कुण्डले यथा । विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृति पराम् ॥ वाच्या सा सर्व शब्दानां शब्दाच न पृथक् ततः । अपृथक्ते पर सम्बन्धस्तयो जीवातमनो रिव ॥ नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाता महर्षिभिः ॥" (वाक्यपदीय)

पद वर्ण स्फोट सिद्धान्तवादियों में सबसे अहितकर कार्य नागेश भट्ट और भट्टोजि दीचित कम से 'स्फोटवाद' और 'शब्दकौस्तुभ' नामक अपने ग्रन्थों में स्फोट के, कम भी नहीं, 'आठ' भेद गिना के कर बैठे हैं । उनकी समझ में 'स्फोट' तत्व और पतक्षिल जी का महाभाष्य आया था कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आठ भेद तो नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं। सबसे पिहले भड़ोजि दीचित ने स्फोट के दो मुख्य विभेद बतलाते हुए, भतृहरि जी के जिन श्लोकों को उद्दत किया है उनका भी अर्थ गलत लगा गये हैं। स्फोट के दो भेद जाति स्फोट और ब्यक्ति स्फोट मानने में इन श्लोकों को उद्धृत किया है "सम्बन्धि भेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिष्ठ । जातिरित्युच्यते तेषां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ ३-१-३३ ॥ अनेक व्यक्तयभिव्यंग्या जातिः स्फोट इति स्मृता । कैश्चित् व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता ॥ ॥'' (वाक्यपदीय १-९४) प्रथम श्लोक में भर्तृहरि जी सत्ता को ही 'जाति' बतला रहे हैं, गवादि की जिस प्रकार सत्ता पृथक है उसी प्रकार गोत्वादि जाति भी पृथक है, जब ये दोनों शब्द अन्ततोगत्वा गवादि के पार्थक्य के द्योतक हैं तो जो सत्ता है वही जाति भी है। जाति और सत्ता का प्रश्न इसलिए उठा है कि सब वाक्य व्यवस्थित हैं। अब बतलाइये इसमें जाति स्फोट या व्यक्ति स्फोट की चर्चा कहाँ आई है ? दूसरे श्लोक में भट्टोजि ने प्रथमार्ख को पूरा वाक्य समझने की हिमालय के बराबर भूल की है, उसका अन्वय उत्तराई में आये

'कैश्चिद' शब्द के साथ है जैसा कि नागेश जी ने समझदारी से स्वीकार किया है। पण्यराज ने इस श्लोक की भूमिका में इस को 'मतान्तरमाह' कहके 'मतान्तर' बतलाया भी है। तब इसका यह अर्थ हुआ कि 'अनेक ध्वनिरूप व्यक्तियों से अभिन्यक्षित होने वाले स्फोट को जाति स्फोट' कहने वाले कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि इसकी व्यक्तियाँ वही अनेक ध्वनियाँ हैं। इसमें भर्तहरि -जी अपना मत कहाँ दे रहे हैं यह तो कुछ ऐसे ही नगण्य लोगों का मत है जिनका नाम देना भी उचित नहीं समझा गया है। जिस प्रकार ज्ञान, एक विशिष्ट व्यक्ति रूप ठोस होता है वैसे ही स्फोट भी व्यक्ति ही होता है, जाति ध्विन में होती है। स्फोट तो 'एकोऽनवयवः स्फोटः' है, वहाँ जातित्व किसका है जहाँ अवयव ही नहीं, अखण्ड है। जाति में सङ्घात चाहिए 'जातिः सङ्घात-वर्तिनी'। वह स्फोट में कहाँ से आवे ? यह जाति, सत्ता आदि शब्दानुशा-सनियों की हेकड़ी या जिद है। उसे सिद्ध करने के लिए अर्थ गलत समझने और समझाने में भी नहीं झिझकते। वर्ण स्फोट मानने की जिद का तर्क यह है कि 'गच्छति गच्छतः गच्छिन्त' में ति, तः, नित वर्ण अर्थ प्रत्यायक है, यह स्फोट की हट में 'रामो गच्छति' में रामः और गच्छति दोनों पद अर्थ प्रत्यायक हैं। पर पूछना यह है कि इन वर्णों या पदों को, पदों और वाक्यों से अलग करके अर्थप्रत्यायकता मिलती है या सिमिलित रूप से ? पार्थंक्य में तो किसी को जब अर्थ का बोध होता ही नहीं, तब इनका स्फोट कैसे माना जाय, स्फोट तो वाक्य रूप में अखण्ड रूप से ही प्रतीत होता है। फिर ये कहते हैं 'इदं एकं पदं, एको वर्णः,' में वर्ण पद की प्रतीति होती है। अच्छा ! बतलाइये 'इदं एकं पदं' एक वर्ण या पद है, या एक वाक्य, यहाँ तो प्रत्यायक पूरा पूरा वाक्य है न कि 'इंदें' या 'एकं' या 'पदं'। यह सब दकोसला निभने का है ही नहीं। अतः महाशाष्यकार पतक्षिल जी को जब इन सब गड़बिड़यों का अनुभव होने लगा तो वे विवश होकर, वर्णपद स्फोटों की अनर्थकता और अमान्यता की दुन्दुभी बजाते हुए लिख ही गर्व "अर्थवन्तो वर्णाः। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानामेक वर्णानामर्थं दर्शनात् वर्णं व्यत्यये चार्थन्तरगमनात्, वर्णानुपळब्धौ चानर्थगतेः। अनर्थकास्त प्रतिवर्णम अर्थानुपछब्धेः" यहाँ पतक्षिल जी की जिद्द धातु प्राति-पदिक प्रत्यय निपातों में जो एक वर्ण के हों उनका स्फोट अर्थ मानमे की है, पर 'अनर्थकाम्तु प्रतिवर्णम् अर्थानुपल्डवेः' यह स्पष्ट वाक्य उनके पूर्व पक्त को एकदम खण्डित कर दैता है कि प्रतिवर्ण अनर्थक है, उसके पृथक् अर्थ की प्रतीति नहीं होती। यही बात घात्वादि प्रत्ययों के वर्णों में भी लागू होती है धर वे जिद में हैं क्या किया जाय। फलतः नागेश और अहोजि दीवित के

निम्निलिखित आठ प्रकार के भेदों को काटकर फेंक देना चाहिए। ब्यक्ति स्फोट—वर्ण स्फोट, पद स्फंट, वाक्य स्फंट, अग्वण्ड पद स्फंट, अग्वण्ड वाक्य स्फोट; जाति स्फोट—वर्ण जाति स्फोट, पदजाति स्फंट, वाक्य जाति स्फोट। अखण्ड पद और अखण्ड वाक्य माने समास से बने पद और वाक्य हैं। ये आठों भेद, उनके कियं हैं जिन्हें स्फोट का सम्बा ज्ञान नहीं हो पाया है और जिही हैं। स्फोट एक है, अखण्ड और अक्रम है और केवल वाक्य का ही हाता. है। यह अगले प्रकरण में देखें। "पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णस्ववयवा न च। वाक्यास्पदानामस्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः॥" (१-७३ वा० प)। गच्छित, चलित, रामः, रामौ के प्रस्वय 'ति' 'काः' 'औ' की प्रथक् सत्ता है ही नहीं। सत्ता तो इन पूरे पदों की 'गच्छित' 'रामः' की है, और इन पदों की भी वाक्य से उसी प्रकार प्रथक् सत्ता है ही नहीं, सत्ता तो केवल वाक्य की ही है, वही सदा बोला जाना है, प्रस्वयपद तो काट छांट के नकली या अलीक साधन या उपाय मात्र हैं।

४ अध्याय

प्रतिभा दर्शन का मत

(१) वाक्यस्फोटवादी मत

अब तक स्फोट-विषय पर जितना प्रकाश डाला जा सका है, वह हमारे प्राचीन ग्रन्थों में यत्र तत्र सर्वत्र विखरी सामग्री को सामञ्जस्यपूर्ण शैली में अस्तुत करके, उसे पूर्णता का स्वरूप प्रदान करने का प्रयासमात्र है। इस सामग्री का आधार कोई एक ग्रन्थ इसिछए नहीं बन सका है, कि जिस किसी ने भी स्फोट-विषय पर जो कुछ लिखा है वह स्फोट को प्रधान विषय बनाकर नहीं, वरन् प्रासंगिक स्पर्श सा करते हुए लिखा है। यह प्रकट सत्य है कि स्फोट का सन्देश अवतक परम्परा से प्रवाहित किये रखने का परम श्रेय और श्रद्धाक्षिल सर्वप्रथम यास्काचार्य जी को दी जाती है, तदनन्तर कारयायन और पतक्षित्र जी को. जिन्होंने यास्क जी के मत को बिष्ठ समर्थन देने के लिए पाणिनि जी के सूत्रों में प्रच्छन्न स्फोट विषय को क़रेद-क़रेद कर प्रकाश में लाने का प्रशंसनीय प्रयत करके उसका विशिष्ट वैज्ञानिक विवेचन (शास्त्र रूप में) प्रस्तुत किया। यास्काचार्य जी ने अपने प्रन्थ में औद्रम्बरायण और वार्ष्यायणि जी के वचनों का स्फोट या वाक्यस्फोट का उल्लेख करके खण्डन कर दिया था। पर प्रतीत ऐसा होता है कि औदम्बरायण और वार्ष्यायणि जी के वाक्य स्फोट के मत का प्रसार कालान्तर में वार्ताच जी ने किया था जिनका उक्लेख भर्तृहरि जी करते हैं। पाणिनि, कारयायन और पतक्षिष्ठ प्रमृति ने यास्क जी के शब्द स्फोट को ही मान्यता दी । अतः समस्त शब्दानुशासनियों में यही मत प्रचित होता गया । औदुम्बरायण प्रभृति के मत का जैसा प्रसार वार्ताच जी ने किया था उसका अनुसरण वाजप्यायन और ज्याहि जी ने किया था। अभाग्यवश अब वाक्य स्फोट मानने वाले इन महापुरुषों में से किसी का कोई भी प्रनथ उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः भर्तहरि जी (६०० वि० सं०) को इन आचार्यों के ग्रन्थ उपलब्ध थे। अतः आज हमारे पास वाक्य स्फोट मानने वालों में से केवल भर्त्रहरि जी का एकमात्र प्रनथ 'वाक्यपदीय' ही प्रस्तुत है। घन्य हो भर्तृहरि जी को, कि उन्होंने स्फोट के विषय में कई अन्य अनुपल्डम विषयों और कोटियों पर सर्वाङ्गीण सम्पूर्णप्रकाशं डाल कर केवल वाक्य स्फोट सत का ही उद्धार नहीं कर दिया है, वरन 'स्फोट' सामान्य का वैज्ञानिक

भन्य महल भी खड़ा कर दिया है। यदि भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय को स्फोट का ताजमहरू या तत्त्तताजस या कोहिनूर कहा जाय तो अखुक्ति न होगी, यह अपने विषय का वैसा ही ठोस, अन्या, अद्भुत, अनुपम और अद्भितीय प्रन्थ है जैसा पाणिनि जी का सार सार कूट-कूट कर भरा हुआ अष्टाध्यायी प्रन्थ। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जावे वह कम ही होगी।

भर्तहरि जी ने शब्द के तीन मुख्य भेद दिये हैं। (१) शब्द ब्रह्म (२) स्फोट (३) वर्णानुपूर्वी नादवान् । इन भेदों के अतिरिक्त चौधा रूप संज्ञा है जिससे शब्दानुशासन वाले प्रत्यय, आदेश, विकार आदि का आयोजन या संस्कार करने में समर्थ होते हैं। इसका नाम 'स्वं रूपं' भी है। इठा रूप संजी है जो स्फोट से संकेतित माना और कहा जाता है, जिसे अर्थ या पदार्थ भी कहते हैं। ततीय आनपूर्वी नादवान को आकृति नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें से शब्द ब्रह्म सांख्ययोग दर्शन के प्रकृति या हिरण्यगर्भस्य आहि-तत्व, सर्वतत्व-साररूप, सारभूत, श्रव्यता-मात्र-सूच्मत्वरूप प्रकृति का प्रतिनिधि है जिससे हमारा यह समस्त ब्रह्माण्ड उत्तरोत्तर विकास पाकर इस वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ होता है। वह अनादि और अनन्त है, वह असर ब्रह्म है, वही प्रणवरूप ब्रह्म भी है, वह विद्या रूप भी है विश्रद्ध रूप भी है। अतः सर्ववादों का अविरोधो, सर्वसम्मत, सर्वज्ञानमय, सर्वप्रकाशमय और सार्वजनीन-आस्था-सम्पन्न है। "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतःवं यदचरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः"॥ १-१॥ "सत्या विश्वद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा । युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी" ॥ १-९ ॥ उक्त शब्दब्रह्म या प्रणव ब्रह्म की विद्या (ब्याकरणशास्त्र) को सब विद्याओं में पवित्र तथा अपवर्ग का द्वार, सिद्धिरूप सोपान की प्रथम श्रेणी और मोन्न प्राप्त करने बालों का सर्वतो सरल ऋज राजमार्ग बतलाते हुए यह संकेत किया गया है कि यह शब्द-ब्रह्मविद्या, भगवद्गीता में वर्णित अहोरात्र मार्गीय, ओंकार ब्रह्म साधक, सोच योग का ही एक स्वरूप है (दे० सांख्ययोग दर्शन का जीणों-द्धार मोचयोग)। "तदृद्वारमपवर्गस्य वाङमलानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्द-विद्यानामधिविद्यं प्रचन्नते ॥ इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् । इयं सा मोचमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥" (वाक्यपदीय १-१४, १६)। अतः इस शब्दब्रह्म विषय के प्रतिपादक शास्त्र व्याकरण को शब्दब्रह्म का समीपस्थ और सब तपों में उत्तम तथा सब वेदाङ्गों में श्रेष्ठ मानना स्वभावतः उपयुक्त कहा गया है। "आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहर्व्याकरणं बुधाः ॥" (वाक्यपदीय १-११)। यह घ्यान रहे भर्तृहरि जी यहां पर जिस न्याकरण शास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं वह पाणिनि पतक्षित्र जी के शब्दानुशासनों से नितान्त भिन्न दर्शन शास्त्र है जिसका विशद् विवेचन इस प्रस्तुत प्रन्थ के आदि में दिया जा चुका है। जो ब्याकरण को वेद का मुख कहने में गर्व का अनुभव कर रहे हूँ, इन्हें विदित होना चाहिये कि यह ध्याकरण तो प्रतिभादर्शन ही है जो सर्व दर्शनों और शास्त्रों की नाक और मुख दोनों है। प्राचीन प्रातिशाख्य युग में शब्द ब्रह्म-व्याख्या-शास्त्र को ब्याकरण कहते थे, वे ही प्रातिशाख्यकार शिचा और ऐसा व्याकरण साथ साथ छिख गये हैं।

(२) शब्दतत्त्व की व्युत्पत्ति

(१) शब्द को भर्तृहरिजी पवित्र ज्योति या शुद्ध ज्योति मानते हैं। दीपादि की ज्योति अति विकृत तथा अति विकसित होने से न तो पवित्र है न शुद्ध । कभी कभी हमारे अन्तरतल या मस्तिष्क में ज्ञान की जो पवित्र और शुद्ध ज्योति सी जगमगाती सी प्रतीत होती है, ठीक वही आकार प्रकार, शब्द की पवित्र और शुद्ध ज्योति का होता है, यह जैसी ज्योति होती है वही ज्योति शब्द का वास्तविक रूप है। "प्राप्तरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः। यत्तरपुष्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः॥ प्रत्यस्तमितरूपाया यद्वाचो रूपमुत्तमम् । यद्मिनेव तमसि ज्योतिः शुद्धं प्रवर्तते ॥" (वा० प० १-१२, १८)। पुरुष स्क में 'मुखाद्शिरजायत' मंत्र में जिस अशि की मुख से उत्पत्ति बतलाई गई है वह यही शब्द रूप शुद्ध और पवित्र ज्योति (अग्नि) का निर्देश करती है। पीछे ध्वनितत्व शास्त्र प्रकरण में उद्धृत गणेशाथर्वशीर्ष उपनिषद् के पश्चित्रेद में शब्द को जो 'तद् वैद्युतम्' या विद्युत् या विद्युत् प्रकाशमय माना गया है। उससे पता लगता है कि हमारे यहां शब्द को शुद्ध वैद्युतीय ज्योति बहुत पहिले ही से माना जाता रहा। भर्नुहरिजी उन्हीं उपनिषद् वाक्यों का अनुसरण करते हुये इस मत की पुन: स्थापना कर रहे हैं। (२) शुद्ध और पवित्र ज्योति रूप शब्द परमाणु या अतितमसुचमतम अणु रूप में विद्यमान रहते हैं। यह ज्योति इन्हीं अतितम सूचमतम शब्दा-णुओं की है। जो अणु हैं वही ज्योति है, वही शब्द हैं। जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो ये ज्योति रूप शब्दाणु मेघों की घनघोर घटाओं की तरह बदंडर सी उमद घुमद कर श्रंखलाबद्ध होकर हीरक हार के दानों के समान अभिधेय के सूत्र में ओतप्रोत होकर मुख से क्रमशः एक एक करके उज्जवल हीरे या मोती के दानों या श्वेत पुष्यों की फुळझड़ी बरसाने छग जाते हैं। (३) आप इन ज्योति रूप अतितम सूचमतम शब्दाणुओं को शब्दाणु ही

समझ बैठे तो बड़ी भारी भूछ करेंगे। ये ज्योतिरूप शब्दाणु, शब्दाणु नहीं, ज्योति के अणु नहीं, वरन् ज्ञान के अणु हैं। हमारा आन्तरिक ज्ञान सदा ही सदम शब्द की शब्द ज्योति रूप में ही विग्रमान रहता है। फलतः जो शब्द ज्योति है वही शब्दाणु है और जो शुद्ध ज्योति या शब्दाणु है वही हमारा आन्तरिक सुदम ज्ञान है। यह ज्ञान सबसे पहिले मानसी अवस्था में परिणव होता है, तब ज्योति उसमें पाक लाती है, तब वायू प्राणों में संचारित होकर उसे शब्दाणु रूप में प्रगट करती है। ये सब प्रक्रियायें शब्दाणुओं की ज्योति के प्रभाव से ही उत्तरोत्तर विकसित होती हैं। प्राण वायु उस ज्ञान को मानसी अवस्था (शब्दाणु अवस्था) और विभिन्न श्रुतियों की अवस्था तक पनपाने में समर्थ होती है। वायु या प्राणवायु को आप कहीं शब्द से प्रथक न समझ बैठें। ज्योति रूप शब्दाण तो नित्य क्रियाशील है। उसकी नित्य कियाशीलता ही प्राणवाय की भी उत्पादिका है। शब्दाणुओं की अतितम सुचमतमता उसकी नित्य क्रियाशीलता का पता लगाने में असमर्थ कर देती है। अतः उसकी उस निरयिकयाशीलता को ही एक दूसरा नाम वायु या प्राणवाय दे देते हैं, वह ज्यक्त होने से वाय या प्राणवाय सी लगती है, वास्तव में वह है शब्दाणुओं की नित्य-क्रिया-शीलता । ज्ञान-रूप या ज्योति-रूप या अतितम सुचमतम शब्दाणु रूप शब्द का परम विधान या नित्य निवासस्थान तो है बुद्धि या चीरसागर, पर उसमें स्फुरण शक्ति का आभास तव होता है जब इसकी नित्य क्रियाशीलना वायु या प्राणवायु नाम से पुकारे जाने योग्य हो जाती है। अतः इस स्थिति को भी शब्द की शक्ति का स्थान कहते हैं। (४) कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि भर्तृहिर जी यहां पर शब्द की व्याख्या के बारे में अपनी कोरी करपना की जरूपना सी कर रहे हैं। यह बात नहीं है। भर्तृहरि जी यहां पर शब्द तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या दे रहे हैं। यहां पर दी हुई भर्तृहरि जी की शब्द तम्ब की व्याख्या का मुलखोत सांख्ययोग दर्शन का अभूतपूर्व सिद्धान्त है। इनका शब्द ब्रह्म प्रकृति या हिरण्यगर्भ का प्रतीक है। शबद तत्व की जिस प्रकार की न्याख्या जपर दी गई है वह है सत्व गुण की ज्याख्या । प्रकृति या हिरण्यगर्भ को आप चाहे सख्याण का पुत्र कहें या शब्दाणुओं का पुत्र कहें, दोनों एक ही बातें हैं: यहां अन्तर पारिभाषिक शब्द सम्बन्धी है तत्व या विषय सम्बन्धी नहीं। सत्वगुण के भी अतितम सुचमतम कण ही होते हैं उनकी विशेषतायें-जैसी प्रन्थकार के 'सांख्ययोग दर्शन का जीगोंद्वार' नामक प्रन्थ में दी जा जुकी है-ये हैं :--

सत्व के कण या शब्द के कण-निर्मेल स्वच्छ, शुद्ध ज्योतिर्मय, प्रतिविग्बग्राही, पारदर्शी, निर्विकार, सद्दन गलन से रहित, धानन्दमय, ज्ञानमय, बुद्धिमय, २२ प्र० द०

चमकी छे. हलके, लचकी ले. इलने योग्य, चैतन्यता के मूल आधार, नित्य-क्रियाशील, समस्त ब्रह्माण्ड के समस्त स्वरूपों की शक्ति के स्त्रोत. स्फर्ति और शान्त स्वभाव वाले होते हैं। भर्तृहरि जी शब्दब्रह्म की या सरवगण की इस अवस्था का एक दसरा नाम 'प्रतिभा' भी देते हैं। सत्वगुण या शब्दब्रह्म का यह प्रतिभा नाम हमें यास्काचार्य जी के किये हए सांख्य मत में भी मिलता े है। फलतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति विषयक यह प्रतिभावाद प्रतिभा दर्शन का अपना विशिष्ट मत था। ये लोग शब्दब्रह्म की अलौकिक मान्त्रिकता को ही प्रतिभा पद से घोषित करते रहे। इसी प्रतिभारमा स्वरूप शब्द ब्रह्म से या शब्दाणओं से हमारा निखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है. शब्दाण ही जगरकारणकारक दोनों हैं। प्रतिभारमा रूप शब्दाणपुत्र को भर्नेहरि जी ने 'नेत्र' नाम से भी प्रकारा है। यह प्ररूप सक्त के 'चन्नोःस्थॉऽजायत' मंत्र के भाव की गुझायमान ध्वनि की ओर संकेत करते हुये पौराणिक भावना-तुसार महाकाल रुद्र रूप प्रकृति के तृतीय नेत्र खुलने का प्ररुद्धन्न स्थास्यान कर रहा है। यह नेन्न, प्रतिभारूप ज्योतिरूप शब्दाण प्रश्न ही है (दे 0 सांख्ययोग दर्शन का जीणोंद्वार अहोरात्र शाखा-सम्भ्रान्त सांख्ययोग)। जो व्यक्ति प्रकृति या प्रतिभा या शब्दब्रह्म या शब्दतस्य के उक्त प्रकार के ज्ञान से परिचित होगा वही उपनिषद् के निम्न लिखित वाक्य की यथार्थता और सार्थकता देख दंग रह जावेगा। नहीं तो कहेगा कि भारतीयों की तो शैंछी ही ऐसी है कि जिसका वर्णन करने छगे उसे ऊँचे से भी ऊँचे उछाछ देते हैं। यह बात यहां क्या कही नही है, कमी वेशी लिखने वालों में नहीं समझने वालों में है। "वागेवार्थ परयति, वाग्नवीति, वागेवार्थं सम्निहितं सन्तनोति, वाचैव विश्वं बहुरूपं निवद्भम् (निर्मितम्); तदेतदेकं प्रविभज्योपभंक्ते" "वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत् सर्वमभूत् यच मर्त्यम् ।" "छन्दोमयी-भिर्वाचाभिर्बहधेव विवेश तम्" इत्यादि (५) उक्त प्रकार के विश्लेषण को न समझ कर, आजकल के कई टीकाकारों ने भर्तृहरि के वाक्यपदीष में प्रयुक्त विवर्त ज्ञान्द की ज्याख्या शंकराचार्य जी के वितर्त अर्थ में करके, वाक्यपदीय की मौछिक भावना में कैसा मार्मिक कठाराघात कर दिया है उसे देख कर ही खेखक तक को वेदना का अनुभव हो रहा है; भर्तृहरि जी होते तो मूर्ज्छित ही हो जाते । विवर्त शब्द सांस्ययोग दर्शन का है । तत्वों का जो विकास प्रकृति से लेकर अहंकार तक होता है उसे विवर्त कहते हैं। अहंकार से आगे स्थल मतों और पदार्थों की विकास शैळी परिणाम से होती हैं। उक्त स्थल में बिस शब्द तत्व की क्यांस्या दी गई है वह अव्यक्त शब्द की है, उसका विकास सारम्भ में विवर्त रूप में होता है। जब वह अन्यक्त शब्द

न्यक्त या नाद का रूप छेने का उपक्रम करते हुये प्राणवायु सा प्रतीत होकर शक्तिशाली सा स्वरूप ब्रहण करने में चम होने छगता है वहाँ से शन्द तत्व परिणाम और परिमाण रूप में न्यक होने रूगता है (६) शन्द परिणाम और परिमाण रूपता की व्यक्ति में प्राणवायु मुख्य स्था के (को स्वयं अन्यक शब्द है) कारण है, तदनन्तर उसका ह्रव्याभिघात आवश्यक है, द्रच्याभिघात स्थान और करण की टक्कर है। स्थान और करण की टक्कर करण उत्पन्न करता है। इस कम्प से प्राणवासु का जन्मक सन्द, न्यकता का प्राप्त होकर नाद, घोष, श्वास रूप में परिणत होकर, इस्वदीर्घण्छत और रुपु, गुर आदि परिमाणों का शरीर धारण करता है। तव पड्जादि सप्त स्वर तथा स्वर, अन्तःस्थ, ऊष्माण, स्पर्शादि स्फुट ध्वनियों की स्फुटता तथा अर्थावलम्बन कारी स्फोट की प्रमा दीस हो जाती है। संसार की समस्त इतिकर्तन्यता का मौलिक आधार ये ही शब्द हैं। नवीनोत्पन्न बालक अपने पूर्व संस्कारों से शब्द भावना संयुक्त होने से शब्द करने में स्वयं प्रवृत्त होता है। () संसार में कोई ऐसी अनुभूति नहीं है जिसमें शब्द की प्रस्तुति न हो। जो कुछ भी अनुभव वा ज्ञान होता है वह शब्द की मध्यस्थता को खेकर होता है। ज्ञान-कण ही शब्द के अव्यक्त कण है। जब ज्ञान या शब्द के अब्यक्त कण स्थान प्रयह्मों में आघात तदनन्तर उनमें करपन उत्पन्न करके अपना (उन्हीं अध्यक्त कणों का) मन्थन करते हैं तो जहाँ एक ओर से नाद, बोच, श्वास और दूसरी ओर वही हस्वदीर्घादि, उदात्तादि, गुरुलघु आदि परिमाणों में प्रतीत होते हैं, तीसरी ओर वही न्यक्त ध्वनि अपनी अन्यक्तना को ज्ञान रूप प्रकाश से भी प्रकाशित करती चलती है, जिससे ऐसा लगता है कि स्थूल या ब्यक्त नादादिक, अब्यक्त शब्द या ज्ञान के कर्णों के सूत्र में प्रोत से हैं। यदि शब्द के कर्णों की वाप्रूपता का विनाश हो जाय अर्थात् शब्द कण अपने अन्यक्त शब्दन्त को एकदम वायु अग्नि आदि अग्रिम विकासों में पूर्णतः घुला दें तो जीव तब बेहोश या असंज्ञ या मूर्च्छित साहो जाता है। फलतः जब तक अन्यक्त शब्द तस्व रूप ज्ञान के कण अपने स्वत्व की सत्ता बनाये रस्वते हैं तभी तक हमें प्रकाश या ज्ञान या बोध का होश या संज्ञा की प्रतीति होती है। अतः शब्द तस्व ही सिव-करुपकज्ञान की सम्पादिका शक्ति रखती है। सविवस्पक ज्ञान की सम्पादिनी शब्द तत्व की शक्ति ही मनुष्य सम्यता में कला कौशल शिल्प, दर्शन, विज्ञान साहित्य, धर्म, राजनीति आदि-आदि सबकी जननी है, उसी के बल से सब उछ्छते, उन्नति, स्थिति, पतन भी पाते हैं। (८) और तो सलग रहा, जीव-धारियों की भीतरी (मूच्छ्रावस्था में) और बाहरी चेतनता (ब्यवहारा-वस्था में) का जो बोध हमें होता है वह भी इसी शब्दतत्व के अ्यक्त या

अञ्चक्त रूप से होता है। हम किसी को जीवित या मृत की संज्ञा उसमें विद्यमान न्यक्तान्यक्त शब्दतत्व की स्थिति से ही देते हैं। जब तक नाड़ी या हृदय शब्द करता है तय तक हम उसे जीवित मानते हैं. इनके अभाव में मृत । फलतः इस संसार के संसारियों की चेतना की स्थिति का सचक भी यही व्यक्त या अव्यक्त शब्द है। यदि यह शब्द तत्व अपने स्वाभाविक स्वरूप • को एक चण के छिए भी इस ब्रह्माण्ड से कुट्टी छे छे तो सब का सब उदाइ खंडहर सा रमशान भूमि सा निरचेष्ट, निश्चल, मूर्च्छित, सृत सा हाहाकार मद दीख पहेगा । अतः शब्द तत्क ही परा प्रकृति है, अन्तिम, श्रुद्ध, ब्रुद्ध, ज्योतिर्भय, ज्ञानम्य, नित्य-क्रियाशील, चेतनमय प्रतिभामय सत्व-गुण-पुञ्ज-मय है। भर्तप्रति जी ने शब्द तत्व के उत्तरोत्तर क्रमिक विकासों को दृष्टि पद्य में रखकर 'शब्द' का नाम 'कतः' (क्रमवान्) रख दिया है जिसका अर्थ किसी भी टीकाकार को अवतक ठीक ठीक नहीं छग पाया है (वा० प० १-५१) यह 'क्रतुः' नाम अध्यक्त शब्द तत्व या ज्ञानमय शब्दाणुओं का ही नाम है। टीकाकारों ने इसका अर्थ 'क्रमरहित' या 'संकल्प' या 'क्रामतीति अर्थात् गृह्णाति' लिखा है। धन्य है। यहां पर जो व्युत्पत्ति दी गई है उसका मूल आधार निन्निळिखित है-

> "स्वशक्तौ व्यव्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः। अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः॥ लब्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तस्च्छानुवर्तिनः। स्थानेष्वभिहितो वायुः शब्दत्वं प्रतिपपते॥ कारणसामध्यांत् वेग-प्रचय-धर्मिणः। सन्निपातादु विभज्यन्ते सारवत्यो हि मूर्तयः॥ सर्वशक्तित्वात भेदसंसर्गवत्तयः । अणवः शब्दभावेन परिणामिनः॥ **छायातपतमः** क्रव्याभिघातात्प्रचितौ भिन्नौ दीर्घ प्लुतावि । कम्पे तुपरते जाता नादा वृत्तेर्विशेषका॥ अथेद्मान्तरं ज्ञानं सुषम वागात्मनास्थितम्। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दरवेन विवर्तते॥ स सनोभावसापच तेजसा पाकसागतः। वायुमाविश्ववि प्राणमथासौ समुदीर्यंते ॥ वायुराश्रयतां गतः। करणतत्त्वस्य समाविष्टस्तेवसैव त्रसमेंण विवर्तते ॥ निभक्य स्वात्मनो प्रन्थीन् श्रुति रूपैः पृथक् विधैः।

द्वाणी वर्णानभिब्यज्य वर्णेष्वेवोपछीयते ॥ अजसवृत्तिर्यः शब्दः सुचमत्वाद्योपलभ्यते । व्यञ्जनाद्वायुरिव स स्वनिभित्ताव्यतीयते॥ तस्य प्राणे च या शक्ति यां च बुद्धौ ब्यवस्थिता। विवर्तमाना स्थानेषु सैपा भेदं प्रपद्यते ॥ शब्देप्वेवाश्रिता शक्ति विश्वस्यास्य निवन्धनी । यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते॥ षड्जाबि भेदः शब्देन न्याख्यातो रूप्यते यतः। तस्माद्र्थं विधाः सर्वाः शब्द मात्रास् निश्चिताः ॥ शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः। छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत्॥ इतिकर्तव्यता छोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया। यां पूर्वाहितसंस्कारो वालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्वं समीरणम् । स्थानाना मभिघातश्च न विना शब्द भावनाम् ॥ न सोऽस्नि प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमाहते। अनुविद्धिमवं ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥ चेदुस्कामेद्वबोधस्य वामुपता शाश्वती। प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्थिनी॥ सा सर्वविद्या शिल्पानां कलानाञ्चोपवन्धनी। तद्वशादभिनिष्पत्ती सर्वं वस्तु विभज्यते॥ सैषा संसारिणां संज्ञा वहिरन्तश्च वर्तते । तन्मात्रमप्यतिकान्तेऽचैतन्यं सर्व जन्तुषु॥ अर्थ कियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तहुत्कान्ती विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ट कुद्धवनत् ॥ भेदोग्राह बिवर्तेन लब्धाकार परिग्रहाः। आम्नाता सर्वविद्यास वागेव प्रकृतिः परा॥ अण्डमावमिवापन्नो यः ऋतः शब्दसंज्ञकः। वृत्तिस्तस्य किया रूपा भागशो भजते कसम् ॥

(भर्तृहरि जी का वाक्य पर्दाय-ब्रह्मकाण्ड १-१०६ से १२८ तक और ५१ भी मिकित)

(३) वाक्य-स्फोट का मूलस्रोत

भर्तृहिर जी के वाक्य-स्फोट-क्राइ का मूल स्रोत यास्काचार्य उल्लिखित श्रोद्धम्बरायण जी का मत है। यास्क के उल्लेख के अनुसार औदुम्बरायण जी का मत है। "गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भावस्यास्ते होते व्रजति 'तिष्ठतीन्द्रियनित्यं वचनमोदुम्बरायणः" कि 'गाय बैठी है' 'बोड़ा सोता है' 'पुरुष जाता है' और 'हाथी खड़ा है' ये चारों वाक्य भाव हैं। ये भाव (स्फोट) रूप में बुद्धि में नित्य रूप से (आवृति द्वारा पाक पाकर) रहते हैं। ये वचन या वाक्य के भाव (या स्फोट) हैं। यास्काचार्य जी ने इस मत का खण्डन कर दिया था (दे० इस प्रकरण का प्रथम भाग)। पर वार्ताच जी ने पुनः यास्क जी के मत का खण्डन कर दिया था, ऐसा भर्तृहिर जी के अपने प्रन्थ में दिये हुए यास्क के मत के खण्डन में उत्किल्लित वार्ताच के नाम द्वारा स्पष्ट झलकता है। यास्काचार्य के मत के खण्डन में उत्किल्लित वार्ताच के नाम द्वारा स्पष्ट झलकता है। यास्काचार्य के मत के खण्डन में उत्किल्लित वार्ताच के नाम द्वारा स्पष्ट झलकता है। यास्काचार्य के मत के खण्डन में उत्किल्लित वार्ताच के नाम द्वारा स्पष्ट झलकता है। यास्काचार्य के मत के खण्डन में उत्किल्लित वार्ताच के नाम द्वारा की अतिप्राचीनता की पृष्टि कर दी है। इस खण्डन विषयक भर्तृहरि जी के श्लोकों को आद्वि में ही दे दिया गया है। (दे० वाक्य पदीय २-३४५ से ३४९ तक)

(४) वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट मतवालों का मौलिक सिद्धान्तीय भेद ।

शब्द स्फोट मानने वाले बाक्य के प्रत्येक शब्द का स्फोट मानते है। प्रत्येक शब्द के स्फोट मानने में उन्हें शब्दों को कई कोटियों में विभक्त करना पढ़ता है। शब्दों की कोटियों के बारे में इस वर्ग के आचार्यों में मतैक्य नहीं है। कोई कहता है कि शब्दों को केवल दो कोटियों नाम (संज्ञा) और आख्यात (किया) में ही विभक्त करना उचित है। यास्काचार्य प्रमृति शब्दों की चार श्रेणियां मानते हैं; नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। पर कुछ अन्य आचार्य हैं जो शब्दों के पांच मेद गिनते है; पाँचवा मेद 'कर्म प्रवचनीय' है। महाभाष्यकार पतक्षिल जी ने इस पाचवें मेद का उपसर्गों में अन्तर्भाव करके, यास्कादि के मत की पृष्ट ब्यवस्था करदी है। "द्विधा कैश्चिद् पदं भिन्नं चतुर्धा पद्धधाऽपि वा। अपोद्धत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिः प्रत्ययादिवत् ॥" (वाक्य पदीय)। इन लोगों का कहना है कि जबतक हम वाक्य के उक्त भेद नहीं करते त्व तक हमें यह कैसे पता लग सकता है कि वाक्य का सिर कहाँ है, पृंछ क्या के देश कैसे पता लग सकता है कि वाक्य का सिर कहाँ है, पृंछ क्या के देश कीन है, विभेष कौन, संझादि मान कौन-कौन हैं? अतः प्रत्येक का कर के स्काद की मान्यता के विना किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं लग

सकता। भाषा अनन्त है और अपार है, उसमें शब्दों की संख्या असंख्य है और हम जीवन भर शब्दों का बोध करते ही जाते हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए इससे दूसरा सरल उपाय भी नहीं है। अपनी ही भाषा के एक-एक शब्द से अनेकों प्रकार के शब्द और रूपान्तर वनते हैं. हम शब्दानशासन के नियमों के सहारे नित नये-नये शब्द बनाते जाते हैं। बालक जब भाषा का ज्ञान करना आरम्भ करता है तो वह वणीं के, एक अक्षर के उच्चारण से उसें सीखने लगता है, फिर एक एक शब्द की बार बार आवृत्ति करके शब्द द्वारा ही अन्त में वाक्य का बोध करने योग्य बनता है। अतः शब्द स्कोट ही परम आवश्यक है। शेप शास्त्रीय दोष यास्क के मत में दे दिये गये हैं। लिखा जा चुका है कि प्रतिभा दर्शन के बीज देदों में ही बोये जा जुके थे। जिसके जन्म दाता दीर्घतमा ऋषि हैं: 'ऋचो अन्तरे' 'चत्वारिवाकपरिमिता' देखें । शास्त्रकारी में वाक्य स्फोट मानने वालों के सर्वप्रथम गुरु वार्ष्यायणि जी हैं। उन्होंने शब्दों के पूर्वोक्त चार भेदों को मानना एकदम मना करके, उनके स्थान में छह प्रकार के भावों को मानने का आरूढ आग्रह किया। हजारों लाखों प्रकार की संज्ञाओं, कियाओं, उपसर्ग, निपातों को मानने की जगह उन सब को केवल बहु भागों में इस प्रकार विभक्त कर दिया। "षड् भाव विकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः, जायतेऽस्ति विपरिणमते विवर्धतेऽपद्मीयते विनरयतीति" (निरुक्त) कि चाहे कोई संज्ञा हो या किया हो या उपसर्ग या निपात, उन सब में केवल यही छह भाव-उत्पत्ति. स्थिति, विशेष परिणाम, विवृद्धि, अपचय और विनाश पाये जाते हैं। प्रस्थेक वाक्य इन्ही छह भेदों में एक भेद की ब्याख्या करता है। प्रत्येक वाक्य या वचन शब्द ब्रह्म है (या स्फोट निदानीय ध्वनि है)। अतः औदुम्बरायण जी ने बार्ध्यायणि जी के स्थापित इस सिद्धान्त के महल में 'वचन' (वाक्य स्फोट) की मूर्ति रूप नूतन सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर दी। मर्नुहरि जी ने उससे आगे बढ़कर यह स्वीकार किया है कि शब्दतत्व या शब्द ब्रह्म तो स्फोटारमा है. वह अन्याहत कला वाला अर्थात् काल से अवाधित है; इसका संकोच विकास नहीं होता। जब स्फोट ध्वनि रूप में गुक्षित होता है तब उसे कछा (कम) की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है, यह कछा रूप क्रम, काछ और भाव दो प्रकार की मुख्य शक्तियों या सत्ताओं का आश्रय लेता है। ध्वनि जन्मादि भाव रूपों में न्यक हो जाती है।

> अध्याहता कला यस्य कालशक्तिसुपाश्चिता। जन्मादयो विकारा षट् भाव भेदस्य योनयः।।" (वाक्यपदीप १-३)।

यह काछ शक्ति जब भाव शक्ति में परिणत करती है तो वही स्फोट रूप

अविकृत शब्द ब्रह्म, भोक्तृ भोक्तव्य और भोग तीन रूपों में प्रगट होने लगता है। "एकस्य सर्ववीक्षस्य यस्य चेयमनेकथा। भोक्तृ भोक्तव्य रूपेण भोग-रूपेण च स्थितिः॥" (वा० प० १४४) (शेष यास्क के खण्डन में देखें)।

(५) स्फोट, नाद और अर्थ में भेद

वाक्यस्फोट की भूमिका जमाते हुये भर्तृहरि जी सर्व प्रथम वाक्य या शब्द के दो मुख्य रूपों की व्यवस्था करते हैं। ये 'शब्द' शब्द का प्रयोग वाक्य अर्थ में करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। शब्द में दो उपादान रूप होते है। उनमें से एक 'निमित्त' कहलाता है दसरा अर्थ में प्रयुक्त होता है। इनमें से निमित रूप शब्द तो ध्वनि या नाद है, अर्थ में प्रयुक्त होने वाला स्फोट कहलाता है। इन दोनों रूपों का आपस का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मतवाले भिन्न-भिन्न मानते आ रहे हैं। न्याय शास्त्र वालों का कथन है कि ये दोनों कारण और कार्य रूप सम्बन्ध रखते हैं। जिस प्रकार तन्त और पट का सम्बन्ध है उसी प्रकार का सम्बन्ध निमित्त और स्फोट में है। सांख्यवालों का कहना है कि इन दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। प्राचीन लोग इन दोनों का स्वाभाविक भेद मानते हैं। कुछ और लोग हैं जो यह कहते हैं कि इनका सुवर्ण और ऋण्डल की तरह तादात्म्य तो है पर इनमें बुद्धि विषयक भेद अवश्य प्रतीत होता है। बुद्धि में ये दो पृथक से भासमान होते तो हैं, पर हैं एक ही वस्तु । इनके अळावा कुछ और हैं जो यह मानते हैं कि इनकी मूर्तियों में स्पष्ट भेद प्रतीत होता है, जिनका मूर्ति भेद प्रतीत होता है उनका तादात्म्य नहीं माना जा सकता। निमित्त शब्द और स्फोट शब्द के सम्बन्ध के बारे में अपना पक्का मत देते हुये भर्तृहरि जी दृष्टान्त द्वारा कहते हैं कि निमित्त शब्द अरणि के समान है । जिसे प्रकार अरणि में अन्यक्त अग्नि द्वितीय अरणि के घर्षणादि किया से व्यक्त होती है उसी प्रकार बुद्धि में स्थित स्फोट, निमित्त शब्द के वर्षणादि प्रयह्यों से पृथक-प्रथक श्रुति रूप अग्नि के उत्पादन में समर्थ हो जाती है। जब हम बोलते हैं तो हम भली प्रकार सोच विचार छेते हैं, कि क्या कहना है, तव उस सोचे स्फोट को किसी अर्थ से सम्बद्ध कर छेते हैं। तदनन्तर उस स्फोट शब्द को स्थान और करणों के प्रयत्नों से व्यक्त करने की चेष्टा करते हुये उसे ध्वनि रूप में प्रकट और प्रहण करते हैं। स्फोट का न आदि है न अन्त, न इसमें क्रम है न अक्रम, न इसका पूर्वार्द्ध है न परार्द्ध । पर इसकी अभिन्युकि नाद से होती है। नाद स्थूल है, अतः इसकी न्यक्ति क्रम से ही होती हैं, क्रमवानू नाद से क्रमशः व्यक्त होने के कारण वह स्फोट क्रमहीन

होते हुये भी कमवान या भेदवान सा प्रतीत और गृहीत सा होता है। स्फोट और नाद की वास्तविक स्थिति प्रतिविक्व और प्रतिविक्वीय पढार्थ की जैसी है। प्रतिविग्व के बारे में हमारे यहाँ कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चन्द्र आदि के समीप या सम्मुख होने पर जल के अवयव ही प्रतिविग्व का रूप धारण करते हैं; चन्द्रादि पृथक वस्तु जल में नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिविग्व जल से पृथक वस्तु है। कुछ लोग यह कहते हैं कि चचु और किरण के भास्वर द्रव्य से प्रतिहत होकर जलादि में चन्द्रादि स्वयं प्रकट से प्रतीत होते हैं। वास्तव में प्रतिविग्व छाया का शुद्ध रूप है, छाया प्रकाश का प्रतिरोध विपरीत दिशा में होता है। यह स्थूळ और अपारदर्शी द्रक्यों में होता है। पार दशीं द्रव्य सम्मुख दिशा में स्पष्ट छाया देते हैं। वे दोनों प्रकाश के प्रभाव हैं। जो कुछ भी हो स्फोट चन्द्रादि स्वरूप के समान एक निश्चित रूपरेखा का है. नाद विभिन्न आकार प्रकार के नाना प्रतिविक्त्रों के समान भासमान होने वाला पढार्थ सा है। पतअ़िल जी ने भी यही कहा है 'स्फोट' निश्चित और सीमित है, ध्वनि संकोचविकास शीछ । 'स्फोटस्तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धि मेर्ग्याघातवत्'। जिस प्रकार ज्ञान स्वयं अपने रूप प्रकट करते हुए ज्ञेय के रूप को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार स्फोट या शब्द अपने स्वरूप को प्रगट करते हुये अर्थरूप को भी प्रकाशित करता है। वेदान्ती लोग ज्ञान को स्वयं-प्रकाश मानते हैं, तार्किक लोग ज्ञान को परप्रकारय समझते हैं। जब आवृत्ति द्वारा स्फोट रूप ज्ञान स्थिर हो जाता है वह घटादि विषय को अतीतानागतवर्तमान अवस्थाओं में तद्रपता से ज्ञेय रूप में अनुगत कर लेता है। नैयायिकों का कहना है कि घटादि अर्थ वकारादि आजपूर्वी शब्द के विशेषण रूप से प्रतीयमान होता है, वैयाकरणी का कहना है कि गाय लाओ दही खाओ इस लौकिक व्यवहार में शब्द विशेष्य रूप से अर्थ का बोध कराता है। शब्द या स्फोट तो हिरण्यगर्भ के समान एकाकार अण्डाकार है। अतः वह 'ऋतः' या विकास शील कमशः विकाश शील या किया शील है। वह अक्रम रूप में विद्यमान रहता है पर उसमें क्रम के बीज भरे रहते हैं। ये क्रम के बीज, प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य महावाक्यादि रूप वृत्तियों की क्रियाओं के मार्गों के रूप में अंक्ररित होकर नाद रूप लेते हैं। वह 'ऋतु' शब्द, उक्तवृत्तियों की किया रूप में प्रत्येक भाग को वाविर्भृत करते हुये कम को स्वीकार किये विना नहीं रह सकता। जिसप्रकार वस्त्र में अंकित किये जानी वाली मृति, पहिले ही से बृद्धि में निश्चित आकार प्रकार में स्थिर बनी होती है तदनन्तर उसी को क्रमण पर में ताना जाता है. इसी प्रकार स्फोट पहिले ही से ब्रद्धि में स्थित रहता ,

है, उसी को स्थान करण प्रयत्नों द्वारा स्फोट के शब्दाण रूप प्राणवाय, पट रूप आकाश या मौनीकाश में ध्वनि रूप शब्द या पद या वाक्य (नाद) प्रकट करता है। बुद्धिस्थ मूर्ति, व्यंक्त मूर्ति की रचना का मुख्य कारण है। उचारण करने वाले की बुद्धि पहिले शब्द की ओर ध्यान आकर्षित करती है अर्थ या पदार्थ की ओर नहीं। इसी प्रकार श्रोता का ध्यान या बुद्धि भी पहिले ज्ञब्द की ही ओर आकर्षित होती है. पदार्थ की ओर नहीं । अतः शब्द ही प्रधानता रखते हुये अर्थ की ओर विशेषण बनकर खिंचते हैं। जब हम किसी वाक्य में सविशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान या बुद्धि उन विशेषणों की ओर प्रधानतया नहीं जाता. हमारा ध्यान केवल उस शब्द की ही ओर जाता है। जैसे गौ लाओ शब्द सुनने से 'साम्बा खुरविषाणवती' विशेषण की ओर हमारा ध्यान न जाकर, केवल गौ को 'लाने' के अर्थ मात्र का बोध होता है। क्योंकि ये सास्नादिमत्वादि अर्थ क्रिया के चेत्र के बाहर की वस्तु है। जिस प्रकार तेज की दो शक्तियाँ प्राद्यास और प्राहकत्व होती हैं वैसी ही दो शक्तियाँ सभी शब्दों की पृथक पृथक होती हैं। प्राह्मत्व शक्ति चच्च की दर्शकत्व शक्ति और शब्द की प्रतिपादकत्व शक्ति है. प्राहकत्व शक्ति चन्नकी विषय दर्शन शक्ति और शब्द की प्रतिपाद्यत्व शक्ति है। जब तक शब्द के उच्चारण से विषय का ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, तब तक उच्चरित होते हुये भी शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। उचारण मात्र की सत्ता, इस प्रकार अर्थ ग्रहण और प्रकाशन में समर्थं नहीं हो सकती। अतः जब उच्चरित शब्द से श्रोता अर्थ का ज्ञान नहीं कर पाता तो वह पुन: पूछता है "आपने क्या कहा ?" यद्यपि शब्द की तरह इन्द्रियों में भी प्राह्मत्व और प्राह्मत्व दोनों शक्तियाँ होती हैं, पर जहाँ शब्द की प्राह्मस्व प्राह्मस्व शक्ति की अपेचा है, उसकी कमी होने पर, अवणेन्द्रिय की प्राह्मत्व प्राहकत्व शक्ति के सञ्जार का अवसर नहीं आ पाता । क्योंकि यहाँ शब्द और अर्थ में विशेषण और विशेष्य का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हो सका है। अतः भाष्यकार पतंजिल जी कहते हैं "आतश्च शब्दपूर्व कोऽर्थं सम्प्रत्ययः; यो हि नाम्ना आहुयते नाम च यदा यदाऽनेन नोपलब्धो भवति तदा पुच्छति किं भवानाह इति"। शब्द के धर्म या शक्ति (प्राह्मत्व-प्राहकत्व) एकाश्रयी होने से अभिन्न होते हुए भी विभिन्नता से अनुसूत किये जाते हैं, अतः व्याख्यानावसर में भेदकतया प्रतीत होने से शब्द की प्राह्मत्व-प्राह्करव शक्तियाँ कारण कार्य रूप में अविरोध अवाध रूप से चलती हैं। सुण और वृद्धि ये दो शब्द संज्ञायें हैं 'स्वंरूपं' के प्रकाशक है, इनसे 'अदेख गुणा' और 'बुद्धि रादेंच' से अ ए ओ और आ ऐ औं का क्रमशः संकेत होता है।

'अदेङ्' तथा अंआदेच्' ये दोनों संज्ञि हैं। अतः गुगवृद्धि नामक स्वरूप निवन्धक संज्ञार्ये 'अदेङ्' 'आदेच' संज्ञियों के माथ अपने आप सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। इसके विपरीत अग्नि शब्द से ढक् प्रत्यय के विधान में अग्नि शब्द केवल अपने 'अकाराधनुपूर्वी' 'स्वं रूपं' का निवन्धन करने हए, अंगा-रार्थक अप्ति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में स्वभावनः असमर्थ होता है। यहाँ अभिधेयत्व शक्ति प्रबलता पाती है। शास्त्र या सूत्रों में जिस जिस शब्द का उचारण किया जाता है उसके साथ प्रत्ययादि का संस्कार कदापि नहीं होता । ऐसे शब्द अपने 'स्वंरूप' के प्रत्यय या वोध करने की शक्ति से प्रति-बन्धित नहीं होते। अतः उन्हीं स्वरूपनिबन्धनीय स्वरूपों से प्रत्ययादि होते हैं. उनसे संकेतित अर्थों के साथ नहीं; उच्चार्यमाण शब्द, स्वार्थ प्रत्यायन में व्यप्र रहने के कारण, प्रत्ययादि के कार्यों के संस्कार के सम्बन्ध की स्थापित भी नहीं कर सकता। अतः अर्थ विशिष्ट शब्दों के इन्द्रिय प्रकाश्य स्फोट तथा तदर्थ विषय मध्ये, किसके साथ प्रत्ययादि लगाने अभीष्ट हैं ? इसके निर्णय के लिए प्रत्यय रूप कार्य कां स्वंरूप शब्द से उद्देश्य विधेयरूप सम्बन्ध की स्थापना करनी पड़ती है। उपमान और उपमेय में जो समान्यता होती है वह दोनों में आश्रित रहती है। पर यह समानता दोनों पहाँ में विशिष्टता पूर्वक भेदकता युक्त होती हुई भी विच्छेदकता की सीमा को नहीं छूती, पर विशिष्टता तक ही सीमित रहती है। जहाँ पर गुण का प्रकर्ष दिखलाना आवश्यक होता है वहाँ पर उपमान उपमेय और सामान्य धर्म को दिखलाने का अवसर नहीं रहता. यहाँ गुण प्रकर्ष प्राधान्य पा जाता है, वही प्रकृष्टता को पाता है। सबसे मुख्य बात है अभिधेयता। अभिधा शब्द को व्यवस्थित कर देती है। उसके उच्चारण की विवस्ना ही उसके अर्थ की ओर ध्यान न ले जाकर उसके स्वंरूप संज्ञा की ओर ले जाती है, संज्ञी यहाँ अभिषा भी नहीं है, अभिष्येय भी नहीं । दूसरी बात यह है कि शब्द, संज्ञि से सम्बन्ध स्थापित करने के पहिले अपना सम्बन्ध संज्ञा (स्वंरूपं) से ही करता है। यह सम्बन्ध षष्ठी या प्रथमा को निमित्त बनाकर निर्धारित हो जाता है। स्वंरूप निरूपित हो जाने पर उसे संज्ञा रूप में गृहीत करने के लिये प्रथमा विभक्ति का आश्रय लेना पहता है. तथा उसके अर्थ संज्ञी को प्रहण करने के लिए षष्टी का प्रयोग करते हैं जिससे उक्त दोनों में एक प्रकार से अन्वय और स्यतिरेक का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कुछ आचार्यों का यह मत है कि 'स्वं' यह पद शब्द की संज्ञा का द्योतक है, और रूपं शब्द संज्ञि का बोधक है. संज्ञा में व्यक्तित्व है, संज्ञि में जातित्व । शब्द का रूप अपना प्राहक होता है। दूसरे आचार्यों का कहना है कि शब्द की विवेचना में 'स्वंरूषं' शब्द में

स्वं 'व्यक्ति' का बोधक है, रूपं जाति का। शब्द के व्यक्ति रूप से या संज्ञा रूप से प्रत्ययादि संस्कार किये जाते हैं, संज्ञि तो जाति है, यह उस संस्कृत या असंस्कृत 'स्वं' व्यक्ति द्वारा उपलिति होती है। भाष्यकार ने कहा है "व्यक्तिरेव गौ नाकृतिः, गुण एव नीलो न गुणसामान्यनीलस्वम् ।" कुछ् आचार्य उक्त मत के बिलकुल उलटे (मत) में विश्वास रखते हुये कहते हैं कि शब्द की जाति विशिष्ट 'स्वं' व्यक्ति है, 'रूप' शब्द सामान्य की 'संज्ञा' है। इस प्रकार 'स्वं' उद्देश्य है रूपं विधेय, और संज्ञि जाति न्यक्ति है, संज्ञा सामान्य संज्ञा। दूसरे छोग समझते हैं कि न्यक्ति ढक् इत्यादि प्रत्यय रूप उद्देश्य अग्नि आदि संज्ञिनी का बोध करता है। जाति तो संज्ञा है, यह स्वतः सिद्ध है। अग्नि आदि शब्द की जो जाति है, वह संज्ञा है, उससे प्रतीति में लाई गई ब्यक्ति अप्नि शब्द रूपिणी है। वह तब या कार्य स्थल में प्राह्मस्व रूप से स्वयं उपस्थित रहती है। सविकल्प ज्ञान में निर्विकल्प ज्ञान कारण होता है। निर्विकल्पक ज्ञान में धर्म ज्ञान के बिना, द्वितीय वस्तु (घटादि) के ज्ञान का निवारण नहीं हो सकता। 'नागृहीत विशेषणाः बुद्धि विंशेप्यमधि गच्छति' यह न्याय लग जाता है। कुछ आचार्य शब्दों को शब्दानुशासन द्वारा संस्कार कार्य करने के पच में भी नित्यत्व मानते हैं। तथा प्रत्ययादि संस्कृत शब्दों में एकत्व ही मानते हैं। 'ग्राम शब्दोऽयं वह्वर्थः अकारस्येकत्वा-त्सिद्धम्'। क्योंकि पुनः पुनः संस्कार करने के अवसर पर यह वही शब्द है ऐसी नित्यता सूचक प्रतीति होती है। जो छोग संस्कार चण में शब्द में अनित्यता मानते हैं, वे प्रत्येक शब्द को प्रत्येक संस्कार काल में नव नव मानकर एक ही शब्द के नानात्व में विश्वास रखते हैं; जैसे:--

> "द्वाबुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विद्धः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते॥ **आत्मभेद्**स्तयोः केचिद्स्तीत्याहुर्मनीषिणः । **बद्धिमेदाद्भिन्नस्य** भेदमेके प्रचत्तते ॥ अरणिस्थं यथा ज्योतिप्रकाशान्तरकारणम् । तद्भच्छुब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् ॥ वितर्कितं पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निवेशितः। कारणेभ्यो विचृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते॥ नादस्य क्रमजातित्वाच पूर्वी नापरश्च स । अक्रमक्रमरूपेण भेदवानिव गृह्यते ॥ प्रतिविम्बं यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्। तत्त्रवृत्तिमिवान्वेति स धर्मः स्फोटनाद्वयोः॥

आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च दश्यते। अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते॥ अण्डभावमिवापन्नो यः कतुः शब्दमंज्ञकः। वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्।। यथैक बुद्धिविषयामृतिंरा कियते पदे । मृर्त्यन्तरस्य त्रितयमेवं शब्देऽपि दश्यने ॥ यथा प्रयोक्तुः प्राक् बुद्धिः शब्दैप्वेव प्रवंतते । •यवसायो गृहीन्णामेवं तेप्वेव जायते॥ अर्थोपसर्जनीभूतानभिधेग्रेषु केषुचिद् । चरितार्थान्परार्थत्वान्त्र लोकः प्रतिपद्यते ॥ प्राह्मत्वं प्राहकत्वं च द्वेशक्तां तेजसी यथा। तथैव सर्व शब्दानामेते पृथगवस्थितं॥ विषयस्वमन।पन्नैः शब्दैर्नार्थः प्रतीयते । न सत्त्रयेव तेऽर्थानामगृहीताः प्रकाशकाः ॥ अतोऽनिर्ज्ञातरूपरवारिकमाहेत्यभिधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽधें स्वरूपं गृह्यते तथाः॥ भेदेनावगृहीतौ हो शब्द धर्मावपोदतौ। भेदकार्येस हेतुत्वमविरोधेन गच्छतः ॥ बुद्धवादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिवन्धनाः। आदैच प्रत्यायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः ॥ अग्निशब्दस्तथैवायमग्निशब्दनिवन्धनः अग्निश्ररयैति सम्बन्धमप्रिशब्दाभिधेयया ॥ यो य उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यभाक्। अन्यप्रत्यायने शक्ति र्न तस्य प्रतिवध्यते ॥ उचरन् परतन्त्रत्वाद् गुणः कार्ये र्न युज्यते। तस्मात्तदर्थे कार्याणां सम्बन्धः परिकरुपते ॥ यद्यदुपमानोपमेययोः । सामान्यमाश्रितं तस्य तस्योपमानेषु धरमॉंऽन्यो व्यतिरिच्यते॥ गुणः प्रकर्ष हेतुर्यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते । तस्याश्रिताद्गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते ॥ तस्याभिधेय भावेन यः शब्दः समवस्थितः। तस्याप्युचारणे रूपमन्यत्तस्माद्विविच्यते ॥ प्राक संज्ञिनामिम संवंधात् संज्ञारूपपदार्थिका ।

षष्ट्याश्च प्रथमायाश्च निमितत्वाय करूपते। तत्रार्थवस्वारप्रथमा संज्ञाशब्दाद्विधीयते । अस्येति['] व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते॥ स्वं रूपमिति कैश्चित् व्यक्ति संज्ञोपदिश्यते। व्यक्तौ कार्याणि संसृष्टा जातिस्त प्रतिपद्यते ॥ संज्ञिनी स्यक्तिमिच्छन्ति सुत्रयाह्यामथापरे। जातिप्रत्यायिताव्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ कार्थत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः। कार्यत्वेऽनित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिनः ॥

(वाक्य पदीय ब्रह्मकाण्ड १-४४ से ७० तक)

(६) वाक्य-स्फोट की व्याख्या

अब वाक्य स्फोट की जड़ अमाने के हेतु वाक्य के विभिन्न अंगों और अंशों की एकात्मता और अखण्डता स्थापित करने के निमित्त उनके सत्य स्वरूप का विवेचन कर लेना परम आवश्यक है। स्फोट एकात्मा, अखंड, अक्रम और एकरूप है। ये सब गुण प्रत्येक (वर्णध्वनि) वर्ण स्फोट (पद ध्वित) पद स्फोट और (वाक्य ध्वित और) वाक्य स्फोट में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं इनका विवेचन करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं। 'अनन्त' 'अनादि' आदि पदों के भिन्न होते होते हुये भी इनके अ, न आदि वर्ण ध्वनियों की एकता में कोई अन्तर नहीं है, जो अ और न 'अनन्त' में हैं, वही 'अनादि' में हैं। इन पदों में यह अ और न वही हैं यह प्रतीति सबको होती है। प्रत्येक वाक्य भिन्न-भिन्न वर्णध्विनयों की आनुपूर्व्यों से युक्त होते हुये भी 'घोड़े को देखो' 'घोड़े को लाओ' वाक्यों के 'घोड़े को' पद एक दूसरे से भिन्न नहीं प्रतीत होते । दोनों 'घोड़ेको' पदों की एकात्मता में तिल्लभर भी अन्तर नहीं हैं। फलतः पदों में भेद होते हुये भी उनके वणों की एकात्मता और अखण्डता में भेद नहीं होता, तथा वाच्यों में भेद होते हुये भी उनके पदों की एकात्मता और अखण्डता में अन्तर उपलब्ध नहीं होता। अतः वर्णं समृह ही पद है, पद समृह वाक्य। वर्णों के अयुगपद्-कालीन क्रमशः उच्चरित प्रध्वंसित होते हुये भी उनकी सावयवता की जो अखण्ड प्रतीति होती है, पद उनसे व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है। इसी प्रकार पदों के अयुगपद कालीन क्रमशः उच्चरित प्रध्वंसित होते हुये भी, उनकी सावयवता की जो अखण्ड प्रतीति होती है, वाक्य उनसे व्यक्तिरिक्त वस्त नहीं है। फरुतः वर्णों की अखण्ड सामुदायिकता ही पद है, पदों की अखण्ड

सामुदायिकता वाक्य है। पद में वर्ण समदाय अखण्ड और एकात्म्य रूप से रहता है. वाक्य में सभी पढ अलग्ड और एकालय रूप से उपस्थित रहते हैं। अतः वाक्य. वर्णों और पदों की एकात्मता या अखण्डता के अनिश्कि कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अथवा वर्णों और पढ़ों की अखण्डता ही वाक्य है। दसरे शब्दों में 'वाक्य नित्यरूप से एकातमा और असप्द है. इस अखंदता की दृष्टि से बह कहना अधिक संगत होगा कि 'न तो पर में वर्णों का समह है. न वर्णों के अवयव (फोनेमिक्स या अन्नर) होते हैं, न वाक्य में कोई भी पद विद्यमान रहता है' क्योंकि वर्ण भी अखण्ड है. पर भी अखप्द है) वाक्य पूर्ण अखप्द है । पूर्वों और वर्णों की अखप्दता का विचार केवल वाक्य की आवण्डता को स्थापित करने के उद्देश्य से-तथा पट स्फोट-वाली धारणा का विश्लेषण दारा खण्डत-स्वतः खण्डत हो जाने के उद्देश्य मान से किया गया है। फलतः " 'वाक्य' ही भाषा तत्व ज्ञास्त्र की एक मान्न मस्य इकाई है"। प्रत्येक वाक्य का अर्थ नामाख्यात उपसर्ग निपात भेद से नहीं वरन पढ़भाव विकारों की सरल पद्धति से अपने आप लग जाता है। परन्त निरुक्तकारों और शब्दानुशानकारों को लाचारी से वर्ण और पद का सहारा लेना पढ़ता है। उनके प्राय: सभी संस्कार पद और वर्णों से होते हैं पर उन्हें इनका विवेचन तो वाक्य से ही करना पडता है। यास्कादि, पाणिन्यादि प्रस्ति पट-स्फोट माने बिना प्रस्यय और संस्कार का काम नहीं चला सकते थे. यह समझता भी भूळ ही है। यहां प्रत्यय और संस्कार में वर्ण या पद प्राधान्य पाता भी है तो उसे कहा सना और समझा तो वाक्य से ही जाता है। अतः यास्कादि का पदम्फोट ज्यावहारिक शब्दनिरुक्ति या पदसंस्कार तक भी सीमित रखना उचित नहीं था। पर उन्होंने अपना एक मत खड़ा कर दिया। ये लोग एक ज़ब्द के अनेक भेट या अर्थ मानने को विवश हैं. अतः एक शब्द में अनेकरव भावना करते हैं. उस अनेकरव में एक काल्पनिक एकरव भी मानते हैं । वाक्य स्फोटवाटी मत में पदादि भेद काल्पनिक है. सत्तावान नहीं है. सत्ता केवल ब्यावहारिक वाक्य या वाक्य स्फोट की है जिसमें एकत्व और अखंडत्व दोनों हैं। इस प्रकार जिस परस्कोट की पदानेकार्थता में यास्कादि विश्वास रखते हैं. उससे विलक्क उल्हें विपरीत मत वाक्य स्फोट की एकता और अखंडता में वार्ष्यायणि औद्रम्बरायण से लेकर भर्तृहरि जी तक सबकी पक्की श्रद्धा है।

वाक्य-स्फोट प्रतिमात्मा स्वरूप या आत्मा स्वरूप है, नित्य है, काल रहित है, अखंड मूर्तिमान् सा है। इसकी अनुभूति या अभिन्यक्ति वैकृत ध्वनि से होती है, यह स्वयं प्राकृत ध्वनि या अन्यक्त ध्वनि रूप है, ज्ञानाणु रूप कहिये या शब्दाणु रूप कहिए या प्रकाशाणु या वैद्युतीयाणु रूप कहिए, सचसुच

कल इसी प्रकार का प्रतिभारमा स्वरूप आलोक स्वरूप अलोकिक तस्व है। जब यह वैक्रत ध्विन में अभिन्यक्त होता है तो यह वैक्रत ध्विन वृक्तियों को (इता मध्यमा विलाम्बता कों) अपनाये विना स्फ्रटता भी नहीं पा सकती। वैकृत ध्वति जब भी अभिन्यक होगी वह किसी न किसी वृत्ति में दलकर ही प्रगट हो सकती है। स्कोट का ध्वनि की इस प्रकार की वृत्तियों से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता । स्फोट बृत्ति हीन है या यों कहिए बृत्ति वैकृत ध्वनि में होती है. प्राक्त ध्वनि में नहीं। स्फोट प्राक्त-ध्वनि-वृति-हीन अखंड ध्वनि है। वैकतध्विन में ग्रहणोपाधि की क्रमिक स्फटता अनिवार्य है। प्राकृत ध्विन इस प्रकार की ग्रहणोपाधि की क्रमिक स्फटता से भी तटस्थ है, वह स्वयं स्फट या स्फोट या अखण्ड स्फटता सम्पन्न पूर्ण चित्र सा है. जब यह स्फूट होता है तो अखण्ड रूप में, पूर्ण का पूर्ण ही उपस्थित होता है: वैकत ध्वनि की तरह क्रमशः उत्पन्न विनष्ट नहीं होता । स्फोट में लघुगुरु उदात्त अनुदात्तादि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर उसमें हस्वदीर्धप्रतादि वर्णों की एकारमता जिस रूप में विद्यमान रहती है उसे हस्वदीर्घ प्रतादि कहना या समझना केवल उपचार या समझने के लिए ही कहना चाहिए। स्फोट तो अखंड एकात्मा निर्विकार और अनवयव है। जो अनवयव और अखंड है, उसके आदिमध्यान्त हीन होने से. यहां हस्व है यहां दीर्घादि की चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। हस्व-दीर्घादि विभाग की और अवयव की अपेचा रखते है। जहाँ विभाग और अवयवों का अभाव है वहाँ इस्व दीर्घादि का स्वभाव ही प्रवृत्त नहीं हो सकता। हस्वदीर्घादि में काल भेद भी तो अपेन्नित है, स्फोट तो काल हीन भी है क्रम हीन भी। अतः स्फ्रोट में इस्व दीर्घादि की तिल भर भी गुआयश नहीं हो सकती जो ऐसा कहते हैं वे उपलक्षण मात्र से । जैसे पाणिनि जी के 'तपरस्तत कालस्य' और 'क्रपो रोल:' में केवल उपचारीय उपलक्षणीय या आरोपित तत्कालीय हस्वदीर्घादि की सीमा का निर्देश है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस्वडीर्घ प्लतादि भी स्वभावतः भेदवान हैं और नित्य हैं. इनकी इस नित्यता से ही प्राकृत ध्विन में काल का आरोप करते हैं या हस्वदीर्घ कहते हैं, स्फोट में जब काल है ही नहीं तो इन नित्य हस्व दीर्घादि में कालभेद कहां से हो सकता है ? अतः यह सब व्यावहारिक औपचारिकता मात्र है । शब्द या वाक्य के प्रहण में या जान या बोध या श्रावण प्रत्यत्त में प्राकृत ध्विन काम करती है। यह प्राकृत ध्वनि, वृत्तिवाली वैकृत ध्वनि की उत्पत्ति के लिए निमित्त या कारण होती है। स्फोट की प्राकृत ध्वनि के उपरान्त शब्द की अभिन्यक्ति के साथ-साथ कृतियों के मेदों से अक्त होकर जो ध्वनि प्रगट होती है उसे वैक्रत स्वान कहते हैं। इस वैक्कत स्वनियों की वृत्तियों से स्फोट की प्राकृत स्वनि में

कोई अन्तर नहीं आता। एक ही स्फोट की अनेक वृत्तियाँ होती हैं तो स्फोट में वृत्तिभेद से भेद नहीं आता, न स्फोट से ये वृत्ति भेद युक्त वैकृत स्वनियाँ भिन्न ही हैं। प्राकृत और वैकृत स्वनियों की भी एकारमता ही है, दोनों एक ही हैं, एक में (वैकृत में) वृत्ति भेद से स्वनिता में लघु गुरुता या हस्व दीर्घता काल और क्रम से वद है, दूसरे (प्राकृत-स्फोट) में वृत्ति काल क्रम हीनता है। 'स्फोटस्तु तावानेव भवित भेट्यांधातवत्' वाक्य से भाष्यकार पतअलि जी ने भी यही मत अभिन्यक्त किया है। प्राकृत स्वनि, वैकृत स्वनि का मौलिक शारीर है, वैकृत स्वनि मौलिक स्वनि का विकसित वद्धित स्वरूप है। अतः ये एक दूसरे के कारण कार्य रूप हैं, तस्वतः ये दोनों एक ही हैं, इनमें तात्विक अभेद है, शारीरिक भेद। ज्ञान काल में ये दोनों स्वरूप स्यूल के अन्दर सूचम से या सूचम में स्थूल से लटकते हुए, तादारम्य रूप से रहते हैं, अतः अभिन्न से प्रतीत भी होते हैं।

(७) श्रावणप्रत्यक्ष

कुछ आचार्यों का मत है कि वैकृत ध्वनि की अभिन्यक्ति के अनन्तर, यह वैकृत ध्वनि अवणेन्द्रिय को प्राकृत ध्वनि की ग्राहकस्व शक्ति हेकर संस्कृत कर देती है। इसे इन्द्रिय संस्कार कहते हैं। दूसरे आचार्यों का कहना है कि वैकत ध्वनि प्राकृत ध्वनि के शब्द स्फोट का संस्कार या तदु प्राह्मत्व सकि (वैकत ध्वनि प्राह्मत्व) शक्ति देकर उसे संस्कृत कर देती है। तब वह श्रोन्नेन्द्रिय से सम्बन्ध स्थापित करती है। इसे शब्द संस्कार कहते हैं। कुछ अन्य बाचार्य हैं जो इन्द्रिय-संस्कार और शब्द-संस्कार दोनों में विश्वास रखते हैं। इनके मतानुसार वैक्कतध्वनि तीन काम करती है (१) श्रोत्रेन्द्रिय संसर्ग, (२) स्फोट की अभिन्यक्ति (३) अर्थ प्रहण । जैसे दीपक स्वप्रकास चन्नप्रकास तथा वस्तुप्रकाश तीन का युगपद कारण बनता है वैसे ही वैकृत ध्वनि भी उक्त तीनों का कारण है । इन्द्रिय-संस्कार-वादी मत में 'चित्तेकाग्रता' रूप अञ्जन लगाने की आवश्यकता पढ़ती है। इस समाधानता (एकाग्रता) से इन्द्रिय की तत्परता ध्वनि की तदशाहकत्व शक्ति में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार शब्द संस्कार वादी मत में, जिस प्रकार पृथिवी की रांध को जाप्रत करने के लिए जल खिडकाव आवश्यक होता है, उसी प्रकार शब्द की अवलता को जाग्रत करने के लिए शब्द में स्फटता का संस्कार किया जाता है. तब अब्द श्रवणेन्डिय की आहाता का विषय बन सकता है। जिस प्रकार चाच्चच प्रत्यच में आलोकविषय और इन्द्रिय दोनों का संस्कार करके, अन्धकार में स्थित पुरुष को आलोक में स्थित विषय का दर्शन करा देता है, उसी प्रकार अवन प्रत्यच में भी ध्विन की स्फुटता श्रवणोन्द्रिय तथा उसके विषय दोनों का एक साथ संस्कार कर देती है। 'प्राप्यकारित्व' एक चण में एक ही इन्द्रिय को उपलब्ध होता है, जिस चण में एक इन्द्रिय को प्राप्यकारित्व प्राप्त होता है, उस समय अन्य इन्द्रियां अप्राप्यकारित्ववती रहती है। प्राप्यकारिता विषय की अनुगमता को कहते हैं।

(८) स्फोट का प्रत्यक्ष

कुछ आचार्यों का कहना है कि स्फोट का प्रत्यच वैकृत ध्वनि के प्रत्यच से अपार्थक्य रूप से होता है, स्फोट और ध्वनि का प्रत्यन्न युगपद् और साथ-साथ होता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि का सरसों गुळाव के फूळों के रंग सहित सम्मिश्रित प्रत्यच होता है वैसा ही हुफोट रूप स्फटिक मणि का ध्वनिरूप रंग या तरंग युक्त प्रत्यच होता है। कोई कहते हैं कि स्फोट असंवेद्य है। असंवेद्य के माने स्वयं अज्ञात नहीं वरन् अनिर्वचनीय है। स्फोटकी अनिर्वचनीयता ज्ञानमय या प्रतिभामय, अखंड, अक्रम, अकाल रूपता है। यह इस प्रकार का निलीन-विलीन सा, अन्यक्त न्यक्तसा, स्वयं अग्रहीत सा होने पर भी प्राह्ममाण होते हुए शब्द अहण में निमित्त का काम करता है। अन्य आचार्यों का कहना है कि स्फोट स्वतन्त्र है, निछीन-विछीन नहीं है। दूर के शब्दों में स्फोट के नहीं सुने जाने पर भी व्वित सुनाई पड़ती है। दूर की स्फोट-श्रुति-हीन-व्वित का बोध दूरत्व के कारण अस्फुट या सूदम स्फोट का आभास किये बिना नहीं रहती। अतः स्फोट स्वतन्त्र इकाई है; ध्विन में निलीन या विलीन नहीं । इस प्रकार स्फोट अत्युच के निम्नलिखित चार मत हैं (१) ध्वनि में अनुषक्त स्फोट का ग्रहण (२) केवल स्फोट का ग्रहण, ध्वनि का नहीं (३) स्फोट को छोड़ केवल ध्वनि मात्र का ग्रहण (४) ध्वनि ग्रहण काल में स्फुट स्फोट का ग्रहण । अव प्रश्न, यह उठता है जब विद्यार्थी एक ही मंत्र या रहोक या वाक्य को रटने के ्रिछए बार-बार उच्चरित करता है तो क्या उतनी बार स्फोट की भी अभिव्यक्ति होती है या नहीं ? स्फोट की अभिन्यक्ति अर्थ के लिए मानी जाय तो, रटने में , आजुपूर्स्यो मात्र से तात्पर्य रहता है, अर्थ से नहीं, तब स्फोट स्वयं अनुपस्थित .रहा, यदि स्फोट केवल श्रावण प्रत्यच मात्र के लिए माना जाय तो बिना स्फोट के श्रावण प्रत्यच नहीं हो सकेगा । ऐसी स्थिति में विचारणीय यह है कि ऐसा स्फोट एक ही होगा या अलग-अलग ? बारम्बार की आवृत्ति में विभिन्न वृत्तियों का होना भी सम्भव है, अनिवार्य भी है। तब उन सब आवृत्तियों की वृत्तियों का स्फोट एक ही होगा, केवल वाक्य के पदवर्णानुपूर्वी की वृत्तिरूपता में आवृत्ति होगी, स्कोट उनके सिर में सुमेर की तरह चमकता रहेगा। अतः स्कोट की

अनन्तता का भी प्रश्न नहीं उठता। इसको दसरे ढंग से भी समझिये। स्फ्रोट तो नित्य अक्रम अकाल अखण्ड एकात्मा और प्रतिभात्मा है। जितनी बार एक वाक्य का उचारण जिस किसी भी वृत्ति में होगा, स्फोट तो सब में एक रूप में ही उपस्थित होगा, जो अब है यहाँ है, वह तब है, वहाँ भी है। सर्वत्र एक ही है। स्फोट में अक्रमावृत्ति में इस प्रकार भी आनन्त्य नहीं है तो जब एक ही क्रम में आवृत्ति है तो फिर स्फोट की पुनरावृत्ति का अवसर ही नहीं आता ! यदि यह कहा जाय कि शब्दानुशासन के शब्द स्फोट में जिस प्रकार प्रत्ययों के संस्कार के लिये ध्वनि स्वं रूपं का प्रहण करती है उसी प्रकार यहाँ आवृत्ति में स्वं रूपं का प्रहण क्यों नहीं मानते तो उत्तर में निवेदन है कि 'पुनरावृत्ति' पूर्ण वाक्य की न होकर, श्लोक या मंत्र के चरण या विरामीय लयबिन्दु तक के संड करके की जाती है। स्फोट तो पूर्ण वाक्य का होता है, खंडवाक्य का नहीं। खण्डवाक्य न कोई अर्थ रखता है, न स्फोट का अधिकारी या पान्न बन सकता है। यह अनन्त स्थान करणों के घात प्रतिघात के अभ्यास से तदनुकुछ घ्वनि की आनुपूर्वी का स्वयमेव तारतम्य से जिह्ना में बैठा देना है। तीसरी बात यह है कि बिना अर्थानगम के न तो स्फोट को बुद्धि में स्थान मिलता है न वह स्फटित ही होता है। जभी कंठस्थ हो जाय या अर्थ छगजाय तभी स्फोट की अभिन्यक्ति हो सकती है। स्फोट के प्रहण के लिए अनिर्वचनीय गण तथा अनुमृति की आवश्यकता होती है, ये गुण और अनुमृतियाँ प्रतीति विषय में आई स्थल ध्वनियों में स्वं रूपं नामक स्फोट का निर्धारण करते हैं। आवृत्ति में अनुभूति और गुणों का भी तो अभाव ही है। वाक्य के भागरूप पहीं; पढ़ों के भाग रूप वर्णों की ध्वनियों की भागता काल्पनिक है, वास्तविक भागता नहीं है, क्योंकि वाक्य तो अखण्ड है। अतः पद और वर्णों की काल्प-निक भागता की आवान्तर ध्वनियों को अखंड वाक्यध्वनि की क्रमता कह सकते हैं. सहकारी कह सकते हैं, इनसे अलग रूप से स्फोट व्यक्त नहीं हो सकता । हाँ दण्डचक्रचीवरादि न्याय से इन्हें आवान्तर सहचारी कारण माना भी जाय तो स्फोट की अखण्डता में भेट नहीं आता । दण्डचकचीवरादि न्याय ध्वनि की क्रमता विषयक मात्र रहेगी। वाक्य के नाद के आदि वर्णध्वनि से छेकर अन्त्य की ध्वनि तक क्रमशः आनुपूर्वी ध्वनियों के बीज की बार-बार आवृत्ति द्वारा जब स्फोट क्रमशः अस्फटतर, अस्फट स्फट, स्फटतर होते हुचे परिपक्क होते हुए अन्त में पूर्ण पाक पाकर स्फूटतम रूप को धारण करता है तब वह बुद्धि या प्रतिभा में अपना स्थान निश्चित कर छेता है। तब वह श्रोत्रेन्द्रिय को ध्वनि के उच्चारण काल के यगपत काल में ग्राह्म होता जाता है। अतः भाष्यकार पंतजिल जी ने लिखा है "श्रीत्रोपलव्यवृद्धिनित्रीद्धाः, प्रयोगेण अभिज्विलत आकाश देशः शब्दः"। स्फोट की पूर्ण स्फुटता का मुख्य निर्देशक वाक्य की अन्तिम वर्णध्विन इसिलिए मानी जाती हैं कि तभी स्फोट का पूर्ण रूप अभिज्यक्त हो पाता है, उसके पहिले क्रिमक ध्विनयों की खण्डता, अखंड स्फोट की अखंडता की व्यक्ति करने में अपनी ही खंडीय क्रिमकता की दुर्बलतावश नितान्त असमर्थ रहती है। अन्तिम ध्विन को स्फोट की अभिज्य-अकता का मुख्य कारण मानना प्रतिभा दर्शन (इसी दर्शन) की प्रतिभा का फल है, न्याय आदि अन्य दर्शनों को इसकी हवा तक नहीं लग पाई थी, उनका स्फोट विषयक विचार यहीं के उधार खाते में लिखा पड़ा है। प्रतिभा दर्शन सांख्य दर्शन की एक शाखा है, अतः स्फोट विषय मूलतः सांख्य का ही है। प्राचीन काल में स्फोट को 'शब्द' नाम से पुकारते रहे, यास्कादि ने भी स्फोट का नाम शब्द ही दिया है। भर्नुहरि जी ने भी स्फोट के बदले 'शब्द' शब्द का प्रयोग किया है। इनके 'शब्द' (स्फोट) शब्द का अर्थ वाक्य (स्फोट) है।

जो छोग यह कहते हैं कि वाक्य स्फोट की अभिन्यक्ति के अवसर पर वाक्य के अन्तराल (मध्य) में वर्ण और पद की ध्वनियों की सत्ता का भी बोध होता है, उन्हें यह याद दिलानी है कि वाक्य स्फोट अक्रम और निरवयव है, श्रोता का ध्यान मुख्यतः वाक्य स्फोट पर ही केन्द्रित रहता है। वह प्रत्येक वर्ण और पद ध्वनि के ऋम का अनुसरण, पूर्ण वाक्य स्फोट इब्बिंग के निमित्त मात्र करता है, अतः वह वर्ण और पद की ध्वनियों को पार्थंक्य से प्रहण करने में नितान्त असमर्थ रहता है। यदि वाक्य स्फोटावसर में उसका ध्यान वर्ण पदध्विन में बाधित हो जाय तो 'अश्वः तुळनां करोति' में–'क्ष' (वर्ण) श्वः (कल) तु (तो) 'ल्ल' (वर्ण) ना (नहीं) क (शिर) रोति (शब्दयति)—सा अनर्गेल असंगत अर्थ भासमान होगा । वाक्य के प्रयोग का अभीष्टफल सदा दूर रहेगा । अतः वाक्य स्फोट में वर्ण और पद की ध्वनियाँ, पूर्ण वाक्य स्फोट ग्रहण करने में सहकारी उपाय से होते हैं; उनकी पृथक् सत्ता उक्त उदाहरण समान महान् अनर्थकारी है। वर्ण-ध्वनि-बुद्धि या पद-भ्यनि-बुद्धि एक अखण्ड स्कोट के खंडशः व्यक्ति की ग्रहण की स्वता या विबन्धन तारतम्यता है जो आगे-आगे को स्वयं खिंच कर पूर्णता की सिद्धि में रवर की तान की तरह काम करती है।

ज्ञान और ज्ञेय दो भिन्न तत्व हैं। ज्ञान ज्ञेय के अधीन रहता है। ज्ञान हो एक है अखण्ड है। पर हम छोग विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान को विभिन्न समझते हुए, क्यवहार में घट पट के ज्ञानों का भेद करते हैं। पर 'ज्ञान' दोनों.

होते हुए, कमदद प्रणाली से अभिन्यश्चित होने से. व्यञ्चन कम काल में क्रमशः आविर्भृत होते हुए नानारूपवान सा प्रतीत होता है, जब उसका पूर्ण रूप प्रगट हो जाता है तो उसके पूर्वानुभूत क्रमेग प्रतीत अंग या अंश. उसके पूर्ण रूप में पूर्णतः घुल मिल कर एक नवीन सा रूप दे देते हैं। वर्ण तो ५२ ही हैं वाक्य स्फोट अनन्त, यह इसी स्फोटातमा का जाद है। वाक्य स्फोट ज़ैय है, वर्णपद ध्वनियों का क्रम ज्ञान का क्रम है, वाक्य के क्रम का पूर्ण वाक्य से पूर्ण रूप से भिन्न होना निश्चित ही है। अतः वर्णपद का क्रमिक ज्ञान वाक्य स्फोट ज्ञेय से भिन्न होना अनिवार्य ही है। अतः कहा है ''ज्ञेयेन न विना ज्ञानं ब्यवहारेऽवतिष्ठते । नालब्ध क्रमया वाचा कश्चिदर्योऽभिधीयते ॥" वास्तव में ज्ञान के लिये सबसे महत्व पूर्ण वस्तु 'क्रम' ही है। हमें विना क्रम के कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता। संख्या का उदाहरण लीजिए। 'दी' का ज्ञान तब तक असम्भव है जब तक 'एक' का ज्ञान न हो. 'एक-एक' को तब दो कहेंगे। 'दो' के ज्ञान के विना 'तीन' का बोध भी असम्भव है। इसी प्रकार अनन्त तक सभी संख्याओं के ज्ञान में उनके पूर्ववर्ती संख्याओं का ज्ञान एरम आवश्यक है। इनके ज्ञान में भी दो प्रकार का ज्ञान है: नियत संख्याक, योग संख्याक । नियत संख्याक में पाँच में पाँच ही है, योग संख्याक में पाँच में १५ हैं। वर्ण नियत संख्याक है. पर योग संख्याक। तब जो वाक्य में वर्ण पढ़ दोनों का स्फोट मानेंगे उन्हें १५ + ५ = २० का जान होगा. पर स्फोट में यथाभीष्ट होगा, न १५, न २०, न ५, पर इनमें से कोई एक अमीष्ट होगा। वह अभीष्ट वर्ण पढ़ों की ही रचना कम पर ही उपन्यस्त होगा। अतः कम स्फोट की अभिव्यक्ति का सहायक है, यह कम, कम मात्र है, उक्त शैंछी से अपना कोई अर्थ न रखकर स्फोट का अर्थ अभिन्यक्षन मात्र में सहकारी मात्र है। इस क्रम के बिना जगत का कोई भी कार्य सम्पादित हो ही नहीं सकता। किसी भी विकास या रफोट में क्रम पहिली वस्तु है। क्रम, अमि-ब्यक्षनोत्तर काल में अक्रम स्फोट रूप में उपस्थित हो जाता है। अतः स्फोट में वर्णपदातिरिक्त एक नवीन श्रुति प्राप्त और प्रतीत होती है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। वाक्य के वर्ण और पदों में, पृथक पृथक स्पष्ट भेद के रहते हुए भी, उनकी पृथक-पृथक अभिन्यक्ति रहते हुए भी, उनकी शक्तियाँ ऐसी सम्मिलित स्वरूपता से संघटित रहती हैं कि उनका पार्थंक्य बोध का आमास तक सामने नहीं आता। वर्णों का क्रम पद में अक्रमता से अवस्थित हो जाता हैं, पदों का क्रम वाक्य में अक्रमता पा जाता है। क्रम क्रमशः अक्रमता में परिणत होता हुआ अन्त में नितान्त अक्रमता का स्फोट वाक्य का स्वरूप घारण कर छेता है। वर्ण पद की शक्तियाँ वाक्य रूप दीपशिखा प्रज्विछत

करने के लिए उसी प्रकार सम्मिलितरूपेण, अपार्थनयरूपेण काम करती हैं जैसे तेल अग्नि और वर्तिका दीप शिखा की ज्योति के आर्विभाव के लिए। वर्तिका 'वानय का वर्णपद निर्मित ध्वनिरूप शरीर है दीपशिखा उसका स्फोट।' जो लोग वानय के वर्ण और पद को स्फोट रूप में देखते हैं सचमुच उन्हें धन्य है। स्फोट तो केवल वानय का ही अनुभूत हो सकता है। जैसे अन्धकार में खड़े व्यक्ति को हम दूर से पहिले पेड़ सा, फिर भूत सा, फिर हाथी भेड़ सा, फिर स्वांग सा, फिर इन सबसे भिन्न सा मानव सा, फिर अन्त में अमुक विशेष व्यक्ति सा देखते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ण और पद हमें वाक्य के स्वरूप को प्रगट करने में कभी पेड़ सा, भूत सा, हाथी भेड़ सा, स्वांग सा, वाक्य सा, पुन 'स्फोट' सा क्रमशः अस्फुटतर, अस्फुट, स्फुटतर होते हुए स्फुटतम स्फोट रूप में प्रतीत होता है। प्रत्येक माग की यह क्रमशः स्फुटता भाव के आग्रह और चित्तेकाग्रता की क्रमिक आनुपूर्व्यता और सूचमता से उत्तरीत्तर स्पष्टता पाती हुई बुद्धिस्थ स्फोट को अन्त में एकाएक उदीयमान कर देती है।

जिस प्रकार बीज से बृज, दूध से घी बनने में एक स्वाभाविक आनुपूर्व्यों क्रम नियत रूप से, आदि से अन्त तक चलते हुए-बीज का फूलना, फटना, अंकुर आना, दो अंकुर, तीन अंकुर, पौधा, त्रौढ़ पौधा तब-वृत्तरूपताको प्राप्त होता है, और जैसे दूध का फटना, जमना, मलाई लगना, गाढ़ा होना, मथना, . मक्खन बनना, उष्णता से घी बनने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ध्वनियों के उद्यारण के पूर्व भाव का अनुगमन, उस भाव को स्वरूपता देने के लिए . स्थान करणों के प्रयलों द्वारा क्रमशः वर्ण ध्वनियों के उच्चारण द्वारा पद पूर्ति, तदनन्तर उसी प्रकार के कई पदों द्वारा वाक्य पूर्ति का जो क्रम असाधारण और. अनिवार्यं रूप से स्थान पाता है उसके बिना आरम्भ का भाव, अन्त में स्फोट रूप वृच्चता या घृतता पा ही नहीं सकता। आरम्भ के मनोगत सूचम भाव का वाक्यध्वनि द्वारा मूर्तिमान अखण्ड स्फोट का रूप धारण करना निश्चित क्रम का ही अनिवार्य अटल अनुसरण है। वर्णपदवाक्य ध्वनियों में विभागता के कारण ध्वनि पार्थंक्य है, जो ध्वनि वर्णों की है, उससे पद की ध्वनि में बिलकुरू विभिन्नता रहती है, और जो ध्विन पदों में है वह पदों के संयोग रूप वाक्य ध्विन से नितान्त भिन्न ही होती है। अतः वर्णध्विन की एकता, पद्ध्विन की पुकता में परिवर्तित होकर वही पुनः वान्यध्वनि में वर्णपद्ध्वनियों की बिळकुळ ब्यतिरेकिणी एक ध्वनि की एकता में परिणत हो जाती है। वाक्य-ञ्चिन की एकता निर्मागवती होते हुए भी वर्ण पद्ध्वनियों की विभागता देवल क्रम निर्वाहरूपता के लिए कल्पना की जाती है सत्ता रूप में दे

विद्यमान नहीं हो सकतीं । मीमांसक लोग 'गाय वैठी है' वाक्य में गौपदार्थ की प्रत्यायकता में आदि के वर्ण ग को और अन्य वर्णों को नित्य कह कर युगपद उद्यमशील मानते हैं । इससे पद के स्वरूप का निर्धारण होना असम्मव हो जायेगा। क्योंकि वर्णध्विन की उत्पत्ति क्रम से होती है, युगपद सबकी उत्पत्ति होने पर 'नदी' का 'दीन', 'नव' का 'वन' बन जाने को कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी, इनकी ऐसी अविशेषता से अर्थ का अनर्थ हो जावेगा।

कुछ आचार्यों का यह मत है कि 'स्फोट' अनेक वर्णपदादियों से अमि-न्यङ्गय होता है, अतः वह एक 'जाति' है। पर दूसरे आचार्य कहते हैं, चाहे वह कितने ही वर्णपदादियों से व्युक्त्य क्यों न हो है वह उसकी-स्फोट की जाति उन्ही वर्णपदादियों की ध्वनियों की ध्वनिता है। अर्थाद स्फोट की जाति वाक्य के सर्ववर्णपदों की ध्वनियों के एक ध्वनित्व को कहते हैं। यही मत भर्तृहरि जी का है, वे पहिले कह आये हैं कि 'ध्विन प्रकाशित शब्दे स्वरूपमवधार्यते' (८४) हेलिराज ने अपनी टीका में लिखा है "प्रधानभूत स्फोटरूप व्यङ्गय व्यक्षकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति ब्यवहारः कृतो वधैः"। प्राकृत ध्वनि अविकारी है. वह स्थान करण और उरस्य वायु प्रमृति के प्रयत्नों के निमित्तों या कारणों से जब विकृत या विकारी होती है तो वैकृत प्वनि में परिणत हो जाती है. इस वैकृत ध्वनि की उपलब्धि में वह प्राकृत शब्द या ध्वनि प्रकाश के समान अपने को स्फोट रूप में तथा ध्वनि को वैकृत रूप में प्रगट करने के लिये स्वयं निमित्त या कारण बनता या बनती है: इससे कहीं यह न समझ लिया जावे कि जिनकी अभिन्यक्ति होती है वे सदा ही अनित्य ही होते हैं। नित्य पदार्थों की भी अभिन्यक्ति होती है। घटादि पद अनित्य हैं, उनकी अभिन्यक्ति में अनित्य की अभिन्यक्ति का जो नियम बनता है वह सर्वत्र छागू नहीं हो सकता। क्योंकि घटरवादि जाति नित्य है, इन घटत्वादि जातियों के व्यक्तियों या आश्रयों से भी अभिन्यक्ति स्वीकार की जाती है। अतः वाक्य के वर्णपद ध्वनियों की एक ध्वनित्व की नित्य जाति से नित्य स्फोट भी अभिव्यक्त होता है। फलतः नित्व से नित्य की और अनित्य की दोनों की अभिव्यक्ति मानना ही वैज्ञानिकता है। इसीलिए आचार्यों ने स्फोट को नित्य माना है भले ही वह अभिव्यक्त क्यों न किया जाय या हुआ करे। अभिन्यकि पचमात्र से स्फोट को अनित्य बहीं ठहराया जा सकता । शरीरधारी सूर्य नचत्र आदियों का इस लोक से देश काल भेद की अतीव स्पष्ट भिन्नता रहते हुए भी उनका इतनी दूर यहाँ उष्णत्व प्रकाशस्त्रादि प्रत्यच सम्बन्ध स्थापित रहता है तो प्राकृत और वैकृत ध्वनि में तो ऐसा दर देश भेद भी तो नहीं है, उनके सम्बन्ध न रहने की बात सोचना ही अनुगुळ है। अतः प्राकृत और वैकृत ध्वनियों में भेद करने का प्रश्न ही

नहीं उठता क्योंकि इनका आकाश रूप एक ही देश साथ-साथ सीमा-सीमा रेखा से एकदम जुड़ा हुआ है। महाभाष्यकार पतञ्जिल जी ने इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है 'आकाश देश: शब्द:' "एक आदित्यो भिन्नाधि-करणस्थो युगपद् देश पृथकःवेषुपलभ्यते"। इसी प्रकार स्फोट और ध्विन की यगपद उपलब्धि से उन दोनों की अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं हो सकता। ्दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं, तत्वतः अभिन्न हैं, सत्वतः भछे ही भिन्न से मासमान होते रहें । जिस प्रकार विषय प्रहणकारी इन्द्रिय, तथा इन्द्रियों की प्राह्मता को प्राप्त करने वाले विषय या घटादि वस्तु की व्यक्तव व्यक्तक भाव की योग्यता-या अनादि से सिद्ध प्रातिश्चत्क (प्राकृत वैकृत ध्वनि) के प्राहकत्व और प्रहणत्व की विषयता—स्वयं सिद्ध रहती है उसी प्रकार की न्यङ्ग्य व्यक्षक भाव की उक्त योग्यता, स्फोट और नाद दोनों में सम्बद्ध रहती है। जिस प्रकार दीपक अपने समीप के ही घटादि विषय का अभिन्यक्षक होता है, अन्य देशस्थादियों का नहीं. उसी प्रकार नाद रूप दीप स्फोट रूप अपने सन्निकट. विषय का अभिन्यक्षक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम किसी विषय का ज्ञान करते हैं तो विषय केवल एक ही तत्व का अविमिश्रित द्रव्य नहीं होता, एक ही वस्तु में अनेक तत्व होते हैं। वायु में शब्द और स्पर्श है. अग्नि में शब्दस्पर्शरूप है. जल में शब्दस्पर्शरूप रस हैं, पृथिवी में शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध हैं। तब विषय ज्ञान अपने सम्मिछित तत्वों के ज्ञान का अधिकारी स्वयं हो जाता है। वायु अग्नि जल पृथिवी रूप विषय कम से दो तीन चार पाँच ज्ञानों का तकाजा एक साथ करेंगे। तब कौन ज्ञान यहाँ पर प्रथम, और अन्य ज्ञान किस कम से होंगे ? इस शंका का निवारण करने कें लिए, एक स्वासाविक नियम की याद दिलायी जाती है। सर्वप्रथम बात वका के विषय सम्बन्धी अभीष्ठ लच्च की प्रधानता है, वक्ता जिस इन्द्रिय प्राह्मता पर अधिक जोर देना चाहता है, विषय के उसी इन्द्रिय विषय का ज्ञान पहिले होगा, अन्य इन्द्रियों से ज्ञातच्य विषय का ज्ञान तदनन्तर वक्ता के अभीष्ट उन्न कम से होगा या अनभीष्ट का नहीं होगा। अतः जिसे द्रव्य रूप विषय के ज्ञान में अनेक इन्द्रियों के सम्बद्ध होने का अवसर आता है वहां पर उक्त प्रकार के नियत क्रम की व्यवस्था वक्ता के अभीष्ट एक और अवधारण के अनुसार निश्चित हो जाती है। इतना निश्चित है एक चण में एक ही इन्द्रिय की प्राह्मकता होने से, प्रथम एक ही इन्द्रिय की विषयता का बोध होगा, अन्य अपने निश्चित क्रम से अन्य इन्द्रियों से अभिव्यक्षित होंगे। सांख्य दर्भन वालों के मत में विषय की प्राह्मता में फल के बल से निर्धारण करना अव्यक्तक है। इसीलिए कहते हैं 'फलवलकरूप्यनियमेन विषयग्राह्मता'।

जब अभिन्यक्षक कई हैं (शन्द स्पर्श रूप रस गन्ध), तो अभिन्यक्ष्य (स्फोट) भी कई होने चाहिए, इस प्रकार की रंका का निवारण करते हुए कहा गया है कि प्रकाशक (अभिन्यक्षक) एक ही प्रकाश्य (अभिन्यक्षय) को अनेक या अपने रूपाकार में परिणत सा कर लेता है, प्रकारय एक ही होते हुए प्रकाशक का रूप धारण कर लेता है जैसे जल जिस वर्तन में रखा जाय उसी के आकार में अपना आकार वदल लेता है। उससे जल या दुध के स्वरूप (रूप स्फोट) में अन्तर नहीं आता । इसी प्रकार एक ही वस्तु का प्रतिविस्व तेल जलमणि. खड़ में दीर्घ. वर्तल. चौड़ा और उनके अलग-अलग रंग तथा परिमाण में प्राप्त होता है. यहां तक कि जल तरंगों में एक का प्रतिविम्ब अनेक संस्था में उपलब्ध होता है जिसे सांस्य वाले 'प्काकिनोऽपि परितः पौरुपेयवृता इव' कहते हैं। अतः विभिन्न अभिन्यक्षकों द्वारा अभिन्यक्षय स्फोट के स्वरूप में लेशमात्र भी अन्तर नहीं आता. यह उक्त प्रत्यच द्वष्टान्तों से स्पष्ट हो गया है। पर प्रतिविम्ब का दृष्टान्त नहीं जच रहा है, क्योंकि जल दर्पणादि में चन्द्रादि का जो स्वरूप है वह चन्द्रादि पदार्थों से विलक्क भिन्न है, प्रतिविग्व नहीं है। ऐसा नहीं है। क्योंकि जल, दर्पण, मणि, खङ्ग प्रभृति में पर्वतादि स्थल पदार्थों का जो स्वरूप दिखलाई पहता है वह अपने परिमाणों में प्रस्तुत न होकर जल, दर्पण, मणि, खड़ प्रस्तृति के परिमाणों में उपस्थित होते हैं. इनके छोटे परिमाण में उतने बढ़ों के बढ़े परिमाण से भिन्न छघ परिमाण की प्रस्तुति को, "यह उनका स्वरूप नहीं है।" कहना पर्व्याप्त यक्ति और प्रमाण नहीं है. यहाँ उनका प्रतिविम्ब न मानें तो भावान्तर की उत्पत्ति रूप विरुद्ध परिणाम की (कारणकार्य कम हीन) उपहासास्पद अनुपपत्ति सामने उपस्थित होगी। अतः ये प्रतिविम्ब ही है, और ध्वनि शब्द (स्फोट) के दृष्टान्त का जैसा विवरण दिया जा चुका है वह सर्वथा संगत और युक्त है।

वर्ण पद, वाक्य, परिच्छेद, निक्न्धादि सब प्राकृत ध्विन स्वरूप में अतीता-नागत वर्तमान काळ की विभिन्नता से हीन होती हैं। जब ये वैकृत ध्विन या नादरूपता को प्राप्त होते हैं तो ये वृत्तियों को अपनाते हुए वृत्ति काळ और अपने प्राकृत ध्विन रूप अकाळ को विभिन्न रूप में अभिन्यित करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सब व्यवहार में पौर्वापर्य भाव से अनुगम्यमान होते हुए भी, ज्ञब्द रूप स्फोट की वर्णपद वाक्य रूप अखण्डता तथा अकाळता, अक्रमता की स्थिति को, वैकृत ध्विन से उपस्थित किये गये भेद के ही तादात्म्य से, प्रकृट करते हुये भी, दोनों के काळ भेदादि का स्वरूप सामने रख देते हैं। इस प्रकार स्थान और करणों के संयोग विभागादि प्रयत्नों से उत्पन्न वैकृत ध्विन से प्रहीत या प्रस्फुरित या प्रस्फुटित प्राकृत ध्विन स्वरूप ही स्फोट है। यह स्फोट

रूप प्रतिविम्ब ग्राही, सर्वेदिग्व्यापी, मन्द प्रदीप प्रकाश सदश, कद्म्ब कलिका सदश, वीचि प्रवाह सम, दशदिशाओं में अवस्थित होता हुआ श्रवणेन्द्रिय पुट में प्रवेश पात्रता संयुक्त शब्द है,। इसकी नित्यता के सम्बन्ध में जाति ब्यक्ति वादियों के दो मत हैं (१) स्थानकरण के संयोग विभाग जन्य अनेक ध्वनियों से अभिव्यङ्गय, निर्वयव वर्ण पदादिमान, तो जाति स्फोट है। (२) . स्थान करण के संयोग विभाग जन्य ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिन्यक्रय व्यक्ति स्फोट है। प्रथम प्राकृत ध्वनि हेतुक है, वह उत्तरोत्तर बृद्धि या विकास पाता हुआ अभिन्यङ्गय (स्फोट) के अभिन्यञ्जन में समर्थ और वृत्तियों से युक्त वैकृत ध्वनि रूप व्यवहार का कारण भी है। वैकृत ध्वनि अल्प हो या महानू समीप वर्तिनी रह जाय या दरगामिनी हो जाय, प्राकृत ध्वनि स्फोट के काल में कोई अन्तर नहीं आ सकता। 'स्फोटस्तु तावानेव ध्वनिकृता वृद्धिः' पतक्षिल जी भी कह गये हैं। क्योंकि शब्द के दो स्पष्ट रूप हैं (१) उत्तरोत्तर विकासता को प्राप्त होने की मौलिक शक्ति सम्पन्न कारण रूप प्राक्रत ध्वनि (२) उत्तरोत्तर उपचीयमान और विशालता को प्राप्त कार्य-रूप-वैकृत ध्वनि । शब्द को नित्य मानने वालों के पन्न में प्राकृत ध्वनि रूप अभिन्यङ्गय ध्वनि ही स्फोट है। जो शब्द को अनित्य मानते हैं (न्यायादि) वे कारण रूप प्राकृत ध्वनि के निमित्त भेद से वैकृत ध्वनि की सामर्थ्य रूप शक्ति की स्फोट मानते हैं। अतः प्राक्रत और वैक्रत दो प्रकार की ध्वनियों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि (१) प्राकृत तो स्फोट ग्रहण का कारण है। (२) द्वितीय को पर या वैकृत कहते हैं जो प्रचय और अपचय, या संकोच और विकाश शील है। यह स्वल्प अल्प अल्पतर अल्पतम, महत् महत्तर महत्तम महामहत्तम स्वरूपिणी होती रहती है | इसी में स्फोट की अभिव्यक्षक शक्ति ब्रिपी रहती है. स्फोट अपने ही अक्रम अकाल अप्रमाण रूप में रहता है। जिस प्रकार दूर स्थित दीप की प्रभा साफ दिखलाई देती है, उसी प्रकार वैकृत ध्वनि में देवल प्राकृत ध्वनि रूप स्फोट ही स्पष्ट प्रतीत होता है, वैकृत ध्वनि की विकृतता की ओर ध्यान भी नहीं जाता, वह केवल स्फोट को अभि-ब्यङ्गय करने की निमित्त सी बनती है | जिस प्रकार प्रकाश हीन पुरुष प्रदीप के पास तक सीधे पहुँच जाता है वैसे ही घ्वनि का अनुसरण कर स्फोट भी स्वयं अनुगत हो जाता है। यदि ऐसी बात है तो वैक्कत ध्वनि का मानना ही व्यर्थ है. ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । उसके बिना तो स्फोट की अभिव्यक्ति ही असम्भव है। अतः दूसरा उदाहरण लीजिए। घंटा जब बजता है तो प्रथम रणन तो गम्भीर, ठोस, और महान् होता है, पर उसके अनुवायी द्वितीय द्वीकादि रणन क्रमका विस्तृत, छिछ्छे, हळके, पतले और सुक्म से सुक्म

होकर विलीन हो जाते हैं। जब बैकृत ध्विन के प्रगट रूप में ही इतने चिणक मेद हैं तो उसमें स्फोट रूप प्राकृत ध्विन का अक्रम अखण्ड रूप में विद्यमान रहने की युक्ति में किसी भी प्रकार की शंका का अवसर ही नहीं आ सकता। स्फोट और नाद के इस विस्तृत विवेचन का मुख्य आधार भनृंहिर जी के बाक्य पदीय के शब्द ब्रह्मकाण्ड का निम्नलिखित मूल पाठ दे दिया जाता है। (१—७१ से १०५ तक)।

> "पदं भेदेऽपि वर्णानामेकत्वच्च निर्वतते। वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलम्यते ॥ तद्वर्णब्यतिरेकेण पदमन्यञ्च विद्यते । वाक्यं वर्णपदास्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन॥ पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः॥ भिन्नं दर्शनमाश्रित्य न्यवहारोऽनुगम्यते । तत्र यनमुख्यमेकेषां वत्रतेषां विपर्ययः॥ स्फोटस्याऽभिश्वकाळस्य ध्वनि काळानुपातिनः। **प्रहणोपाधिभेदेन** वृत्तिभेदं प्रवचते ॥" "स्वभावभेद निस्यत्वे इस्वदीर्घप्रतादिषु। प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ शब्दस्य प्रहुणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। वित्तमेडे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते॥ शब्दस्योर्द्धमभिन्यके वृत्तिभेदे तु वैकृताः। ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते ॥ इन्द्रियस्यैव सँस्कारः शब्दस्यैवोभयस्य वा। क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोभिन्यक्तिवादिनाम् ॥ इन्द्रियस्यैव संस्कारः समाधानाञ्जनादिभिः। विषयस्य तु संस्कारस्तद्गन्ध प्रतिपत्तये॥ चाचुषप्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरि । विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः स क्रमो ध्वनेः॥ स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्प्रहणमिष्यते । कैश्चिद् ध्वनि रसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकाशकः ॥ यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वसुपगच्छति। आवृत्या न तु स प्रन्थः प्रत्यावृत्या निरूप्यते ॥

प्रत्ययेरनुपारब्येयेर्प्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनिष्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ नादैराहितवीजानामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते ॥ असतश्चान्तराले याञ्छब्दानस्तीति मन्यते। प्रतिपत्तरशक्तिः सा प्रहणोपाय एव सः॥ भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्रोपप्लवो क्रमोपसृष्टरूपाया ज्ञेयन्यपाश्रयम् ॥ जानं यथाद्यसंख्याग्रहणसुपाय: प्रतिपत्तये । संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तर श्रुतिः॥ प्रत्येकं व्यक्षका भिन्ना वर्णा वाक्यपदेषुं ये। तेषामत्यन्तभेदेऽपि संकीर्णा इव शक्तयः॥ यथैव दर्शनैः प्वेंद्रात्सन्तमसेऽपिवा। कृत्यविषयमन्यथैवाध्यवस्यति॥ अन्यथा ब्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिब्यक्ति हेतुभिः। भागावप्रहरूपेण पूर्वंबुद्धिः प्रवर्तते ॥ यथानुपूर्वीनियमो विकारे चीरवीजयोः । तथैव प्रतिपत्तुणां नियतो बुद्धिषु क्रमः॥ भागवरस्विप तेष्वेवं रूपभेदो ध्वनेः क्रमात्। निर्मागेष्वण्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम्॥ अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्गवा जाति स्फोट इति स्मृता। कैश्चिद् व्यक्तय एवास्या ध्वनिस्वेन प्रकहिएताः ॥ अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः। उपलब्धौ निमित्तत्वमुपयाति प्रकाशवत् ॥ न चानिस्येष्वभिन्यक्ति नियमेन न्यवस्थिता। भाश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्ति रिष्यते॥ देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टः कायवतामिह । देशभेद विकल्पेऽपि न भेदो ध्वनि शब्दयोः॥ ग्रहण प्राह्मयोः सिद्धा योग्यता नियता यथा । व्यङ्गयव्यञ्जक भावेन तथैव स्फोट नाद्योः॥ सद्दराप्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम्। निमित्तं नियतं लोके प्रतिदृष्यमनस्थितम्॥ प्रकाशकानी भेदाश्च प्रकारयोऽबीऽनुवर्तते ।

तैलोदकादिभेदे तत् प्रत्यचं प्रतिविम्बके॥ परिमाणेषु विरुद्ध वज्रादर्शतलादिष् । पर्वतादि सरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः॥ तस्माद्भिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु । नादभेदाद्विभज्यते ॥ वृत्तिकालः स्वकालश्र संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते । स स्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोऽन्येरुदाहृताः॥ भरूपे महति वा शब्दे स्फोट कालो न भिद्यते। शब्दसन्तानः प्रचयाप्रचयात्मकः ॥ दूरास्त्रभेव दीपस्य ध्वनिमात्रं तु छइते। घण्टादीनां च शब्देषु ब्यक्तो भेदःस दश्यते ॥"

(९) वर्णपद स्फोटवाद और वाक्यस्फोटवादी मतों में कौन -मार्ग उचित है ?

'अर्थबोध' नामक प्रकरण में आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया जावेगा कि जिन छोगों ने निरुक्त और शब्दानुशासन नामक शास्त्रों को लिखकर भाषा तस्व शास्त्र की एक बड़ी भारी समस्या सुलझाई थी, उन्हीं आचार्यों ने 'रचो-हागम लावसन्देहा' लच के चेत्र से वाहर कृद कर, स्वयं उस अखादे में पांव जमाने का दुःस्साहस कर डाला जहाँ उनकी दाल गल ही नहीं सकती। वाक्य के नामास्यात उपसर्ग निपात नामी भाग शब्दानुशासन विषय समझाने के शब्दानुशासन के अध्याय या प्रकरण हैं न कि भाषा के। यहीं से गळत-फ्रहमी का आरम्भ हुआ, वे अपने शास्त्र के अध्याय के नामों को भाषा या वाक्य पर बराबर थोपते आये । शब्दानुशासन में पद और वर्णों की इस्ततः बखेर, परिवर्तन, वृद्धि गुण आदि करने ही पहते हैं, करने क्या पढ़ते हैं, उन्हें संचिप्त नियमों से उक्त विकासमय चित्र दिखलाना ही पड़ता है। यह इस प्रकार की शैंछी एक अद्भत और अनुपम शैंछी तो है, पर जब इसने शब्दानुशासन विषय से बहुत दूर आगे बदकर शब्दानुशासन की भाषा को शास्त्र बना हाला शो बिघया बैठ गई। वर्ण पद स्फोट मानने के छिए सभी छेखकों ने पाणिति बी के सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य' और 'कृपो रोलः' का आसरा लिया है। मुख्य बात तो यह है 'कृप् कृप्' दो धातु रूप हैं। पाणिनि जी के 'क' प्रत्यय के रूपों कृप् का 'कृष्ठ' रूप नहीं बनता न 'कर्पना' रूप बनता है, पर उसके स्थान सं उनके 'क्रुप्' का 'क्रुप्त' 'कल्पना' दोनों रूप बनते हैं। कुमाउनी में 'करपँदौं'

और 'करएँड़ों' (पाने की उत्सुकता में छटपटाना) रूप कर्पना' और 'करूपना' के विकास हैं। (दे० 'ऋ और लुकी दरार' पीछे)। कृप और क्कप् धातुओं के ये रूप पाणिनि जी के समय में जनभाषा में अवश्य रहे होंगे, पर राष्ट्रभाषा साहित्यिक भाषा में केवल कल्पना और क्रुप्त ही रूप थे। संनेप पाणिनि जी का मार्जित हस्त कौशल था। अतः ऋृप् धातु को उड़ा कर ऋप् से इहा रूप बनाने के लिए यह दूसरा सूत्र, सूत्र रूप में बनाना पड़ा। भाष्य-कार पतक्षित्र जी ने 'रश्चतेर्लश्चिति भवति' कहा है। र स्फोट, ल स्फोट में परिवर्तित माना है। यहीं पर गद्दी खिसकती है। र और छ के स्फोट का यहां अवसर ही कहां आता है। एक तो पाणिनि जी 'क़ृप्' घातु को दफना गये, दूसरे नैरुक्तों और शब्दानुशासनकारों की एक हेकड़ी की झूडी परम्परा . 'वर्णपद स्फोटवाद' की—जिसकी वाक्य या भाषा में कहीं भी आवश्यकता पद ही नहीं सकती- न निरुक्त या शब्दानुशासन में ही, यदि ध्यान से देखों जाय तो-पृष्टि सी कर गये। वर्णपद स्फोटवाद का मुख्यं छत्तं रूप नामाख्यातादि चार भागों को भाषा में अपने धुरंधरस्व के बलिष्ठ प्रभाव से जबरद्स्ती थोपने का प्रयास सफल सिद्ध हो चुका है। अब देखिये 'कूपो रो कः' (भवति) एक वाक्य (स्फोट) है, इसको समझाने में पतंजिल जी कह गर्थे हैं 'र श्चते र्लश्चितिर्भवति' यह दूसरा वाक्य (स्फोट) है, फिर कहेंगे 'अहं रश्चिति छश्चिति करोमि'यह चौथावाक्य (स्फोट) है। तब कहा जावेगा कि 'अंधुना रश्चतिः, ऋ र्लश्चितिः लुः सम्पन्ना' यह पांचवाँ वाक्य (स्फोट) होगा । अन्त में कहेंगे 'अतः कृपः कृप्तस्थाने कृषं सिद्धम्' यह छठा वाक्य (स्फोट) है। जो कोई भी समझायेगा वह इसी रीति से समझायेगा। यह थोड़ी है कि र रूप द्रांत को उखाड़ कर छ रूप मिट्टी के दांत को छगा देगा। जो बोर्छगा या समझायेगा वाक्य में ही समझायेगा, जो वाक्य में समझायेगा उसे उक्त रीति का ही अनुसरण करना पड़ेगा। शब्दानुशासन और निरुक्त की निरुक्ति मैं सभी लेखकों को इसी वाक्य शैली की संचिस या विस्तृत रचना में बोलना या ळिखना पड़ा या पड़ता है। जिस जिस वर्ण के विकार विकास परिवर्तन आदेश आदि के विधान या उपपत्तियाँ होंगी उन्हें छिखना भी वाक्य में पड़ता है, समझाना भी वाक्य में ही पड़ता है, बोळना भी वाक्य में ही पड़ता है। तब वर्ण या पद कब कैसे स्वतन्त्र रूप से मिल सकेंगे यह समझ से बाहर की हीं वस्तु है। बीजगणित में किसी को 'क' किसी को 'ख' भी माना जाता है ती भी कहना पड़ता है कि 'क बराबर या इतना गुना है ख के' यह कहना भी को बाक्य ही है। ऐसा ही रेखागणित में भी होता है। बिना वाक्य बोळे कोई किसी बात को नहीं समझा या बता या कह सकता है। वर्णमाला बारहसाड़ी

हृशकरादि बोध में बालकों को स्फोट ज्ञान नहीं होता; पर स्फोट के लिए अभ्यास कराया जाता है "आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते।" प्रत्यत्तर के हां, ना, दु:ख हर्ष के ओह, वाह आदि सापेच पद है, इनसे अनुकुछ किया सम्बद्ध रहती है, उनके अध्यासके विना 'हां' का अर्थ 'ना' और 'ना' का 'हां' हो जाता है। जहां अध्याहार का सन्दर्भ गलत लग जाता है। वहां सचमच उलटा अर्थ लगता और समझा भी जाता है जिनसे बढ़े बड़े अनर्थ तक हो चुके हैं। बालकों की तोतली बोली में 'राम' को 'लाम', 'पानी' को 'मानी' कहना 'स्फोट' के अवधारण करने की आवृत्ति हो रही है! अभी स्थानकरण प्रयत स्पष्टता ही नहीं है वाक्य भी नहीं है स्फोट कहां से हो, जिन वाक्यों को समझता या बोलता है उनका उसे अवश्यमेव स्फोट ज्ञान है। पाणिनि जी के 'त परस्तत्कालस्य' की व्याख्या 'क्रपो रोलः' के समान ही होगी। 'सक्रपाणा-मेक्ज्रोष एक विभक्ती' में 'रामः रामः इति वचने. सरूपयोः राम शब्दयोः एक होवः विभक्ति योगश्र' कहकर 'रामः राम इति इयोः स्थाने 'रामौ' इति सम्पन्नम्' कहा जायेगा । इसी प्रकार बहुवचन की भी भ्यास्या होगी । जो भी ब्याख्या होगी वह 'वाक्य' (स्फोट) में ही होगी। कोई भी पद या वर्ण बिना वाक्य को वोले प्रयुक्त ही नहीं होगा, कोई 'क' मात्र बोलेगा तो दूसरे को समझाने में कहेगा 'अह' 'क्उचरामि' मैं क का उचारण करता हैं। दूसरा इस बात को समझायेगा तौ भी यही कहेगा या इसी प्रकार कोई और वाक्य कहेता । अतः भाषा में तो वर्ण और पद के स्फोट का कहीं स्थान हो ही नहीं सकता, पर निरुक्त शब्दानुशासन रेखागणित बीजगणित विज्ञानादि में भी वर्णपद स्फोट की स्वीकृति की कहीं कोई गुआयश नहीं है। जो कोई ऐसा मानते आ रहे हैं वे छकीर के फकीर बन कर भेड़ियाधसान के रूप में मानते क्षा रहे हैं। अन्त में इतना जोड़ना आवश्यक है कि किसी वाक्य में किया न भी आवे तो उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। अतः संस्कृत में बालकों की भाषा में, संचिप्त भाषा में जहां किया का प्रयोग नहीं पाया जाता वहां 'स्कोट' अवश्य व्यंग होता है क्योंकि स्फोट तो भाव प्रधान है 'नामाख्यात उपसर्ग निपात' प्रधान नहीं । ऐसे स्थलों में पढ़ भाव विकार अर्थ की प्रशस्तता और विशवता कर देते हैं. किया जैसे विसाग की अपेचा ही नहीं रखते। साव प्रगट करना ही भाषा का लच्च है शब्द गिनती नहीं (दे॰ पीछे औदुम्बराबक मत ब्याख्या)।

(१०) आलंकारिकों का स्फोटवाद

हमारे वेद काव्य के उत्तम रुचण और गुणों के भण्डार है इसमें दो मत नहीं हो सकते। उनमें उपमादि अर्थालंकार, अनुप्रासादि शब्दालंकार, व्यक्कवादि

उत्तम मध्यमादि काव्य भेदक ध्वनियाँ, रीति वक्रोक्ति रस आदि सब उपलब्ध हैं। यद्यपि उन दिनों का लिखा अलंकार शास्त्र का कोई प्रन्थ उपलब्ध नहीं है. तथापि वे वैदिक ऋषि अळङ्कारशास्त्र के इन विषयों से कुछ न कुछ परि-चय रखते होंगे इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता। यदि उनके सुक्तों को अलङ्कारशास्त्र के ठप्पे में ढले न मानकर, स्वाभाविक उद्गार भी कहें तो इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि वे अळ्ड्रारशास्त्र के भी बीज वो राये थे। रहस्य-वाद तो वैदिक मंत्रों की आत्मा है जिसका विकास पौराणिक साहित्य ने इतनी दुरूह शैली में कर दिया है कि सम्भवतः उनके उद्घाटन से भारतीय धार्मिक भावना में एकदम क्रान्ति फैल जाने का अन्देशा है। कुछ कुछ का उद्धार—] 'सांख्ययोगदर्शन का जीणोंद्धार' नामक प्रन्थ में करने का प्रयास किया जा चुका है। 'जहां भाषा वहां अलङ्कार' किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। अतः अलङ्कारशास्त्र के न रहने पर भी भाषा अलङ्कारों से विहीन नहीं कही जा सकती। पाश्चात्य देशों में तो अब तक कोई उचकोटि का अलंकारशास्त्र का प्रन्थ बना ही नहीं है, वे आलोचना शास्त्र से स्थूल और नीतिक विवरण मात्र देने में सफल हुये हैं ताखिक विचारणा उनसे अब भी कोसों दूर है। अस्तु हमारे यहां आलङ्कारिकों में सर्वप्रथम नाम, उपलब्ध उल्लेखों के अनुसार, गार्ग्याचार्यं का आता है। यास्काचार्यं (वि० सं० ७५० वर्षं पूर्वं) ने उपमा अरुङ्कार का वर्णन देते हुए लिखा है "अथातः उपमा-यत्तत्सदशमिति गार्ग्यः, अप्रख्यातं प्रख्याततमेन समानधर्मेण वोपिममीते" (निरुक्त)। यास्क के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि गार्ग्याचार्य ने अलङ्कारशास्त्र का एक प्रन्थ अवस्य छिखा था जिसका चलन कई शताबिद्यों तक होता रहा । गाग्यांचार्य का युग वाल्मीकि ऋषि और रामायण के समीप सा प्रतीत होता है, हो सकता है, ये वार्मीकि के पुरोगामी रहे हों, अन्यथा रामायण में अलङ्कारशास्त्र की उतनी प्रशस्त और विदग्ध सामग्री जुट जाने की प्रेरणादायक भी तो कोई ग्रन्थ अवस्य रहा होगा। वह यही इनका प्रन्थ हो सकता है दूसरा नहीं। उनके बाद भरत सुनि, भामह, वामन, आनन्दवर्द्धन, कुन्तक, भोजराज, मम्मट विश्व-नाथ, जगन्नाथ प्रमुख और प्रसिद्ध अलङ्कारशास्त्रज्ञ क्रमशः हये हैं। इन आचार्यों ने अपने अपने प्रन्थ में अपने पूर्ववर्ती उन उन अलङ्कारशास्त्र के छेखकों के मतों को उद्भुत किया है जिनमें से ७५ प्रतिशत के प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त आलक्कारिकों को तीन हजार वर्ष के विस्तृत युग के ऐसे वृषस्करभ या जयस्तरभ समझिये जो अपने और अपने से पूर्ववर्ती लेखकों के जान की ज्वालाओं को जाज्वल्यमान रखते हुए अलङ्कारशास्त्र रूपी समुद्र की काला में प्रथमदर्शक का काम कर रहे हैं।

आल्ङ्कारिकों का स्फोटवाद नैरुक्तों और शब्दानुशासनकारों के वर्णपट स्फोटवाद तथा भाषातत्व शास्त्री वार्षायणि, औदुम्बरायण, वार्नाच और सर्वहरि के वास्य रफोटवाद से भिन्न एक अपूर्व शरोरी, रमणीय, रसानुसूतियुक्त, अल-द्वारालंकत और उक्त स्कोटों से अन्यतम स्कोटवाद है। इस प्रकार के स्कोटवाट की विस्तृत विवेचना किसी एक प्रन्थ में स्फोटवाद रूपमें वर्णित नहीं मिलती. जिसका एक मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि इस विषय के (अल्ड्रार-शास्त्र के) लेखक प्राचीन प्रतिभाइर्शन या शब्ददर्शन को प्रायः सुला बैठे थे। वे स्फोट के दार्शनिक विवेचना से बहुत अधिक दूर इसिछए भी पह गये थे कि उन्हें अल्डार और रसादि के व्याख्यानों ने बुरी तरह उल्झा दिया था. और इस ओर न उनकी गति ही रह गई थी न अधिक अवसर । इसी कारण जहां प्रत्येक लेखक ने प्रतिभा, प्रज्ञा, प्रस्था, शक्ति, प्रीति आदि को काव्य करण का मूलभूत कारण सानने का कुछ न कुछ विवेचन ग्रन्थारस्भ में हां दिया है, वहां वे उस 'प्रतिमा' प्रज्ञा प्रख्या या शक्ति का अभिमत दार्शनिक विवेचन देने में नितान्त असमर्थ रहे हैं। वे प्राचीनों से श्रुत प्रतिभा तत्व का म्वालुगत अदार्शनिक विवरण देकर पुरानी लकीर पीटते हुए, एक बान की पृष्टि तो अवश्य कर गये हैं कि कान्यरूप स्फोट को 'प्रतिभा दर्शन' से बिना सम्बद्ध किये आगे नहीं बढ़ा जा सकता । उपलब्ध अलक्कार प्रन्थों में ब्याकरण का नामोल्डेख करते हुए, स्फोट अर्थ में 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आनन्दवर्द्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में किया है, उनके प्रश्रात् मस्मट ने अपने कान्यप्रकाश में 'स्फोट' शब्द का प्रयोग और विवरण व्याकरण के उन्नेल पुरःसर देकर हमें कृतार्थ कर दिया है। इन दोनों लेखकों से क्रम से लगभग तीन से पाँच सौ वर्ष पूर्व (वि॰ सं॰ ५५०) में भर्तहरि जी ने आचार्य के नामोब्रेख के बिना एक इसी प्रकार के-जो अलङ्कार शास्त्र को अभिमत है-स्कोट की व्याख्या. एक बढ़े मनोमोहक और स्पष्ट चित्रदायी श्लोक में देने का स्तुत्य प्रयास किया है। मर्तृहरि जी कहते हैं (१-१०७) "अनवस्थित कम्पेऽपि करणे ध्वनयोऽपरे । स्फोटादेवोपजायन्ते ज्वाला जाला-न्तरादिव।" "जब हम बोलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्राणवायु उरस्थ (फेफड़े) से बाहर को धड़ा मारती हुई बाती है। वह स्थान में करण से स्पर्श या आञ्चात या कम्प करती है। यह कम्पादि किया ही प्राकृत ध्वनि है, या प्राहत ध्वनिष्यक्षक है, वह वागिन्द्रिय में भी रहती है, प्राणवायु में भी । आलङ्कारिकों का कहना है कि करण में करप हो या न हो, दोनों अवस्थाओं में प्राणवाय के पीडन मात्र की या प्राणवाय पीडनयुक्त कम्पन की प्राकृतव्यनि से व्यक्त स्फोट (पीडन-कम्पनजन्य) से वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है। वैकृत २४ प्र० द०

ध्वित सीधे प्राकृत ध्वित से व्यक्त न होकर, प्राकृत ध्वितव्यक्त स्कोट से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार प्रथम ज्वाला से द्वितीय ज्वाला, उससे तृतीय, चतुर्थादि ज्वालायें क्रमशः जलाई जा सकती हैं उसी प्रकार प्राकृत ध्वनि से व्यक्त स्फोट प्रथम ज्वाला है, उस ज्वाला से प्रज्वलित सी दूसरी ज्वाला वैक्कत ध्वनि है।" यही स्फोट और यही ध्वनि हमारे अलङ्कारशास्त्रकारों को अभीष्ट प्रतीत होती है। ये लोग उक्त द्वितीय वैकृत ध्वनि रूप ज्वाला से या वाच्यार्थ से भिन्न वक्ता को अभीष्ठ ज्वाला रूप अथौं या व्यक्त्यों (ब्यंग्यकाव्यों) को मानते से प्रतीत होते हैं जिसका स्पष्टीकरण भर्तृहरि जी ने 'अर्थग्रहण' प्रकरण में आगे चळ कर इस प्रकार दे दिया है (वा० प० २-१४५) "विच्छेद प्रहणेऽर्थानां प्रतिसान्यैव जायते । वाक्यार्थं इति तामाहुः पदार्थें रूपपादिताः ॥" जब किसी वाक्य को समझने के लिए विच्छेद पदवर्ण में दिये गये अवधारण और स्वर के महत्व-पर विचार या ध्यान आकर्षित किया जाता है तो प्रतिभा एक दूसरा ही स्वरूप धारण करके, कुछ और ही अर्थ छगाने में समर्थ हो जाती है। इसे वाक्यार्थ कहते हैं, जिनका उपपादन वाक्यस्थित वर्णपदादि के अव-धारण स्वर प्रश्वित वाक्य के अन्दर अन्दर रह कर ही-न कि पार्थक्य से उच्थापित या उलाड़े से होकर-एक नये अर्थ रूप में कर लेते हैं। यहां वर्ण पद की महत्ता वाक्यान्तर्गत होते हुये है, अलग स्फोट रूप में (वर्णपद स्फोट रूप में) कदापि नहीं, अलग होने में इतने महस्वपूर्ण होने पर भी निरर्थंक ही हो जावेंगे। प्रमुखता ही यहां अभीष्ट है पृथकता नहीं। पृथकता में प्रमुखता भी नहीं रह जायेगी। प्रमुखता की दीप्ति का कारण वाक्य शरीर की आत्मा स्फोट है, स्फोट की छिच्चता पदवर्ण को शव बना देगी। इसी आशय को अभीष्ट समझ कर भर्तृहरि जी ने लिखा है 'स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते' (वा० प० १-७८) और 'वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः' (वा० प० १-७३) (दे० पीछे)

अस्तु । आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि (स्फोट) का अल्ङ्कारशास्त्र में सर्वप्रथम उन्नेख करते हुए लिखा है "प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा व्याकरणम्लस्वात् सर्वविद्यानाम् । तेषु श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः कान्यतस्वार्थदर्शिभिवांच्यवाचकसंमिश्रः शब्दात्मा काव्यम् इति व्ययदेशो व्यक्षकत्वसाम्यात् ध्वनिरित्युक्तः।" 'काव्यविशेषः स ध्वनिरिति स्थितः ।' (ध्वन्याकोक १-१३)। प्राचीन वैयाकरण या शिचादर्शन वाले शब्द जगत् के सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं। अतः वही शिचादर्शन नामक व्याकरण सब विद्याओं का मूलभूत निस्नोत है। ब्याकरण के आचार्य, श्रूयमाण वर्षोषद्वास्य प्रविद्यों को 'व्यनि' नाम से पुकारते थे। उसी प्रकार, उनके मत

का अनुसरण करने वाले कान्यतस्य के अर्थ दर्शन करने वाले अल्ह्वारशास्त्र के (विद्वानों) कवियों ने यह मत निर्धारित किया कि 'वास्य वासक से सिम-श्रित शब्द काव्य की आत्मा है'. यह स्ववहार स्फोट से अर्थ-स्यक्षकत्व की शैली से शब्द से वाच्यार्थ के अतिरिक्त व्यक्तवार्थ के व्यक्तकत्व की समता के कारण स्वीकार किया गया है। अतः इसे स्फोट न कह कर 'ध्वनि' नाम से पुकारा गया है, यहां स्फोट और अर्थ-न्यक्षकत्व की साम्यता छेकर प्राचीन मत की रचा मात्र की गई है]। आनन्दवर्द्धनाचार्य का 'ध्वनि तस्व' स्फोट और नाद से कुछ क्या नितान्त भिन्न है: यह कान्यप्रकाशकार मस्मटाचार्य जी ने विलक्क स्पष्ट शब्दों में अंकित कर दिया है, वे लिखते हैं "इद्मुक्तममति-शयिनि व्यक्तये वाच्याद ध्वनिर्वेषे: कथितः ।"-इदमिति काव्यं बुधैवैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपन्यङ्गय-न्यक्षकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाष्यव्यंग्यव्यक्षनुष्यमस्य शब्दार्थः युगलस्य ।" (काव्यप्रकाश १-४)। यद्यपि आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ठीक इसी आशय का श्लोक और व्याख्या दी है पर उन्होंने स्फोट शब्द का प्रयोग न करके शब्द के तीन रूपों का संकेत दिया है (१) प्राक्रत (रफोट) (२) वैकृत (अर्थ वाच्य-संकेतित) (३) ध्वनि (अर्थ ध्यक्षित)। इसी प्रकार सम्मट जी कहते हैं " 'ध्वनि' उत्तम कान्य है, इसमें वाच्यार्थ की अपेचा व्यक्नवार्थं अधिक सुन्दर और चमरकारजनक होता है। अतः कान्यतस्वदर्शा आचार्य इसे ध्वनिकान्य कहते हैं।" इस आशय को आनन्दवर्दन जी ने अधिक स्पष्टता, गम्भीरता और मार्मिकता के साथ लिखने की सफलता पाई है। "यत्रार्थः शब्दो वा तसुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यक्कः काव्यविशेषः स ध्वनि-रिति सरिभिः कथितः ॥" (१-१३ ध्वन्यालोक) "जहां स्फोट (शब्द) और अर्थ (अभिघा) दोनों अपनी अपनी सत्ता को प्रष्टमि में गौण रूप से रख. एक विशिष्ट नये अर्थ को व्यक्षित या प्रस्फ़रित करके उसे प्राधान्य भी दे देते हैं, ऐसे परम रहस्यमय अर्थ वाले शब्द (स्फोट) या अर्थ को काव्य शासकोविद कवि 'ध्वनि' नाम का सर्वोत्तम काव्य कहते हैं।" अपने श्लोक की व्याख्या करते हुए, सम्मद जो अपने मनोनीत भाव को दर्पणबत सामने रखने के लिए लिखते हैं "यहां 'इदम्' शब्द से 'काव्य' शब्द का प्रहण अभिप्रेत है। ज्याकरण दर्शन के आचार्यों ने जिस स्फोट रूप शब्द को ज्याबद का व्यक्षक मान कर, 'ध्वनि' नाम से पुकारा है, उस स्कोट मत का अनुसरण करते हुए, कान्य शास्त्र-विशारद अन्य आलंकारिक आचार्यों ने उस स्फोट मत को (कुछ संशोधन करके) स्वीकार किया है (जिस संशोधन से) शब्द के वाच्य अर्थ को अप्रधान, पृष्ठभूमिक स्थान देकर उन दोनों से वाच्यार्थ के

अतिरिक्त जिस नये, वक्ता को वास्तविकतया अभीष्ट, अर्थ की उसी व्यङ्गय व्यक्षक सम्बन्ध से अभिव्यक्षन किया जाता है उस शब्द (स्कोट) को 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य कहते हैं।" उक्त विवेचना में जिस संशोधन की चर्चों की गई है, वह वास्तविक संशोधन नहीं है। आलंकारिकों ने स्फोट ·वाद को ज्यों का त्यों तथावत् रूप में अपनाया है, पर जहां स्फोटवादी शब्द और अर्थ को 'प्राकृत ध्वनि' और 'वैकृत ध्वनि' दो पृथक् नाम से पुकारते हैं. वहाँ ये दोनों को केवल एक ही नाम 'ध्वनि' नाम से पुकार रहे हैं। फलतः इनके ध्वनि शब्द के माने शब्द और अर्थ दोनों होता है। इस भेद को मानने से वे ध्विन के वाच्य अर्थ को उपसर्जनीभूत करके उसके व्यंग्य अर्थ को मुख्यता देते हैं। आनन्दवर्द्धनाचार्य ने जिस 'उपसर्जनीकृतस्वार्थीं' पद का प्रयोग कान्य की परिभाषा में किया है, वह भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय से ज्यों का त्यों ही उतार कर रख छिया गया है "अर्थोपसर्जनीभूतानभिधेयेषु केषु-चित्। चरितार्थान् परार्थत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते ॥" (१-५४) इसका अर्थ पहिले दे दिया गया है। यहां, यहां तक कह दिया है कि उपसर्जनीभूत अर्थ परार्थ में चरितार्थ हो जाने से. ब्यवहारकर्ता जन ध्यान में भी नहीं छाते। इसका मुख्य कारण यह है कि वक्ता पहिले कुछ सोच कर शब्द (वाक्य) का प्रयोग करता है, श्रोता वक्ता के उसी सोचे अर्थ को प्रहण करने की चेष्टा करता है। जब तक वक्ता के उक्त प्रकार से प्रयुक्त शब्द (वाक्य) श्रोता को उनके अभिमत विषय तक नहीं पहुँचा देता तब तक उसे अर्थबोध होता ही नहीं। वह कहता है आपने क्या कहा या आपका क्या आशय है ? क्योंकि इस प्रकार की प्रतीति में कुछ अनिर्वचनीय प्रहण-शक्ति की अपेन्ना रहती है, वह अनि-र्वचनीय प्रहणानुरूप प्रतीति, वक्ता का अभीष्ट अर्थ, वाच्य भी हो सकता है वाच्यार्थं से अतिरिक्त अन्य व्यक्तय अर्थं भी। अतः आलंकारिकों का स्फोट का अर्थ ध्वनि रूप में मानना, बिलकुल स्फोट मत शुद्ध के अन्तर्गत ही है। "यथा प्रयोक्तर्वागृबुद्धिः शब्देष्वेव प्रवर्तते। व्यवसायो प्रहीतणा मेवं तेष्वेव जायते ॥" १-५३ ॥ "विषयत्वमनापन्नैः शब्दैनर्थिः प्रतीयते । न सत्त्रयेव तेऽर्थानामगृहीताप्रकाशकाः ॥ १-५६ ॥ प्रत्ययेरनुपाख्येयेप्रेहणा-नुगुणै स्तथा। ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते'॥ १-८४॥ वाक्य-पदीय ॥ फलतः स्फोट के अर्थ के स्वरूप के निर्धारण में वक्ता की कई अनिर्व-चनीय अमीष्ट प्रतीतियों के अनुगम की आवश्यकता रहती है। ऐसी प्रतीति आर्छ-कारिकों के व्यंग रूप या व्वति रूप अर्थ या काव्य की व्यक्षकता, सीधे रफोट से ही कराती है; इसमें सन्देह का लेश नहीं रह जाता। इतना अवश्य कहना बद्दा है कि स्पीट हो उक्त प्रकार के व्यक्तवार्थ या श्वित के प्रहण में स्नायुओं में कुछ तनाव या जोर अवश्य लगाना पहता है, कहा है "इत्थं निष्क्रस्यमाणं यच्छव्दतस्वं निरक्षतम् । ब्रह्मैवेत्यचरं प्राहस्तस्मै पूर्णात्मने नमः॥" इस अनुरब्रह्म रूप शब्द तस्व या रफोट को सभी लेखकों ने 'शब्द' नाम से प्रकारा है। स्फोट के सम्बन्ध में 'शब्द' के माने 'वाक्य' ही होता है. यह नहीं, जैया कई लोग प्रायः समझा करते हैं। जो लोग 'शब्द' (स्फोट) का अर्थ 'पट' लगाते हैं, सन्देह होता है उनकी समझ में किसी भी आलंकारिक की दी हुई काव्य की परिभाषा आई होगी। 'यत्रार्थः शब्दो वा'…(आतन्दवर्द्धन) 'तद-दोषौ शब्दार्थौं' (मन्मट) 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' (विश्वनाय) 'रमगी-यार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यस् (जगन्नाय)। इन सब परिभाषाओं से 'शब्द' का स्पष्ट अर्थ वाक्य स्फोट है। विश्वनाथ जी ने अस को दर करने के लिए 'शब्द' के स्थान में 'वाक्य' (स्फोट) का प्रयोग करके सबकी आंखें खोलने का एक प्रकार का प्रयास सा भी कर दिया है। अर्थ और ब्यंग्य केवळ वाक्य स्फोट मात्र के होते हैं, यह कहा जा चुका है। अर्थव्यंग, वस्तुव्यंग, लचार्थ रस ब्यंग, अलंकार ब्यंग, भाव ब्यंग सब की ब्यञ्जना सीधे रफोट से होती है। तभी शब्द (वाक्य) काब्य कहलाता है । आलंकारिकों ने अहां-अहां एक-एक पद या वर्ण को व्यक्षक कहने की शैली अपनाई है वह शैली अवैद्यानिक है। इससे प्रथम परिच्छेद के अन्त में पद वर्ण की यथार्थ स्थिति पर पूर्ण प्रकाश ढाला जा चुका है कि इनकी प्रमुखता को पार्थक्य समझना शब्द तस्व का गलाघोट है। जिस प्रकार पद की व्यक्तकता मानना अवैज्ञानिक है उसी प्रकार वाच्चार्थ को व्यंग्यार्थ का व्यक्षक मानना उससे अधिक अवैज्ञानिक है। व्यक्षकःव सदा ही शब्द (वाक्यस्फोट) का ही काम रहता है। यदि स्फोट रूप दीप को ओट में रख दें तो न वाच्य ही स्वंग्य होगा. न वाच्य से स्वझ्यार्थ। यहाँ होता यह है, वाच्यार्थ वक्ता को अभीष्ट न होने से श्रोता उसे उपसर्वनीमृत करके. वक्ता के लक्त की कक्षीरूप किसी पर या वर्ण की प्रमुखता या उसमें काक उदात्तादि को पकड़ कर (जैसे चीनी भाषा में एक ही शब्द स्वर्भेद से भिन्नार्थ का बोधक होता है, ऐसा अन्य भाषाओं में भी होता है पर कम) उस अर्थ को ग्रहण करेगा जिसे वक्ता ने सोचकर कहा था. यह अर्थ शब्द (वाक्य स्फोट) से ही व्यक्षित होगा। पर वाच्यार्थ के उपसर्जनीश्रत हो जाने से आकंकारिक इसे ध्वनि या ब्यंग्यार्थ कहते हैं। फलतः ध्वनि या ब्यंग्यार्थ वक्ता का मनौनीत पर्दें में प्रच्छन अर्थ है। स्वर रहेष या चीनी जैसी स्वरीय भाषा शब्द रहेप और अर्थ रहेष में भी यही प्रक्रिया प्रस्तुत होती है। तारपर्य यह कि अर्थ को जो कोई भी नाम दिया जाय वाच्य, लच्य या न्यंग्य, वह सब शन्द (वाश्य स्फोट) से ही सीधे सम्पर्क से प्रकाशित या अभिन्यक्षित होगा। अपस्तुत

वाच्यार्थं तो स्वयं उपसर्जनीभूत हो जाता है तब शब्द (वाक्य स्फोट) से जो अभीष्ट अर्थ अभिन्यक्षित होता है वह अवश्यमेव अपूर्व, रमणित्र, रसात्मक, वक्रोक्तिमय, काकुमय, '(सभ्य) रीतिमय होने से उत्तम काव्य (या वाक्य स्फोट) होता है, इसमें भी सन्देह का छेश नहीं। सभ्य रीतिमय वाक्य, ध्विन काब्य होता है, यह भ्रोता को अप्रिय वाच्य से पीडित न कर अपने भाव का ध्वनन करता है, मीठी छुरी मार कर।

(११) अलंकारशास्त्र में 'प्रतिभादर्शन' (की छाया)

स्फोटवाद प्रतिभावाद है. प्रतिभावाद एक स्वतन्त्र दर्शन 'प्रतिभादर्शन' था। यह प्रतिभा दर्शन, 'शब्द ब्रह्म दर्शन' भी कहलाता था। यह शब्द ब्रह्म दर्शन, साख्यदर्शन की एक मुख्य शाखा थी। अतः 'प्रतिभादर्शन' एक सर्वाङ्गीण दर्शन था। वैदिकों का शब्द ब्रह्म सांख्ययोग की प्रकृति का प्रतिनिधि था तो 'प्रतिभा' उसका विकास या ब्यक्त या बुद्धि स्वरूप 'स्फोट'। सांख्य वाले प्रकृति में जो प्रथम विस्फोट से बुद्धितत्व का विकास मानते हैं उसे प्रतिभादर्शन शब्द ब्रह्म के विस्फोट, स्फ्टता या व्यङ्गय या स्फोट से बुद्धितत्व के समानान्तर 'प्रतिसा' नाम से प्रकारते थे। फलतः जो स्फोट है वही प्रतिसा है, या स्फोट, शब्द ब्रह्म रूप प्राकृत ध्वनि के वैकृत ध्वनि में स्फुटतर होने से, उससे ब्यंक्रव है तो प्रतिभा, स्फोट का व्यक्षित स्वरूप । यास्क का दिया हुआ अहोरात्रीय और आत्रेय शाखीय सांख्य, इस प्रतिभा दर्शन का समूचा चित्र उपस्थित कर देता है। अतः उनके समय तक यह प्रतिभा दर्शन बढ़ी धूमधाम से प्रचित था, इसका प्रमाण, यही यास्क का उल्लेख है। यास्क ने इसे सांख्य नाम से पुकारा है पर वे निरुक्तकार थे, जिनका नित्य का सम्बन्ध शब्द बद्ध मात्र से था, अतः उन्होंने सांख्य के प्रतिभा दर्शन शाला को ही प्रधानतचा अपना छिया था, इसका प्रमाण भी उनका सांख्य दर्शन की अन्य शासाओं का वर्णन न देना स्वयं प्रत्यच है। जब से अपने चौसठ पूर्ववर्ती शब्दानुशासनियों सहित पाणिनि जी ने शब्द ब्रह्म के (वाक्य) स्फोट की उपेन्ना करके वर्णपद रचना विचार पर अधिक ध्यान आकर्षित करना आरम्भ किया, रफोट या प्रतिभा दर्शन भीरे-भीरे लुस हो होकर नष्टप्राय ही हो गया। इन छोगों की घाक के सामने, जो थोड़े से इने गिने शब्द ब्रह्म के प्रतिभा (स्फोट) वादी रहे उनकी गम्भीर पर सुक्माकार की विचारधारा सरस्वती नदी की तरह कुछ-कुछ भाषातस्व-शास्त्रियों के हृदयतल के अन्दर ही अन्दर बहती हुई कहीं भर्तेहरि जी के बीरसागर तक पहुँच कर कृतकृत्य हुई भी पर, अधिक न चळ सकी, चह बका दुर्भान्य है। समय कभी एक सा नहीं

रहता । अब प्रतिभावाद का युग है, अब पाणिनि प्रमृति की कम चलेगी, यह सौभाग्य की बात है।

अलंकार शास्त्र को स्फोटवाद या प्रतिमावाद का अन्तिम, अत्यन्त मधुरतम परिपक्षफळ सिद्ध होना था । क्योंकि शब्द ब्रह्म-सम्बन्धी प्रतिभा तत्व के स्फोट का जितना और जैसा रमणीयार्थ-प्रतिपादक सुजवसर इस शास्त्र या विषय को उपलब्ध हो सकता है वह अन्य शास्त्रों या दर्शनों या अन्यों के एकहरे पहछ वाले, अभिधा या कर्तृवास्यमात्रधारी वचनों में कहां मिल सकता है, और जहां अन्य शास्त्रादिकों के वचन केवल अन्तर्मुखता का निष्टुर कठोर और स्वार्थहीन विधान करते हैं वहां यह शास्त्र बहिर्मुखता का पूर्ण रसास्वाद दे देने के बाद भी उक्त अन्य शास्त्रों की अन्तर्मख़ानन्द की गरभीर झंकार उपस्थित किये विना भी नहीं रहता, आम के आम गुठली के दाम । खेद है कि ये आलंकारिक स्फोट की इस अन्मीर परिस्थिति की चारदीवारी से बाहर भटक कर, उसे प्रतिभा नाम से न पुकार कर 'काव्य' नाम से पुकारने छगे। यह दोष उनलोगों के मत्थे मदना मुनासिब है जिनकी प्रभुता ने 'प्रतिमा' दर्शन को एक प्रकार से दफना देने का प्रच्छन्न प्रयास कर दिया था। जिन लोगों के कार्नो-कान इन आलंकारिकों ने प्रतिभा तत्व का अदार्शनिक स्वरूप में नाम सुना था, उसके आधार पर इन्होंने अपने प्रन्थों में इस तारिक प्रतिभा को शारीरिक बुद्धि के एक गुण रूप में मान और स्थान देकर, प्रतिमा दर्शन की एक बड़ी घुँघळी रूपरेखा सुरचित सी कर ही रसी है। इन्हें कहना वह चाहिए था कि जो स्फोट है वह प्रतिमा है, जो प्रतिमा है वह शब्द या ध्वनि है, जो ध्वनि है वह कान्य है, या स्फोट ही कान्य है, प्रतिमा ही कान्य है या कान्य स्फोट है, प्रतिमा है, ध्वनि है। पर ये स्फोट को अलग, प्रतिमा को अलग और कान्य को अलग मानते हैं। ये प्रतिभा को कान्य का कारण अवश्य मानते हैं. यही इनकी अदार्श्वनिकता और अवैज्ञानिकता है। इतना होने पर भी 'प्रतिभा' की व्याख्या में परम्परागत श्रतियों द्वारा प्राप्त जिन-जिन सब्दों का प्रयोग किया गया है, वे 'प्रतिभा दर्शन' के अमूल्य पारिमाषिक शब्द हैं जिनका प्रयोग इनकी अवैज्ञानिक या अदार्शनिक ग्यास्या द्वारा अत्यन्त खटकने लगता है। उदाहरण के लिए सम्मट के 'शकि' शब्द को लीजिए 'शकिर्निपुणता' (का० प्र० १-३) ये शक्ति को 'कवित्वबीजं प्रतिभानं' या 'विशेष संस्कार' मानते हैं पर उसे 'स्फोट' नहीं कहते । मर्वहरि जी ने 'शक्ति' शब्द स्फोट और प्रतिसा दोनों के लिए प्रयुक्त किया है (दे० पीछे वा० प० 1-11९)। इसी प्रकार आनम्बवर्द्धन ने 'क्रकि' को अलग तस्व या ऐसा तस्व माना है जिससे अन्यत्पन्नता का दोष तिरोहित हो जाता है और प्रतिमा वह है जो अलोक

सामान्य का परिस्फ़रण करती है (दे० नीचे)। राजशेखर ने भी शक्ति और प्रतिभा में अन्तर मानते हुए लिखा है 'शक्तिकर्तृके हि प्रतिभा-ब्युरपत्ति-कर्मणी।' जिसके पास शक्ति है उसकी प्रतिभा ब्युत्पत्ति कर सकती है (काब्य भीमांसा)। पर रुद्धट ने 'शक्ति' शब्द का प्रयोग मन्मट के भावनानुकूछ ही किया है 'त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पित्तरभ्यासः' (काव्यालंकार १-१४)। पर शक्ति का जैसा शुद्ध ज्ञान इन्हें था वैसा किसी अन्य आलंकारिक को नहीं हो पाया । ये लिखते हैं कि "शक्ति, समाहित मन में अभिधान (शब्द) और अभिधेय (अर्थ) का अनेकधा स्फुरण मात्र है" "मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकभाऽभिभेयस्य । अक्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥" (काव्यालंकार १-१५) । सम्भवतः वामन जीजबयह कहते हैं कि-'कवित्वबीजं प्रतिभानं कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजम् । जन्मान्तरागतसंस्कार विशेषः कश्चित् । यस्माद् विना काव्यं न निष्पञ्चते निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्याद्।" (काव्यालंकार सुत्र-वृत्ति १-३-१६) वहाँ वे प्रतिभा को 'शक्ति' के समान ही मान रहे हैं। आनन्दवर्द्धन और मम्मट की 'शक्ति' की व्याख्या इन्हीं वाक्यों पर आधारित भी हैं। यहां तक शक्ति और प्रतिभा के व्याख्यान में कुछ-कुछ दार्शनिकता का आभास मिलता है। महिमभट्ट ने प्रतिभा को शिव का तृतीय नेत्र कह कर प्राचीन प्रतिभा दर्शन को उगल कर रख दिया है। पर इन्हीं छोगों में से कई ने, तथा अन्य सबने प्रतिभा को जहां प्रख्या, प्रख्याति, प्रज्ञा, उपज्ञा आदि दार्शनिक नामों से पुकारा है वहां उनका विवेचन वैज्ञानिक और दाशैनिक न होकर मनोवैज्ञानिक, तार्किक तथा व्यावहारिक नीतिपरक ही गया है जिनके उद्धरण नीचे दे दिये जाते हैं। इनमें प्रतिभा का भारती से तादालग भी कर दिया गया है। अतः दार्शनिक धरातल एकदम खिसक सा गया है।

> सरस्वती स्वादु तद्र्थंवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम् । अळोकसामान्यमभिष्यनिक परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥"

> > (ध्वन्यालोक १-६)।

'प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणसमा प्रज्ञा' (ध्वन्यालोक-लोचन १-६)।
"अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयित बिना कारणकलां, जगद् प्रावप्रस्यं निजरसभरात्सारयित च । क्रमात्प्रस्योपास्या प्रसरसुभगं भासयित तत्स्ररस्वत्या स्तर्वं
किवसहृद्यास्यं विजयते ।।" (ध्वन्यालोक-लोचन आरम्भ मंगल)।
"परयन्त्यास्या प्रतिभा' (पुण्यराज वाक्यपदीय १-११९)। "नियतिकृतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् । नवरसक्तिरां निर्मितिमाद्धती
सम्बद्धी कवेर्ज्यादि ॥" (काच्यप्रकाश मंगल श्लोक)। 'वन्देम देवतां वाचम-

सृतामात्मनः कलाम् ।' (भवभूति)। "या शब्दश्राममर्थसार्थमलंकारतन्त्र-सुक्तिमार्गमन्य एपि तथाविधमधिद्दद्यं प्रतिभासयित सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोत्त इव । प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्त इव ॥"

(कान्यमीमांया अध्याय ४)।

"नानृषिः कविरित्युक्तमृषिश्च किल दर्शनात्। विचित्रभावधर्माशातस्वप्रस्या च दर्शनम्॥ स तस्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कविः । नोदिता कविता लोके यावजाता न वर्णना॥"

(हेमचन्द्र काष्यानुशासन उद्धरण)।
"बाल्मीकिष्यतिरिक्तस्य यग्नेकस्य कस्यचित्।
इष्यते प्रतिभार्थेषु तत्तदानन्त्यमस्यम्॥"

(ध्वन्यालोक उद्योत ४)।

"न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः।" (ध्वन्यालोक ४-६)।

रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमिततेजसः । इणं स्वरूपस्पर्शोत्या प्रजैव प्रतिभा कवेः ॥ सा हि चच्चभँगवतस्तृतीयमिति गीयते । येन साम्रात्करोत्येष भावांम्रेलोक्यवर्तिनः ॥"

(स्यक्तिविवेक पृ० १०८)।

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ।
तद्नुप्राणना जीवद्वर्णंचानिपुणः कविः ॥"
(कान्यकौतुक माणिक्यचन्द्रकृत-कान्यप्रकाश संकेत उद्धरण)।
"शक्तिः प्रतिभानं वर्णंनीयवस्तुविषयन्तनोञ्जेखशालित्वम् ।
व्युत्पत्तिस्तदुपयोगि समस्तवस्तुपौर्वापर्यंपरामशंकौशलम् ॥"
(ध्वन्यालोक-लोचन तृनीय उद्योत)।

५ अध्याय

अर्थबोध

अर्थबोध का प्रश्न आजकल इतना जटिल बन गया है कि इस विषय में 'जितने प्रन्थ या शास्त्र या विषय हैं उतने मत मिलते हैं। इन मत-मतान्तरों का मुख्य आधार शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का निर्णय तथा निश्चय है। पहिले इस बात का निश्चय करना है कि शब्द, वाक्य रूप में अर्थ से सम्बन्ध रखता है या पद और वर्णों के स्वतन्त्र रूप में या नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात रूप में या स्वर, व्यक्षन श्रुति रूप में । शब्द (वाक्य) के दो मुख्य रूपों-नाद और स्फोट-की विस्तृत ब्याख्या और उनके सम्बन्ध के बारे में विभिन्न मत-मतान्तरों का उल्लेख करते हुए यह भी अटल रूप से निश्चित किया जा चुका है कि वर्ण और पदों का पृथक स्फोट नहीं माना जा सकता। वर्ण और पढ़ों को शब्द (वाक्य स्फोट) की व्यक्षकता का उपायमात्र माना गया है। (शब्द के) नाद और स्फोट, नाम के दो रूपों को क्रम से बैक़त और प्राकृत ध्वनियाँ भी कहते हैं। वैकृत ध्वनि का दूसरा दार्शनिक नाम 'वैखरी' वाणी भी है। यह ध्वनि श्लिष्ट क्रिष्ट म्लिष्ट वर्णों और पढ़ों से प्राणवृत्ति विनिर्मित शब्द के उच्चारण के साधु और अपश्रष्ट संस्कारवती होती हुई, प्रतिमुख भिन्नता रखती हुई इस अनन्ता के साथ साथ, वेणु, वंशी, वीणा, ढोळ आदि अनन्त प्रकार की श्रुतियों से श्रव्यमान होती हुई अनन्तानन्त प्रकार की है। प्राकृत ध्वनि को स्फोट नाम से पुकारा गया है। इस स्फोट का दार्शनिक नाम 'मध्यमा वाणी' भी है। यह (वैखरी के) अन्तः सिखवेशिनी परिगृहीतक्रम होते हुए भी प्रतिसंहतक्रमा या अक्रमा, प्राणवृत्ति की अनुगामिनी, बुद्धिमात्र से उपादेया और सुचमा है। इन दोनों ध्वनियों की उपादान-कारणीभूत एक अन्य ध्वनि है जिसे 'पश्यन्ती' कहते हैं, यह चलाचलरूपा, प्रतिवद्धसमाधाना, समाविष्टज्ञेयाकारा, अविभागा, प्रतिलीनाकारा या निरा-कारा, परिपूर्णार्थं की प्रतिमा सी. अर्थसंसुष्ट प्रतिभासमाना, अन्तर्ज्योतिरूपिणी प्रशान्तरूपेण सर्वार्थप्रत्यस्कारिणी, आदि अन्त भेदवती कहलाती है। यही पश्यन्ती वाणी, ज्यावहारिक सब वाणी की अवस्थाओं की समस्त सम्मत न्यवस्थारों करती हुई असम्मत संयतकारिणी, पुरुष की संस्कारकारिणी, और उचरित ध्वनियों के अर्थ का भी अनुगमनकारिणी होती है। "वैखर्या मध्य-मायाश्च परयन्त्याश्चेतदुद्धतम्। अनेकतीर्थभेदायास्त्रया वाचः परं पद्म्॥" (वा० पदीय १-१४४)। पुनश्च-"स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा। वैस्तरी वाक् प्रयोक्तृणाऱ्प्राणवृत्तिनिबन्धनी ॥ केवलम्बुद्धयुपादानक्रमरूपानुपातिनी । प्राणवृत्तिमतिकस्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते ॥ अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहतकमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सेवा वाग्रवपायिनी ॥ सेवा संकीर्यमाणापि नित्यमागन्तुकैर्मेलैः । अन्त्या कलेव सोमस्य नात्यन्तमभिभवते ॥ तस्यां दृष्ट-स्वरूपायामधिकारो निवर्तते । पुरुषे षोडशक्छे तामाहुरसृतां कलाम् ॥" (संकलित)। भर्तृहरि जी ने इन तीनों के तीन तीर्थ या चेत्र क्रम से आस्य उरस्य और हृद्य (चीरसागर) माने हैं। इनका विवेचन प्रतिभादर्शन मान्न दे सकता है, अतः उसे अद्भत माना है। बाणी के तीन रूपों को ऋग्वेद के काल से माना जाता आ रहा है "तिस्रो वाचः इरयन्ति प्र वहि ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम । गावो यन्ति गोपति प्रस्क्रमाना सोमं यन्ति मतयो वाव-शानाः ।" (निरुक्त-विद्वारमा भवति, स तिस्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्या-मतिबुद्धिमताम् ऋतस्य आत्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि अनुभवित १४-२७-१४)। पर इन तीन भेदों के अतिरिक्त शब्द का एक चतुर्थ भेद है जिसका नाम भर्त्हरि जी अपने समझे व्याकरण के. पर वास्तव में प्रतिभादर्शन के वाहर के चेत्र की वस्त मान कर नहीं छे रहे हैं । वह चतुर्थ भेद 'परा वाणी. है। यह परा प्रकृति है (दे० भ० गी०-प्रकृति विद्धि मे पराम्-७-४, ५,६,) जैसे "आसाता सर्व विद्यास वागेव प्रकृतिः परा ।" इसको सम्मिलित करके जब शब्द के चार मुख्य भेद हो जाते हैं तब ऋग्वेद की ऋचा का अर्थ लगेगा-'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्जोद्दाणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेक्स्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति" (ऋ० १-१६४-४५)। ध्यान रहे परयन्ती आदि इनसे भिन्न हैं दे० प्र० १७ और वै० वि० द०)।

अब इन चारों का वैज्ञानिक या दार्ज्ञानिक विवेचन सुनिये, जिसके बिना हम ज्ञाब्द का सम्बन्ध अर्थ से जोड़ने में नितान्त असमर्थ रहेंगे। जिसे यहां 'परा' वाणी नाम से पुकारा गया है वह पराप्रकृति रूप शब्दतस्व या शब्द ब्रह्म है। मर्नुहिरि जी ने इसी परावाणी से अपने प्रम्य का आरम्भ करते हुये छिखा है। "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतस्वं बद्धरम्। विक्तंतेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥" (१-१)। यह ब्रह्म वा प्रकृतिस्वरूपिणी परा वाणी आदि तस्व है। पर शब्द आद्म का आरम्भ परयन्ती वाणी से होता है। जतः वहीं से प्रतिभादर्ज्ञन का विचार आरम्भ होता है। यह परयन्ती वाणी ही 'प्रतिभा' नाम से पुकारी जाती है, अतः इस दर्ज्ञन का नाम भी प्रतिभा दर्जन पढ़ा है। (१० आदि में और 'आळकारिकों में प्रतिभादर्ज्ञन की खाया' पिछुके प्रकृत्य में)। यह ब्रह्मभा केवळ शब्दतस्व रूप ही नहीं है अपितु ज्ञानम्य

भी है। शब्दतत्व अणुकों या सूचम कणों का एक ज्योतिष्मान् पुंज सा है, वे कण ही ज्ञान के भी कण हैं। अतः जब ध्वनि किसी भी रूप में क्रियाशील होती है तो ज्ञान भी साथ साथ चलता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुये भर्तृहरि जी ने लिखा है "वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्द्त्वापत्तिरिष्यते। कैश्चिद् दर्शनभेदो हि प्रवादेष्वनवस्थितः ॥" (१-१०८)। प्राणवायु शब्दतस्व का ही विकसित स्वरूप है, जब वे वैखरी वाणी के प्रयास में स्थान और करणों ं उसे प्रयत्नशील होती है, तो उसके अणु, ज्ञान का श्रव्यत्व रूप भी लिए रहते हैं। अतः ध्विन में ध्विन भी है, ज्ञान भी। ज्ञान चैतन्यता का भी घोतक है, चैतन्यता का द्योतन बिना शब्द के कदापि हो ही नहीं सकता। यदि हृद्य, नाड़ी, फेफड़े शब्द करना छोड़ दें उसी चण से अचैतन्यतामानी जायगी (दे वाक्यपदीय १-१२७, १२८)। शब्द के बिना मनुष्य असंज्ञ अचेतन काष्ठ-कुड्य-वत् होता है। अतः ज्ञान और चैतन्यताका सूचक होने से, शब्द में ज्ञान भी है चैतन्य भी, फलतः शब्द के कण, ज्ञान के भी कण हैं, और चैतन्यता से दोन्न भी । इसी मान्यता से यह दर्शन पश्यन्ती या प्रतिभा तत्व पर इतना जोर देता है। प्रतिभा चीरसागर महत्तस्व है, उसकी अविद्या या दुद्धि दूसरी श्रेणी रूप सन्त तन्त्व है, वह इसका निर्विकल्पक समाधि स्थल है, अहंकार सवि-करुपक समाधि पीठ, मन इसका द्वार है, इन्द्रियाँ विज्ञानों के आदान-प्रदान के कारण या करण। वस्तुस्थिति यह है। शब्द तत्व रूप ब्रह्म, शब्द तत्व के अतिस्दमतम कर्णो की अपृथक्त्वमय अखंड स्फटिकशिला सम है। उसमें पुरुषोत्तम की अखंड चैतन्यता और ज्ञान की ज्योति, तदाकार रूप में अंग-अस्यंग सर्वतः न्याप्त है। स्पन्द की विकासशीलता उसे जब प्रतिभा का स्वरूप दे देती है तब उसमें एक नृतन शक्ति का आविर्भाव होता है। प्रतिभा में जब शब्द ब्रह्म की अपृथकृत्व अखंडत्व शक्ति को एक ओर से तद्वत् अखंडत्व अपृथक्त रूप में रखते हुये भी, उस अखंडत्व और अपृथक्त को खंडत्व और पृथक्त रूप में विकीण करने की चमता आ जाती है तब उस प्रतिभा को शक्ति नाम से भी पुकारते हैं। आलंकारिकों ने इसी 'शक्ति' को प्रतिभा माना भी है। जब प्रतिभा सचमुच पृथक्त्व और खंडत्व को अखंडत्व और अपृ-थक्तव की अभिक्यक्ति के लिए अग्रसर करती है तो वह प्राणवायु के कर्णों में परिवर्तित होकर वायु-गुणानुकूल स्पर्श द्वारा स्थान-करण से प्रयश्न करके, वर्ण-पद-वाक्य क्रम का अनुसरण करते हुए भी अखंडता और अक्रमता का पञ्चा नहीं छोड़ती। अब वह परयन्तीरूप प्रतिमा द्विजिद्ध सी हो जाती है (ध्वनि) नाद और स्फोट। ये दोनों प्रतिभास्थित ज्ञान के प्रतिविम्ब रूप ज्योति से क्योतिष्मान् रहती हैं। ध्वनि या नाद श्रोता के पास सज्ज्ञान जाती है, (वक्त

के पास स्फोट में सज्ञान रहती है), पुनः स्फोटरूप, अखंड ज्ञानरूप में या अखंड शब्द रूप में या शब्द में प्रतिविभिवत ज्ञानमय रूप में उपस्थित होती है। शब्दतत्व, शुद्ध सत्व तत्वमयता के कारण स्फटिकशिलासम या हिमा-ल्यसम या चीरसागरसम होने से एक तो स्वयंत्रकाशमय है. पुनः पुरुषोत्तम की चैतन्यता और ज्ञानता उसे अधिक बुद्ध और प्रकाशित कर देती है, शब्दाणुओं की नित्य क्रियाशीलता-सम्पन्न स्पन्दता, उसे वैद्यतीय प्रकाश और गति में अनुपाणित कर देती है। जब यह स्थिति है तो शब्द और अर्थ (ज्ञान) जेसी दो भिन्न वस्तुयें हैं कहां ? जिसका हम यहां विवेचन करें, जो शब्द है वही जान या अर्थ है । शब्द से भिन्न अर्थ या ज्ञान की सत्ता ही कहां है ? यह हमारी एक जीवनशैली है कि ज्ञान को प्रगट करने के निमित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द का प्रयोग हुआ नहीं कि ज्ञान भी हो गया। शब्द और जान समझने के लिए दो तत्व हैं सत्ता में; वे एक दूसरे से पृथक रह ही नहीं सकते । अतः शब्द या भाषा स्वयं ज्ञानमयी है, उसका शब्द या भाषा (वाक्य या परिच्छेद या निबन्ध) का उनसे पृथक् कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इनका जो 'स्वं रूपं' है वह स्वयं ज्ञानरूपं भी है। यह हमारी दैनिक जीवनी शब्दमय ज्ञानरूपिणी स्वंरूपिणी स्वयं ज्ञानरूपिणी है। यहां अर्थ जैसी पार्थक्य की स्थिति ही कहां उपस्थित होती है ? अतः भर्तृहरि जी ने जो निम्न-लिखित रलोक लिखा है, उसका अर्थ टीकाकारों ने गलत देकर सबको अम में डाल रखा है, यहां भर्तृहरि जी वहीं कह रहे हैं जो यहां निर्णीत किया गया है। "तस्यार्थवादरूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजाः। एकविनां द्वेतिनां च प्रवादा बहुधा मताः ॥" (१-८)। उक्त श्लोक में 'अर्थवाद' शब्द को मीमांसकी का 'अर्थवाद' शब्द समझ कर टीकाकारों ने 'अर्थवाद' के 'शब्दार्थवाद' और भर्तहरि जी के भाव की हत्या करडाली है। यहां पर भर्तृहरि जी शब्द के अर्थविषयक यद्यपि अनेक प्रवादों की सत्ता की ओर संकेत कर रहे हैं पर वे स्वयं शब्दार्थ-सम्बन्ध में एकत्ववादी या अद्वेतवादी हैं, यह भी घोषित कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि आगे चलकर उन्होंने कई स्थलों में बारम्बार पुनरावृत्ति कर, कर दी है। "यत्र दृष्टा च दृश्यं च दृश्यं चाऽविकल्पितम्। तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहस्वय्यन्तवेदिनः ॥ विकारापगमे सत्यं सुवर्णं कुण्डले यथा। विकारापगमो यत्र तामाहः प्रकृति पराम् ॥ वाच्या सा सर्वशब्दानां शब्दाच न पृथक ततः । अपृथक्त्वेन सम्बन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव ॥ निष्या श्रब्दार्थ-सम्बन्धाः समाञ्चाता महर्षिभिः । सुत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्माणां च प्रणे-तृभिः॥" वार्तिककार कात्यायन ने भी छिला है "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे. सिद्धन्त नित्यत्वात्" शेष उद्धरण शब्द न्युत्पत्ति प्रकरण में दे दिये गये हैं, वहां शब्द की उत्पत्ति-प्रक्रिया-क्रम भी वैज्ञानिक रीति से वर्णिल किया गया है (दे॰ पिछ्छा प्रकरण 'वाक्यस्फोट')। और तो अलग रहे, कालिदास, माघ आदि कवियों ने इस अद्वैत का वर्णन दिया है 'वागर्थाविव संपृक्ती' (कालिदास-रघुवंश) 'शब्दादर्थमिवाभिन्नम्' (माघ)। इस सरिण को आजकल के पाश्चास्य आलोचक 'मनोवैज्ञानिक' मार्ग (मेन्टालिस्ट) कहते हैं। यह दार्शनिक या वैज्ञानिक मार्ग है, अन्तिम मार्ग है, प्रथम भी है।

उक्त स्थिति से शब्दमयज्ञानानुभूति का अवसर यों ही बिना हाथ-पाँव चलाये किसी के हाथ नहीं लगता। इसके लिए आठ दस या अधिक वर्षों की अखंड तपस्या करनी पड़ती है। पुरुषोत्तम का जो सर्वन्यापी चैतन्यमय ज्ञान शब्दतत्व रूप शुद्धसत्व की स्फटिकशिला में एकत्व या अद्वैत से क्याप्त रहा वह प्रतिभा स्थिति में विभिन्न प्राणी या पुरुषों या अखिल जात-भावी पुरुषों और पदार्थों में अविभक्त विभक्त से (तत्तद् पदार्थ और पुरुषों के सीमित शरीरों में) अणोरणीयान् रूप पुरुषोत्तम तथा उसके प्रतिबिम्बरूप पुरुष या प्रतिभास्वरूप में, दो रूपों में सा प्रस्तुत हो जाता है। पुरुषोत्तम के अखंड अणोरणीयान् रूप को भी पूरा-पूरा अपनाने में चुद्र अणुशरीरों की असमर्थता देख उनमें प्रतिबिम्ब रूप से रहना अनिवार्य हो जाता है (बड़े का प्रतिबिम्ब छोटे में समा सकता है पर पूरा आकार नहीं)। यह प्रतिबिम्ब पुरुष या जीवात्मा है। यह जीवात्मा सीमित है, प्रतिबिम्ब है, इसके शब्दाणु भी सीमित हैं, ज्ञान भी तद्नुरूप सीमित । पुरुषोत्तम का ज्ञान बहिर्मुख होकर सबको प्रकाशित करना चाहता है, 'हंसो छेछायते बहिः' पर शब्दाणु रूप द्रव्य में उपस्थित उसका प्रतिविम्ब उसे आगे नहीं बढ़ने देता। अतः हम सब का ज्ञान सदा सीमित रहता है। जीवात्मा की अन्तर्मुखता योग है, पुरुषोत्तम दर्शन है, यह अति कठिन मार्ग है, अतः जीवात्मा बहिर्मुख होकर पुरुषोत्तमं के बिखरे व्यक्ति-रूप विज्ञानों से चुन-चुन कर ज्ञान के विज्ञान रूप को ही ज्ञान कहने लगता है, बाहर बिखरे इतने विज्ञान हैं, जिनकी अनुभूति उतने जन्मों में भी सम्भव नहीं जितने प्राणी और पदार्थ इस ब्रह्माण्ड में हैं। इस उलटी प्रक्रिया में हमें जो तपस्या करनी पड़ती है उसका नाम है "अभ्यास"। हमारा शरीर ही शब्दतत्वमय या शब्दाणुओं का पुक्ष है, यह शब्दाणु पिंड ज्ञानमय पिंड भी है। हमारे रोम-रोम रग-रग में ज्ञान है, उनसे और उनकी पृथक्-पृथक् अनुसूति भी समय समय पर होती रहती है, विशेष कर तत्तद् अंग की अस्वस्थावस्था में । यह रग-रग रोम-रोम का ज्ञान भी अभ्यास की तपस्या से ही होता है। बचा बीमार पदे तो भगवान् ही जानता है उसे किस अंग के की विका है। स्वस्थता में किसका आनन्द । हम बीमारी और स्वस्थता में

अपने अंग-प्रस्तुंग की सुख-दु:खानुमूति का वर्णन जो करते हैं वह हमारे अभ्यास का ही फल है। चलना-फिरना, उठना-बैठना, .खाना-पीना, लिखना-पदना, पहिनना-ओदना, देखना-सुनना, छूना-चीन्हना, सूंघना, अन्त में बोलना विना अभ्यास के किसे आते हैं? फलतः हमारा जीवन अभ्यास की एक ज्यायामशाला है। हम जाड़े-गर्मी, अच्छे-बुरे अवसरों में अपने को ढालने का भी अभ्यास किये बिना अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। मनुष्य-सभ्यता पूरी की पूरी अभ्यासमात्र की एक अद्भुत प्रदर्शिनी है। पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, और विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त गृहविद्यालय, मोहञ्चा-विद्यालय, कृषि (खेत) विद्यालय, नगर विद्यालय, समा-समाज, संस्थायें, पुस्तक-पुस्तकालय, वाचन-प्रवचन, वाचनालय-यात्रा में भी शत्रुता-बैर-प्रीति आदि सब इस अभ्यास के अनन्त अखाड़े हैं। योगी, यती, ज्ञानी, विज्ञानी, कला-कलाकार, कवि-कान्य, आख्यान-व्याख्यान, आदि सबके सब, अभ्यास की प्रतिमूर्ति को छोड़ हैं ही क्या? इन सब प्रकार के अम्यासों के मूल में, शब्द तत्व, मूलमंत्र की तरह, कहीं प्रत्यन्न, कहीं अप्रत्यन्न रूप में गुरूय कारण होता है।

हमारे जीवन की ज्ञानमयी चैतन्यमयी ज्योति का प्रथम स्फूरण रुद्रनात्मक शब्द से ही होता है। दो-चार महीने तक यही रोदन-ध्वनि हमारी संजीवनी बूटी का काम करती है। फिर एक नई ध्वनि हुं हां आदि प्रादर्भत होती है. ततः उसे पापा, बाबा, दादा, दीदी आदि एकाचर या दित्वाचर ध्वनि का अभ्यास कराया जाता है। तदन्तर दू दू, मानी (पानी) पापा (रोटी) उसके भोज्य पेय पदार्थों के संकेतों का अभ्यास करावा जाता है। अब वह एकाचरी एकपदीय भाषा बोलने लगता है। उसका 'मू' शब्द 'खाना दो' अर्थ रखता है 'नि नि' शब्द 'मैं सोऊँगा'। दिन-प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ सीखना है खाना, पीना, चलना, बोलना। जब एक शब्द या वाक्य उसके कानी में कई बार पढ जाता है तो वह उसका उचारण अपने आप करने लगता है. उसके उच्चारण के साथ-साथ उसका क्षर्य भी लगता रहता है। बिना बार-बार के अवण या शिका के बालक न उच्चारण कर सकता है, न उसका क्यें समझ सकता है। जहां अम्यास से शब्द सन में बैठ गया, उसका वर्ष सी स्वयं सनने ही छग गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को मन में रखकर मर्नुहरि जी ने शब्दजान में 'अम्यास' को बढ़ी महत्ता देते हुए छिसा है "परेषामसमयास्येय-मस्यासादेव जायते । मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदौ नानुमानिकम् ॥" ॥१-३५॥ "नादैराहितबीजानामन्त्येन ध्वनिना सह । बावृत्तिपरिपाकायां ब्रुद्धी जञ्दोऽवधार्यते ॥" १-८५ ॥ जब इस प्रकार अम्यास द्वारा जञ्द का प्रहण

कर लिया जाता है तो वह रफोट रूप में बुद्धि में अपना नित्य स्थान कर लेता है: जब कभी वह उस शब्द को सनता या कहता है, उसका अर्थ भी तत्काल यगपद उपस्थित हो जाताहै "वाक्यस्य बढ़ी नित्यत्वादर्थयोगं च लोकतः ॥" (२-३४७)। मनुष्य या प्राणी को प्रत्येक भाव वाले वाक्य का इसी प्रकार अभ्यास करना पढता है। पट और वर्णों का अभ्यास प्राथमिकता रख भी सकता है, नहीं भी । मातूभाषा में वर्ण और पदों की पृथकतया कोई शिचा-तीचा नहीं दी जाती । वाक्य ही सिखलाये जाते हैं. हां वर्ण, पदों की अशब्दियां टोक कर रोक दी जाती हैं। वह टोक कर रोकना भी तो वाक्य द्वारा ही होता है। अतः स्फोट और अर्थ वाक्य का ही होता है। इस सरणि को पाश्चात्य आलोचक आवृत्तिमार्ग या अभ्यास मार्ग (विहेवरिज्म) कहते हैं। जब अभ्यास-सर्णि पूरी हो जाती है, तब प्रथम सर्णि जिसे मनोवैज्ञानिक सर्णि कहते हैं. घडाघड अपना काम आरम्भ करती है। यह अभ्यासमार्ग अभ्यास तक ही सीमित है। पर हम नित्य किसी न किसी नये जान का अभ्यास प्रत्यच या अप्रत्यच रूप में करते रहते हैं। अतः ये दोनों मार्ग एक दूसरे के साध्य-साधक या कार्य-कारण भाव से नित्य साथ साथ भी चलते हैं। इस मार्ग को 'पाक' सिद्धान्त कहना अधिक उचित होगा। अभ्यास या आवत्ति तो कियायें हैं, उनके परिणाम से स्फोट का निर्धारण होता है, नित्य स्थिर होता है । अतः यह 'पाक' है अभ्यास आवृत्ति नहीं । यह मार्ग या 'पाक' सर्वप्रथम सीढी है. तब वैज्ञानिक या दार्शनिक मत लाग होगा।

स्फोट की धारणा नित्य बनाने के लिये अभ्यास या आवृत्ति की आव-रयकता होती है। अभ्यास या आवृत्ति के अखाड़े हमारे घर, मोहल्ला, प्राम, नगर, खंड, प्रान्त, और देश होते हैं। अब हम शब्द चित्र स्फोट का सम्बन्ध उसके ज्ञान के पहलू अर्थ से जब करने जाते हैं तो, न तो प्रत्येक देश में, एक सी संज्ञायें होती हैं, न समान क्रियायें; उन संज्ञाओं और क्रियाओं के अर्थ चित्रों में इतनी विभिन्नतायें होती हैं कि एक प्रान्तादि के एक शब्द के चित्र या अर्थ चित्र दूसरे प्रान्त के शब्दार्थ चित्रों से तादालय करना कटिन ही नहीं नितान्त असम्भव है। सीमान्त प्रदेश के 'मनुष्य' शब्द के उचारण-भिन्नता के साथ-साथ उसका अर्थ चित्र, लम्बा कुर्ता, दाढ़ी वाला, मुलुमुण्ड, तीस्त्री टोपी युक्त छोटा फेटा, वास्कट, सुथना या तैमत, देशी जूता, हाथ में डंडा वाला लम्बा चौदा सात फुट का होगा, बंगाल में कुर्ता, स्लीपर या चप्पल, छटकनियाँ धोती, नंगा सिर, छोटा कद, साँवला रंग होगा। 'खाने' का चित्र सीमान्त देश में घुटने तक

घर-घर में प्रत्येक वाक्य का अलग-अलग चित्र उपस्थित होगा। एक वाक्य का जो अर्थ एक जगह है वह दूसरी जगह कदापि नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक जाति के वाक्यों का अर्थ उसकी सामाजिक रहन-महत्त-मंस्क्रति के अर्थों के चित्रों को उपस्थित करता है। जब तक हम उस समाज में न रहें तब तक हम उनकी लिखित भाषा का अपना उचारण और अपने समाज के वाक्यों के अर्थों के चित्रों में ढाल कर बन्दर को भाल की खाल, और भाल को बन्दर की खाल पहिनाने का उपहासास्पद साहम मात्र करते हैं। एक भाषा दूमरी भाषा में किसी प्रकार अन्तर-पदादि से अनुदित नहीं की जा सकती, भावात्मकतय, कछ-कछ की जा सकती है। अतः शब्द या भाषा प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी स्वनन्त्र संस्कृति है। इस भाषाचित्रवादी मन को अमेरिकन लोग अपना वताने लगे हैं। वे भाषा के इस चेत्र की ओर अधिक वड देते हैं। इसे वे (स्ट्रक्चरल लिङ्गिवस्टिनस) 'मृतिपार्थक्य' कहते हैं । यह हमारा सांख्ययोग दर्शन का सर्वप्राचीन मत ही है। भर्तृहरि जी ने इसे पुनः अनुप्राणित करने हुए लिखा है "रूपादयो यथा दृष्टाः प्रश्यन्तं यतशक्तयः" (१-१४०) "स्वभाव-जैश्व भावानां दरयन्ते शब्दशक्तयः' (१-१४५) "प्रकाशकानां भेदांश्व प्रकारयोऽथोंऽनुवर्नते । तैलोदकादिभेदे तद् प्रत्यसं प्रतिबिम्बकं" (१-१००) "निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम्" (१-९९) "भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्रोपप्रवो ध्रवः। क्रमोपसृष्टरूपाया ज्ञानं ज्ञेयन्यपाश्रयम्।" (१-८०) "विषयत्वमनापन्नैः शब्दैनार्थः प्रतीयते" (१-५६) इत्यादि ।

(२) अक्षर पाक

'अचर' एक स्वर या एक स्वर पूर्व पर में एक या अनेक न्य अनों के योग को कहते हैं। इमारे यहां के शब्दानुमामनियों की धातु शैली यही 'अचर' शैली है, इस शैली का कारण यह है। जब वेद बन चुके, उनके अध्ययन के लिए सरल उपाय सोचे गयं। कहा जाता है कि मबसे पहिले बृहस्पित जी ने शब्दरूप, धातुरूप, कृतद्धित प्रत्ययान्त रूपादिकों का एक ऐमा वृहस्प्छु- ह्याचुशासन प्रस्तुन किया जिसे स्मरण करने में इन्द्र को एक हजार वर्ष लग गयं। अतः अन्य लेखकों ने अपनी-अपनी शाखाओं के पृथक्-पृथक् शब्दाचुशासन लिखे। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी उनमें अन्तिम है, जिसमें ६८ प्राचीन लेखकों के मत और नाम मिलते हैं। वेद की न्यास्या के लिये कई निरुक्त लिखे गये जिनमें से अन्तिम यास्क का था, वही उपलब्ध भी है। इन लोगों ने, भाषातस्वशास्त्र के ध्वनि शास्त्रमूलक प्रातिशाल्यों, तथा प्रतिभावादी स्फोट के प्रन्थों की होड़ में, भाषा की न्यास्या की पगडंडीरूप एक ऐसी

कृत्रिम शैली को जन्म दिया जिसे देख आजकल भी पाश्चात्य लोग चिकत हुए बिना नहीं रह सकते। यह प्रणाली वाक्य को नाम, आंख्यात, उपसर्ग और निपात चार भागों या कर्मप्रवचनीय जोड़ कर पांच भागों या केवल नाम, आख्यात दो भागों में विभक्त करने की थी। वाक्य को समझने के लिए यह प्रणाली उतनी अधिक खतरनाक नहीं थी जितनी कि वाक्य को इकाई मानने के स्थान में वर्ण और पदों को भी इकाई इसलिए नहीं-सा माना गया कि प्रत्येक वर्ण या पद भी किसी न किसी ऐसे किल्पत धातु से बना स्वीकार कर लिया गया जिसके एक या दो अर्थ निश्चित और उपसर्गों द्वारा अनन्त अर्थ मान लिए। अब भाषा की इकाई न वाक्य रह गया, न पद, न वर्ण; पर इन सबके स्थान में धातु को मूल आधार ठहराया गया। बड़ी खलबली पढ़ गई और तहलका मच गया। कई दल बन गये।

- (१) शाकटायन और निरुक्तकारों ने सर्वसम्मत होकर कहा कि जितनी संज्ञायें हैं वे सब थातुओं से बनी या निकली हैं।
- (२) कुछ वैयाकरण और गार्ग्याचार्य ने इसका खुळे आम विरोध करते हुए कहा, सब संज्ञाओं को धातुओं से ज्याख्यात नहीं किया जा सकता।
- (३) कौत्स ने उक्त दोनों का पूर्ण विरोध करते हुए कहा कि उक्त रीति की ब्युत्पत्ति से सब वेदों की की ब्याख्या अनर्थक हो जायेगी (क्योंकि भाषा में ये नकछी उपाय काम नहीं आ सकते)। भाषा की ब्याख्या में प्रकरण का अधिक महत्व है।
- (४) अन्त में वार्ष्यायणि जी ने एक परम वैज्ञानिक मत सामने रखते हुए कहा कि नामाख्यात जैसे विभाजन का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। प्रत्येक वाक्य समूचे का समूचा एक अलग भाव रखता है, उसके वर्णपद भी, विभिन्न स्थान में विभिन्न भाव रखते हुए, वाक्य में पुनः उनसे बिलकुल विभिन्न या एक ही भाव रखते हैं, ये भाव छः प्रकार के पाये जाते हैं।

इन मतों का प्रामाणिक उल्लेख यास्काचार्य जी वि० सं पूर्व ७०० वर्ष में अपने निरुक्त में निम्नलिखित शब्दों में कर गये हैं। (१) "नामान्याख्यात-जानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्र" (२) "न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके' (निरुक्त १-१-११) (३) "कौत्सोद्धानर्थका मन्त्राः" मन्त्रार्थ चिन्ता-स्यूहो स्यूढोपि श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु पृथक्षेत्वेन मन्त्रा निर्वक्तन्याः प्रकरणश्र एव तु निर्वक्तन्याः" (निरुक्त १३-१-१२) (४) "षड् भाव विकारा भवन्तीति वार्ष्यांयिः बायतेऽक्ति विपरिणमते वर्द्धते, अपद्मीयते विनश्यतीति" (निरुक्त १-१-४)

इन विषयों पर विचार करने से पहिले यह निवेदन कर देना अधिक प्रकाश लाने में समर्थ होगा कि शब्दानुशासन चाहे किसी का भी लिखा हो कितना ही उत्तम लिखा हो, वह भाषा को सीखने का माध्यम कदापि नहीं हो मकता। यह भाषा की एक बाहरी या भीतरी ढांचे की शक्ति और अशब्दि की वोधकारिणीमात्र एक अमली या नक्ली शैली है। शब्दानुशासन का या अन्य शाखों का कोरा विद्यार्थी चार वाक्य भी शुद्ध नहीं वोल सकता, उसके पास न तो भाषा का अभ्यास है, न स्फोट, कहां से लावे वाक्यावली, वह तो बोलचाल या साहित्य में ही मिलेगा। जब तक वह पाणिनि के सूत्रों से बढ़ी कठिनाई से एक आध शब्द सिद्ध कर पाता है घंटों लग जाते हैं, चुप और लजावनत होकर बैठ जाता है। एक बात। सिद्ध किया जा चुका है कि झड़द स्वयं ज्ञानमय है, बोला या सुना नहीं कि अर्थ साथ-साथ युगपत लग गया । तब यह ब्युरपत्ति या निरुक्ति किसकी और किस लिए हो रही है ? जब भाषा क्रमणः बनी थी तो धान पहिले बने थे या शब्द ? सन्देह नहीं कि शब्द ही पहिले वने । आरम्भ में तो एक या दो शब्दों के, बिना किया के, बाक्य रहे होंगे, जैसे कोई 'ऑंडि' स्वर को अत्युदात्त करके चिल्लाये ना उसका अर्थ 'में महानू संकट में हूँ, सहायता करो' इतना बढ़ा होता है। अब इस 'आँ३' में 'संकटवाची सहायता' धातु कैसे बन गया। इसकी सिद्धि के लिए कोई 'खतरे की घण्टी' अर्थ का अपना गढ़ा हुआ एक घातु ढंढ़ा जायेगा तब उसके हाथ-पाव काटकर और आदेश छोप अनुनासिक के नियमों से जकह कर एक छम्बी प्रक्रिया के बाद उसे निपात नाम दिया जावेगा। व्यर्थ की रगडा-रगडी है स्नायुओं की। (औँ३) एक वाक्य है। जब समझाने में या समझने में पर्ध्याय द्वढ़ा जाता या दिया जाता है तो उस समय स्कोट जमा नहीं है, स्कोट का अभ्यास किया जा रहा है। जो समझा रहा है, वाक्य में समझा रहा है, वाक्य में ही वाक्य का अर्थ भी लग रहा है, शब्द के अभ्यास के साथ-साथ। समझाने वाले के पास स्फोट है. समझने वाले को अभ्यास करने का अवसर दे रहा है। चाहे 'अचर' पूरा अर्थ दे या 'पद' पूरा अर्थ दे या अचर-पद मिलकर पूरा अर्थ दें, वे सब वाक्य ही हैं। शटर या वाक्य एक भाव है जिससे एक भाव पूरा निकल जाय वह बाक्य हैं। भाव छः से सात नहीं हो सकते, वाक्य या भाव ही छः प्रकार के हुए। भाव का चैत्र बड़ा विस्तृत है, उसका विभाजन, नाम आख्यात आदि भेद किसी भी प्रकार पूर्णतः कर ही नहीं सकते। ये विभाजन बड़े स्थूल और नितान्त अपूर्ण तथा बिलकुल कृत्रिम हैं। इस बात को दृष्टि-पथ में रख कर यास्क जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण उक्लेख दिया हैं। ''यथो हि जु वा एतत्तद्यत्र स्वर संस्कारी समर्थी प्रादेशिकेन गुणेनान्विती

स्याताम् सर्वे प्रादेशिकमित्येव सत्यनुपालभ्य एष भवति ॥ १-१४ ॥ अथापी-दमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते, नात्यन्तं स्वरसंस्कारोईशस्तदिदं विद्या-स्थानं व्याकरणस्य कारस्न्यं स्वार्थ साधकं च। यदि मन्त्रार्थप्रत्ययायानर्थकं भवति 'कौत्सोऽनर्थका हि मन्त्राः' तदेतदेतदुपेचितन्यं, नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्त्यथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते ॥ १-१५ ॥" • "अथापीदमन्तरेण पद्विभागो न विद्यते, अथ निर्वचनं तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौं प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम् तथा निर्वृयात् अथ अनन्वितेऽर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थः नित्यः केनचिद्वृत्ति सामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽपि अचरवर्ण सामान्यान्त्रिर्वयातः न त्वेव न निर्वयात् न संस्कारमाद्वियेत । विषय-वत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । यथार्थं सन्नमयेत् प्रत्तमवत्तमिति धाःवादि एव शिष्यते ॥ १-१६ ॥" "तद्यत्र स्वर संस्कारौ समधौं प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम् संविज्ञातानि तानि यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति चेत्सर्वाणि आख्यात-जानि नामानि स्युः यः कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तदाऽऽचचीरन् यः कश्च अध्वानमश्रुवीत अश्वः स वचनीयः स्यात् , यः कश्च गच्छुति स गौ, यः कश्च तृन्द्यात् स तृणं वचनीयः स्यात् । अथापि य एषां कर्मनामिक संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तत्त्रधैतान्याचज्ञीरन् , पुरुषं पुरिषयं तदेतन्नोपपद्यते" (१-४-१३) आपको स्मरण होगा कि यास्क जी 'पदस्फोट' वादी मार्ग के हैं। अपने मत की पूर्ण स्थापना के निमित्त उन्हें यहां उन कोटियों को क्रमशः स्थान देना पड़ा है जिनका पूर्ण खंडन उनसे यथार्थ में हो नहीं पाया है। "ये स्वर और संस्कार तथा प्रादेशिकता और अन्वय पदों को गूथ कर, वाक्य में पदों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। साथ में ये यह भी कहते हैं कि पदवणों की आनुपूर्व्यों और भाव नियत रहते हैं, वेदों के सम्बन्ध में भावों की इस नियतता और आनुपूर्व्योता का निर्णय ब्राह्मण ग्रन्थों में परम्परा से उपलब्ध होता है, अन्यत्र उस लेखक की परिस्थिति और वातावरण से । अतः वर्णपद पार्थक्यता मन्त्रानर्थकता का कारण नहीं हो सकती। जो पद विभाग को आवश्यक नहीं समझते वह भी ठीक नहीं हैं, उनका निर्वचन (ब्युश्पत्ति) न किया जाय तो उन्हें संस्कृत शब्दावली नहीं कह सकते, जैसे भी हो निरुक्ति करके उसको गुद्धार्थबोधक सिद्ध करना है, असली या नकली ढंग से, उसके अनुरूप धातु मिल जाय तो बहुत अच्छा, न मिले तो भी किसी वर्ण या पद के किसी भी प्रकार समानता वाले घातु को घसीट कर भी उसकी निरुक्ति अवश्य की जाय। यह कहना अनुचित है कि सभी संज्ञायें घातुओं से नहीं निकली हैं, उससे अधिक अन्याय निरुक्ति पर यह लाच्छन लगाना करेगा जो अद कहता है कि भी की न्युत्पत्ति यदि 'गच्छतीति गौ' होता है तो जो कोई

जाता है वह गौ कहलायंगा, अश्व की न्यत्पत्ति यदि यह की जाय 'अध्वान-मश्चवीते इति' नौ जो कोई मार्गको पार करेगा वह 'अश्व' कहलायेगा, नृण की ब्युत्पत्ति यदि यह की जाय 'तृंद्यादिति' तो जो कोई नोडता है वह भी तृण कहलायेगा। ऐसा उक्त शीति से नहीं हो सकता।" इस अवतरण में यास्क जी ने स्वरसंस्कार को प्रमुखता देकर निरुक्ति की अनिवार्यता की जो घोषणा की है वह अवैज्ञानिक और स्वमतपृष्टि की बड़ी दर्बल तर्कना है। हाँ उन्होंने जो पदवणों की आनुपूर्व्यों और भाव की नियतना का उल्लेख किया है, वे उनके मत के स्वयं विरोधी (वाक्य) हो गर्य हैं। उन्होंने अन्यत्र (दे॰ पिछला परिच्छेद) 'प्रकरण' को जो अत्यन्त प्रधानता दी है वह परम वैज्ञानिक वक्तव्य है। विरोधी दल से उत्थापित 'गौ रक्षः पुरुष तृणं' की निरुक्ति के पत्त में उठाये गये वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर यास्क जी साफ-साफ नहीं दे सके हैं, उनका निराकरण स्वरसंस्कार और प्रादेशिकता नहीं कर सकती, 'नियत वाची नियतानपूर्व्याकत्व' उलटे, उन्हीं का खंडन और माथ में पद वर्णों की स्वतन्त्र सत्ता के पावों में कठोर कटाराधात कर देते हैं। क्योंकि नियतवाचता नियतानुपूर्व्योकता और प्रकरण ये वाक्य के विषय हैं. पद वर्णी के किसी भी दशा में नहीं।

भापा जब बनने लगती है, तो बनते-बनते वह कुछ स्वाभाविक नियमों से जकड़ती है, कुछ चेत्र स्वच्छन्द भी रखती है। स्वामाविक नियमों में एक किया की और संज्ञा की अनेकरूपता में मौलिक एकता, तथा कृतसिद स्वरूपों की अनेकता की मौलिक एकता प्रमुख है। इन मौलिक एकताओं की खोज ने धात जैसी वस्त खोद निकाली। जब भाषा वनी थी तब किसी ने इस मौलिक एकता की ओर ध्यान भी दिया होगा, इसका उत्तर अधिक प्रतिशत में नकारात्मक ही सम्भव है। क्योंकि वैदिक (आएं) प्रयोगों में, छौकिक संस्कृत में तथा आज-कल की भाषाओं में एकता की ब्याख्या अनेकता में करें तव अर्थ लगता है। (रूप एक है, अर्थ भिन्न, उदाहरण में अध्यय उपसर्ग निपात हैं, इसके अतिरिक्त 'मा भूत्' आदि कियारूप, कई धानुओं और कारकों के एक से रूप भी इसके उदाहरण हैं)। इस प्रकार जबरदस्ती उचेडे गये घात के अर्थ निश्चित करने के लिए दो चार प्रयोगों की समता का सहारा लेकर, उनके एक-दो अर्थ भी बना डाले। कोई भी धात, किन्हीं दो वाक्यों में एक अर्थ नहीं रख सकता. घात के उतने अर्थ जितने उसके वाक्य । और घात ऐसी किया है जिसका पारावार नहीं । तब धातु किस अर्थ का बोधक हो सकता है इसका केवल निर्णयक धातु का (अचररूप) धातुरूप नहीं, कियारूप नहीं,

(पदरूप), वरन् केवल वाक्य ही हो सकता है इसमें कौन सन्देह कर सकता है। यहीं उसकी निश्चित 'नियतानुपूर्व्योकत्व, नियतवाचोयुर्क्तिव और नियत प्रकरणता ठोसरूप से विद्यमान मिलेगी।

संज्ञाओं की ब्युत्पत्ति की माया ही दूसरी है। प्रत्येक 'नाम' के पीछे उसका वातावरणीय इतिहास प्रच्छन्न रहता है। नाम की वास्तविक ब्युत्पत्ति ंडसके वातावरण का उद्घाटन है। 'कांगरू' पशु का नाम प्रसिद्ध है, खोजक ने आदि जाति के साथी से पूछा 'इस पशु का क्या नाम है ?' उसने उत्तर दिया 'में नहीं जानता' या 'कांगरू' | खोजक ने उस पशु को 'कांगरू' ही नाम दे दिया । अब बतलाइये 'कांगरू' की न्युत्पत्ति है 'मैं नहीं जानता', नाम है पश्च का। यह 'मैं नहीं जानता' स्वरूपिणी व्युत्पत्ति या निरुक्ति को कौन ठीक बतला सकता है ? 'कांगरू' की व्याख्या उक्त वातावरण उद्घाटनमात्र से हो सकती है। 'उषसु' इशारा करके, प्रातः के प्रकाश को किसी ने बताया होगा कि तब से उस काल का 'उषस उषा' नाम पड़ गया। का-का ध्वनि में बोलने वाले को 'काका काक' कहा गया, तिर्-तिर् बोलने वाले को 'तितिर'। इन शब्दों की धातुओं से किस प्रकार ब्युत्पत्ति दी जा सकती है। लोगों की जातियों, वंशों, प्रान्तों, गावों के नाम एक से एक ऐसे अजीब मिलते हैं, उनकी न्याख्या कौन किस धातु से करे, उनकी व्याख्या प्रकरण और वातावरण ही हैं, धातु-आतु कुछ नहीं। जिन कुछ साहित्यिक सार्थक नामों की व्याख्या घातु से करने का प्रयास किया जाता है, वे भी अपने नये वातावरण से, धात से भिन्न कुछ और ही भाव रखते हैं। क्योंकि इनकी ब्युत्पत्ति से प्राप्त तथा पृथक स्वीकृत कोई निश्चित अर्थ हो ही नहीं सकता। अर्थ निश्चयात्मकता का मुख्य स्थल वाक्य है। कोई नाम बिना वाक्य के प्रयुक्त भी नहीं हो सकता। जप में नाम सम्बोधन है, वाक्य है। सापेच है। ब्युलक शब्द गौ, अश्व, तृणं और पुरुष छीजिए । 'गच्छतीति गौ' व्युत्पत्ति ठीक कांगरू 'मैं नहीं जानता' के समान है। चलने वाले कौन जीव जात नहीं हैं। तब गमन धर्म को केवल गाय के मत्थे क्यों मढ़ा गया ? भारतीय लोग पृथिवी को 'अचला' कहते थे, उसके नाम 'गौ' की न्युत्पत्ति में यह गमनधर्म कहां को जायेगा ? जिसकी ब्युत्पत्ति का अर्थ 'चलने वाली' है वह 'अचला' की बोधक कैसे हो सकती है? हां 'गौ' माने कीन 'गौ' होगा? छोटी, बड़ी, मध्यमा, गोरी, धौरी, काली, कजरी, पीली, नीली, धुमैली, किस जाति की, किस देश की, दुघारू, वंध्या, अबकी वेत की, दूर की वेत की, प्रौदा, युवती, वृद्धा, आदि आदि ? इसका निर्णय प्रथक पदस्व का 'गौ' शब्द किस प्रकार देगा ? इसके यह माने कि पृथक पद की उचिरित 'गी' ध्वनि हमें किसी निश्चित अर्थ को देने में समर्थ

नहीं हो सकती। यदि गोत्व सामान्य कहें तो, काँन 'गोत्व'? विभिन्न प्रकार के साम्राश्चंग खुर ककुद्मत्ता का या विभिन्नवर्णवर्त्वेकस्व का या विभिन्नवाकार-प्रकारस्व का, दोग्धीवन्ध्यात्व का या अन्य जातिस्व का ? यदि भर्तृहरि जी के कथनानुसार प्रथम स्वजाति का बोध मान भी छें तो अर्थ-जाति के बोध की निश्चायक कीन सी वस्तु होगी। अर्थ-जाति के निश्चय का पृथक् पदस्व में कोई प्राहकस्व शक्ति देने वाला है ही नहीं। अतः समस्यासदा ही अधूर्ग रह जायेगी, यहाँ न प्रकरण है, प्रकरण सब विना नियतवाचोयुक्तिता या नियतानु-पृत्यीता के हैं। अतः पृथक् पद की ब्युत्पित्त और अर्थ दोनों की स्वीकृति अर्वे-जानिकता के साथ-साथ जितनी अनर्गल है वह स्वयं स्पष्ट है।

"स्वा जातिः प्रथमा शब्दैः संवेरिवाभिधीयते । ततोऽर्थजातिरूपेषु तद्यारोपकल्पना ॥" (वाक्यपदीय ३-१-६)।

यह सब वाक्यान्तर्गत में ही सम्भव है।

वस्तृतः संज्ञा और क्रिया की स्थितियों में तनिक भी अन्तर नहीं है। जिस प्रकार एक किया में आदि से अन्त तक अनेक स्थितियाँ होती हैं, उसी प्रकार संज्ञा किसी के जन्म से मरण तक की विभिन्न स्थितियों की सचिका है, अतः जिस प्रकार क्रिया एक भाव या क्रिया की उत्तरोत्तर विकाससचिका है उसी प्रकार संज्ञा भी संज्ञी की उत्तरोत्तर विकाससचिका एक भाव ही है। जितने विकास उतने भाव, उतने ही अर्थ किया और संज्ञा के होते हैं। जन्म समय का 'राम' नाम का अर्थ प्रौढावस्थासुचक 'राम' के अर्थ से उतना ही भिन्न है, जितना चुल्हे पर रखने समय की पकाने की किया से. पानी उवलने के समय की किया का। अतः प्रत्येक शब्द (नाम, आस्यात, उपसर्ग, निपात) अनेकार्यक या नानार्थक हैं। यह नाना-र्थकता एक भाव है। ये भाव संज्ञा और क्रिया के आरम्भ से अन्त तक छह मुख्य स्थितियों का विवेचन देते हैं, वैसे चण-चण के अलग-अलग भाव हैं। इन भावों की भावना का वोध किसी को भी वाक्य के बिना कदापि नहीं हो सकता। वाक्य के माने, परिच्छेद और निवन्ध भी है। जो कछ भी एक क्रम या उपक्रम में कहा जाता है वह वाक्य ही है, परिच्छेद और निबन्ध प्रकरण और नियतानुपूर्व्यों से सम्बद्ध हो. एक महावाक्य बनाते हैं। एक-एक वाक्य प्रकरण और नियतानुपूर्व्यों के सूत्र से गुधा रहता है। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द और धातु विभिन्न अर्थों के रङ्ग में रंगा हुआ परिच्छेद को गुल-दस्ता-सा बना देता है। महाभाष्यकार पतक्षित्र जी यद्यपि पद स्फोटवादी हैं पर यथार्थता को छिपाने की हिम्मत उन्हें भी न रही. उन्होंने स्वीकार किया

है कि प्रत्येक शब्द वह्वर्थक या अनेकार्थक होता है "एकः शब्दो वह्वर्थोऽज्ञाः पादा माषा इति" "ग्राम शब्दोऽयं वह्वर्थः" इत्यादि । भर्तृहरि जी ने इस बात को और अधिक स्पष्टता से कह दिया है "तस्माच्छक्ति विभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः । एकोऽर्थं शब्द वाच्यत्वे बहरूपः प्रकाशते ।" मीमांसक भी निपात उपसर्ग और धातुओं की अनेकार्थता मानते हुए लिखते हैं, "निपाताश्चोपसर्गाश्च भ्रातवश्चेति ते त्रयः। अनेकार्थाः स्मृताः सर्वे पाठस्तेषां निदर्शनम् ॥" किसी अन्य महाज्ञय ने यह कह दिया है कि ज्ञब्दों में प्रत्येक सब अर्थों को प्रगट करने की शक्ति रखता है। "सर्वे सर्वार्थवाचकाः"। रामानज जी कहते हैं कि सभी शब्द परमात्मा के वाचक हैं। "सर्वे शब्दाः परमात्मन एव वाचकाः, न च पर्यायत्वम् । द्वारभेदासम्भवात् ।" "जीवात्मानुप्रवेशाज्जगति विभुरपि व्याकरोन्नामरूपे।" (तत्वमुक्तावली ४-८२)। उपसंहार में निवन्ध या प्रवन्ध या वक्तन्य एक राजप्रसाद के समान अखंड तत्व है. परिच्छेद उसके छोटे-बड़े कत्त हैं, वाक्य उनकी दीवारें हैं, विराम उसके द्वार और वातायन और गवान हैं, पद उसके ईटें या पत्थर हैं वर्ण उनके विभिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, वर्ण मौनाकाश के मुलम्मे से पदों में एकात्मकता रखते हैं. पदरूप प्रस्तर या ईटें एक दूसरे से आरोह-अवरोहावाले उदात्त-अनुदात्त स्वरितों के स्वर, अचरों की ध्वनि पर वळाघात हुस्व, दीर्घ, प्लुत आदि के परस्पर ळघुत्व गुरुत्व और सन्धि के बल से निर्मित मसाले सिमेन्ट या गारे से ऐसे जकड़े हैं कि उनकी पृथक्ता एकदम अपृथक्ता में, उनकी क्रमता एकदम अक्रमता में परिवर्तित होकर एक-क्रपता अखंडता का स्वरूप छिए हैं, उनमें वर्णपद वाक्य स्वयं अपना एक एकत्वरूप, पुष्पत्वरूप (अनेक पंखुडियों के एक फूल सम) चित्र उपस्थित करते हुए वाच्यचित्र, व्यंग्यचित्र, भावचित्र सबको दीपक के समान स्वयं प्रकाशित करते हए, शब्दब्रह्मरूप स्फटिकशिला में ज्ञानरूप अर्थ प्रतिबिन्बित कर एक अद्भेत ब्रह्म का सा स्वरूप उपस्थित करते हैं। "मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणि-राणा इव" गीता के वाक्य में ब्रह्माण्ड के विभिन्न खगोलों की जिस एक सुत्रीय एकता का विवेचन है वह वाक्य परिच्छेद और निबन्ध में या शब्दब्रह्म में भी पूर्ण वैज्ञानिक रीति से घटित होता है। वर्ण और पद अपना स्वरूप व्यक्तित करते हुए भी, वाक्य के लिए अपना स्वत्व समर्पण कर, अपनी पृथकत्व की शक्ति अनुनमीलित तिरोहित-सी कर अत्यन्त संकीर्ण-सी कर के वाक्य के एकत्व में उस पृथक्त की बिल चढ़ा देते हैं। फलतः पाक, स्फोट की नित्य धारणा करता है, ध्वनि हुई नहीं स्फोट उन्मीलित हुआ, स्फोट उन्मीलित हुआ नहीं कि अर्थ लग गया जिससे नाद, स्फोट और अर्थ तीनों में एकदम ऐसा अद्वेत, एकत्व है एक के सामने आने से सब सामने आ जाते हैं, भावारमकता या नानार्थता

की किटनाई को प्रकरण, नियतवाचोयुक्ति, नियतानुपूर्व्या तस्व बिना किसी के प्रयास के अपने आप सुलझाती चली जाती हैं। यदि इस प्रणाली में कहीं भी विषयता का ठीक तादास्य न हो पाया तो एकदम टोकंकर रोक लगाई जाती है 'आपने क्या कहा ?' तब आगे बढ़ने दिया जाता है। ये सब काम वैद्युतीय तीव गित में होते हैं, शब्दाकाश के प्रकाश में होते हैं। प्रकाश से आरम्भ होकर प्रकाश में विलीन होते हैं, अन्त में ज्ञान के प्रकाश की एक ज्योति जगा. जाते हैं। प्रत्येक वक्तव्य या वाक्य अपनी अलग पूर्ण सक्ता रखता है। वह शब्द अर्थ के अतिरिक्त, वाचक की अपनी व्यक्तिगत ध्वनि का, उन ध्यनियों के उस वक्ता द्वारा पूर्वापर सिध्ध की विशिष्ट स्थिति का, उसके भाव व्यक्ति प्रकरण का, उनके संगत प्रकरणों से उसकी गहराई और ख़िख्छलता का, अन्त में उन सब के सिमालित एक प्रभाव का एक मनोहर चित्र उपस्थित करता है।

(३) स्फोट का रागात्मक पक्ष

अर्थवाद इतने ही ज्याख्यान से पूरा नहीं हो जाता । यह तो अर्थवाद की भूमिकामात्र है। अर्थ तो वह वस्तु है, जिसे समझने के लिए हमारे भारतीय आचार्यों ने अपने जीवन की बाजी लगाकर, कलम तोड़ कर, ऐसी बारी कियों में प्रवेश कर रखा है कि उनकी प्रत्येक परत और तह के भूलभुलेये में पाठक अपने को खो बैठता है। प्रतिभा तत्व या पश्यन्ती नाम का तत्व जिस सुच्म प्राणवायु बनकर अपने को स्थान और करणों में प्रयत्नों से घटा कर ध्वनि-रूप अर्क बना डालती है, उसका स्वाद या रस स्फोटरूप स्फटिकशिला की चमक है। रस स्वयं ज्ञेय और ज्ञान का सम्मिश्रण होता है, सब कर्णों या चणों के न रस एकरूपता पा सकते हैं, न सब चणों में, प्रतिभा एक ही प्रकार के शब्दगुणों को बाहर घोटने के लिए भेजती है, भेज सकती है। प्रतिभा के शब्दाणु रागात्मक होते हैं। इन रागों को प्रेम, साहस, द्या, घृणा आदि अनेक भागों में विभक्त किया जाता है। जिस प्रकार के रागाणुओं को प्रतिभा, प्रकरणवश हैबाहर प्रेरित करती है, उसी प्रकार का स्फोट रूप रस सामने उपस्थित होता है. श्रोता के पास भी वे रागाण उपस्थित रहते हैं। अतः यह स्फोट उसके रागाणुओं को भी स्फोट रूप रस में परिणत कर उसे रसास्वाद का आनन्द देते हैं। प्रतिभाण शब्दब्रह्माण ही हैं, वही रागाण हैं, बही स्फोट है। अतः पतिभा का ज्ञान प्रकाश या आत्मा स्फोट रूप में रस रूप में परिणत होकर हमें प्रकृति से वैसे ही ऊपर उठा देता है जैसे ध्वनि से स्फोट। इसी-लिए कहा है "रसो वै सः रसं ह्योवायं लब्ब्वाऽऽनन्दी भवति"। यह यही रस

रूप आत्मा, स्फोट रूपं आत्मा है। अतः स्फोट को और प्रतिभा को दोनों को आत्मा भी कहा है। "स्फोटात्मा तैर्निभद्यते" "यन्नेत्रः प्रतिभात्माऽयम्" (वा०प०१-५१)। इस स्फोटात्माकी विभिन्न रागात्मकताकी विभिन्नता की आत्मा को विभिन्न शरीर रूप हर्स्व, दीर्घ, लघुगुरु, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, द्रुत, विलिम्बत, मध्यमा वृत्ति, कोमल, कठोर, सत्मान्य ध्वनि का ऐसा बाना पहनाया जाता है कि प्रत्येक राग अपने पूर्ण आकार प्रकार का अभूतपूर्व अपूर्व, अमूर्त, शरीर धारण कर छेता है, इतना ही नहीं। व्यावहारिकता की 'सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्रुयात्' की मर्च्यादा या हिंसा की ठेठ सीढ़ी के त्याग की रचा हेतु ऐसी सभ्य रीति के स्फोट को उपस्थित किया जाता है, जिससे वह रीति ही स्फोट सी या स्फोटात्मा सी या वाक्यात्मा सी जचने छगती है। लोगों ने वामन की 'रीतिरात्मा काव्यस्य'-(शब्दस्य-स्फोटस्य) को जो एक नकळी अर्थ में समझा है वह पूर्णरूपेण अमारमक है। रीति, ध्वनि स्फोट या सभ्य रीति की ध्वनि का अहिंसात्मक स्फोटात्मा है। कहने का तात्पर्थ यह है कि जरत में ऐसा कोई दृब्य, पदार्थ, तत्व नहीं जो स्फोट में न हो, जिसे स्फोट व्यक्त नहीं कर सकता। स्फोट अपने को क्या व्यक्त करता है वह निखिल ब्यक्त को भी ब्यक्त करता है। जिसे वह ब्यक्त करता है वह वहीं स्फोट है। स्फोट, ब्रह्माण्ड का अतितम स्चमतम शरीर या शब्दतस्व मय स्फटिक शिला है। जिस प्रकार शब्द ब्रह्म ज्ञानज्ञेय दोनों का एक तादास्म्यिक अर्द्धनारीश्वर स्वरूप है वैसे ही रागात्मक स्फोट, ब्यक्तब्रह्माण्ड का एक तथा अब्यक्त प्रतिनिधि है, एक को जानने से दूसरे का स्वयं बोध अपने आप हो जाता है। अतः कहा है "एकस्य (स्फोटस्य) ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवति" "एकः शब्दः (स्फोटः) सम्यग् ज्ञातः इहलोके परलोके च कामधुक् भवति।" कहा जा चुका है कि स्फोटवाद सोख्य का एक अंग है। रागात्मक शब्दाणु सब राजसिक या सततिकयाशील कण हैं। इनकी दो प्रकार की गतिविधियाँ या सृष्टियाँ होती हैं, सास्त्रिक और तामसिक। सात्त्विक में प्रेम द्या वात्सल्य आदि प्रवृत्ति मार्ग के, और घृणा उद्वेग आदि निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक होते हैं, ताससिक में उत्साह क्रोध भय आदि भयंकर परिणामकारी हुआ करते हैं। स्फोट-वैकृत ध्वनि से व्यक्त प्राकृतध्वनि की स्फटिक शिला में प्रतिबिम्बित अर्थ चित्र है, हमारा मस्तिष्क रूप इसिसागर इन चित्रित रीलों के समान स्फोटों का एक विशालकाय सा अतितम स्चमतम संग्रहालय है, जिनका उद्घाटन पुनः वैकृत ध्वनि या अन्य इन्द्रिय प्रत्यच करणीय प्रयत्न, सिनेमा की तरह करते रहते हैं। शेव 'सांख्य-योग दर्शन के जीर्णोद्धार' के १८ वें अध्याय के अन्तिम भाग में देखने का कष्ट करें।

शब्द (वाक्य स्फोट) सम्बन्ध में जिस प्रकार पद्वणों की पृथक सत्ता मानने के लिए नामाख्यात उपसर्ग निपात विभागों की कल्पना का आश्रय, निरुक्तकार और शब्दानुशासनकारों ने लिया था, उसी प्रकार अपनी गलती निमाने के हेतु, उन विभागों की अर्थ प्रैतीति के हेतु उन्हें अर्थ के भी चार नये भेदों की कल्पना करने के लिए विवश होना पड़ा। फलतः जिस प्रकार वे शब्द (वाक्य स्फोट) को दुकुड़ों में देखने के आदी रहे, वैसे ही अर्थ को भी दुकड़ों में ही देखना पसंद करने छगे। जब यह स्थापित किया जा चुका है कि वर्ण पद की पृथक सत्ता है ही नहीं, न हो सकती है, वाक्य अखंड स्फोट है, तो उस अखंड स्फोट का अर्थ खंडश प्राप्त होना तो दूर रहा, अखंड स्फोट से अर्थ का पृथक्, अलग होना भी तो एकरव या अद्वैत या 'जीवास्मानोरिव' अपृथ-क्रव या वागर्थाविव सम्पुक्तता या 'वाच्यादर्थमिवाभिन्नता' के स्पष्ट प्रतिपादित सिद्धान्त से किसी भी प्रकार असम्भव है। अतः इनके अर्थ प्रतीति के चार भागों की विचारणा ही निराधार है. पर जब इन बड़े धुरन्धरों ने इतना प्रयास कर रखा है तो उसे जान छेने में हर्ज ही क्या है, किसी बात को जाने विना उसे सही-गलत कैसे कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से उनका मत यहां ज्यों का त्यों दे दिया जाता है, प्राचीन भारत में इनका बड़ा भारी प्रभाव या बोलबाला था, अतः प्रायः सभी शास्त्रकारों ने वाक्य स्फोट के रथान में इनके पदवर्ण रफोटवाद की भेड़ियाधसान का अनुसरण किया है, केवल एक आध आधे भटके मीमांसक को छोड़कर । अतः इन सबकी विचार-धारा से परिचित हो जाना भी बुरा नहीं है, पर इनके खंडन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसा कहा गया है, अर्थ, अखंड और अद्वैत भाव से प्रतीत होता है। ये स्वयं खंडित मत इस प्रकार दिये गये हैं।

(४) पतञ्जलि-मत---शब्दानुशासनकारों का मत

(शब्द) पद से जो अर्थ संकेतित होता है वह चार प्रकार का होता है (१) जातिरूप अर्थ, (२) गुणरूप अर्थ (३) क्रियारूप अर्थ (४) यदच्छा या संज्ञारूप अर्थ। यह शब्दानुशासनकारों का मत है। शब्द का (पदका नहीं पर वाक्य का) जातिरूप अर्थ मीमांसक भी मानते हैं उन्होंने इस जातिरूप अर्थ की अच्छी व्याख्या दी है।

> "जातिमेवाकृतिं प्राहुर्व्याक्तिराकियते यथा। सामान्यं तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्॥ जायमानेव हि व्यक्तिर्जायते प्रतियोगिनी। एक एव हि काळोऽस्या जातेः सम्बन्धजनमनः॥

न व्यक्तिरुपलक्तते।

यथा रूपाद्यसम्बद्धा

4

तथैव जात्ययुक्तेति ""। (कुमारिल भट्ट-रलोकवार्तिक) गौ: शब्द गोव्यक्तिवरचक नहीं, अपितु गोत्व जातिवाचक है जो उसे संसार भर में गोव्यक्ति सामस्त्य में अनुगत सास्नादि रूप अन्य प्राणि विलक्षण सा अलग प्रतिष्ठापित कर देता है, गोत्व जाति से असम्बद्ध गौ की प्रतीति उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार शुक्कादि गुण या चळनादि क्रिया से 'असम्बद्ध गौ की प्रतीति । गुणारूप अर्थ के बारे में कहा गया है ''गुणैक-नियतास्तावद् गन्धरूपरसादयः। गन्धस्वादि व्यवस्छिन्नगन्धादि गुण वाचिनः ॥ तेषां न द्रव्य पर्य्यन्ता वृत्तिः कचन दृश्यते । न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः ॥" यदि द्रव्य और गुण एक होते तो कमल और उसकी सुगन्ध वाची शब्द पर्च्याय होते, पर ये दोनों समानार्थक नहीं होते । कमल जातिवाचक है सुगन्ध गुणवाचक, यह तो सर्वविदित प्रत्यत्त बात है। क्रिया-रूप अर्थ दो प्रकार का माना गया है, धातुरूप निबन्धन और कृद्न्त (घनादि) निबन्धन । "साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबन्धना। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सवजादिनिबन्धनः ॥" यहच्छा या संज्ञारूप अर्थ द्रव्यवाचक अर्थ कहल।ता है, यह न्यक्तिवाचक अर्थ देता है, इन नामों को यहच्छा से चुना जाता है, अतः ये यहच्छा अर्थवाची कहलाते हैं।

"एवं डित्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम् । अभिधेयस्य सामान्यशून्यत्वाद्व्यक्तिवाचिता ॥"

ये अपने पन्न की दुर्बल्ता का अनुभव करते हुए अपने मत की पुष्टि का अन्तिम प्रमाण यह देते हैं कि भई हमने चार भाग कर ही लिए हैं तो उनको किसी प्रकार छाती से लगाये रखना एक कर्तब्य सा हो जाता है। यह विद्वजन अनुकूल तर्क नहीं हैं। ये यह स्वीकार करते हैं कि लौकिक व्यवहार के प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण व्यक्ति ही होता है, अतः अर्थ भी व्यक्ति ही होना चाहिये। पर ऐसा करने से एक व्यक्ति गो अर्थ अनन्त व्यक्ति गौओं का अर्थ देता हुआ आनन्त्य दोष लायेगा, दूसरे, जो गो शब्द एक गो का अर्थ दे चुका, वह यहच्छा शब्द सा होकर दूसरे गौ का वाचक कैसे होगा ? यह व्यभिचार दोष है, तीसरा वही कि हमारे चार भागों की व्यवस्था खतरे में पड़ती है। अन्य अर्थ को व्यक्ति की उपाधि रूप में संकेतित माना जाय। उपाधि दो प्रकार की—वस्तुधर्म, और संज्ञासंज्ञिवेशित—है। वस्तुधर्म दो प्रकार का—सिद्ध और साध्य—होता है। सिद्ध पुनः दो प्रकार का है—पदार्थ का प्राणप्रद और विशेषाधानहेतुक। साध्य कियारूप उपाधि है। इनमें सिद्ध उपाधि वह है जो पदार्थ का प्राणप्रद है या जाति है। दूसरी सिद्ध उपाधि सज्जातीय व्यावर्तक

है, इसी को गुणरूप उपाधि कहते हैं, जिससे शुक्क खादि का बोध होता है। साध्यरूप उपाधि, अधिअयण से अवअयण तक पाचन कियादि के नाना क्यापारों का एक समूह है। संज्ञालं खिवेशित उपाधि, व्यक्तिगत उपाधि है। यह पतंजिल जी का मत है (दे० कृपो री लः)। पर भर्नृहरि जी ने इस पूरे मत की पूरी-पूरि मरम्मत, 'सौ सुनार की एक लोहार की' कहावत चरितार्थ करते हुए केवल एक ही श्लोंक से कर दी है "प्रकाशकानां भेदांश्च प्रकाश्योऽ- थोंऽनुवर्तते। तैलोदकादि भेदे तद् प्रत्यचं प्रतिबिम्बके।" (वा० प० १-१००) अर्थ पहिले दे दिया गया है। गुण किया संज्ञा और जाति एक ही वस्तु है; जैसे एक वस्तु विभिन्न प्रकार के दर्पणों में विभिन्न आकार प्रकार रंग में दिखाई पड़ती है वैसे इन्हें एक के ये चार भेद प्रतीत हो रहे हैं।

(५) न्यायशास्त्र का मत—जाति-विशिष्टरूप अर्थ न कि जातिरूप अर्थ

जयन्त भट्ट जी ने लिखा है-अन्येषु त प्रयोगेषु गांदेहीत्येवमादिषु । तद्वतोऽर्थः क्रियायोगात्तस्यैवाहः पदार्थताम् ॥ पदं तद्वन्तमेवार्थमाक्षस्येना-भिजलपति । न च व्यवहिता बुद्धिर्न च भारस्य गौरवम् ॥ तस्मात्तद्वानेव पदार्थः । नन कोऽयं तद्वानाम ? उच्यते वेदन्तानिर्देश्यमान शावलेयादि विशेष-स्तद्रान् । न च सर्वश्चेलोक्यवर्तीव्यक्तित्रातस्तद्वान् । किन्तु सामान्याश्रयः कश्चिदन्-ब्रिखित शावलेयादि विशेषः तद्वान्नित्युच्यते, सामान्याश्रयस्वाच नानन्त्य व्यभि-चारयोस्तत्रावसरः (न्यायमञ्जरी पृ० २९६)। 'गां देहि' या इसी प्रकार के वाक्यों में क्रिया के सम्बन्ध की सहायता से गोत्वजातिविशिष्ट गाय का पदार्थ स्वयं निर्धारित हो जाता है। इसी जाति विशिष्टता को पदार्थता कहते हैं। कोई भी पद इसी प्रकार के जातिविशिष्ट अर्थ को स्वयमेव अर्पित कर देता है। इस प्रक्रिया में न तो शब्द और अर्थ के बीच कोई व्यवधान आने पाता है न मत में गौरव का दोष आता है। अर्थात् शब्द और अर्थ का तादात्म्य विच्छिन्न नहीं होता । वे स्थिति अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं जिस अर्थ की स्वीकृति में "यह नहीं वह, शावलेयादिविशिष्ट गोत्वादि जाति की विशिष्टता रहती है वह तद्वान या जातिविशिष्ट है। त्रेलोक्यवर्ती व्यक्ति तद्वान कहीं है, वह सामान्याश्रय है, जिससे आनन्त्य और व्यभिचार दोष, जैसे पतंजिकमत में आने छगे थे, नहीं आ सकते ।" ये छोग उदाहरण में तो 'वाक्य' (गां देहि) दे रहे हैं, फिर भी पद की चर्चा कर रहे हैं, यह विलक्षण नहीं तो क्या है अन्यथा ये वाक्य स्फोटवादी से या कुछ-कुछ अभिहितान्वयवाद से समता सी रख रहे हैं। इसका यह फल हुआ कि इन्हें स्वयं विदित् नहीं है कि वे किस पत्त या मत का अनुसरण या व्याख्यान कर रहे हैं, भटके हुए हैं।

(६) बौद्धमतः—अपोहरूपः अर्थः

अपोहवाद कई प्रकार का है और बौद्धमत चार प्रकार का; अतः प्रत्येक . ने इस अपोहवाद की ब्याख्या अपने-अपने स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार ढाळ रखी है। अपोह सामान्य की न्याख्या यह है "या च भूमिर्विकल्पानां स एव विषयो गिराम् । अत एव हि शब्दार्थमन्यापोहं प्रचत्तते ॥" इसके अनुसार पदार्थ का स्वरूप न तो जाति है, न व्यक्ति है, न जातिविशिष्टता, वह एक प्रकार का अस्पष्ट स्वरूपानुभूतिरूप अन्यापोह या अपोहरूप अर्थ है। जब हम किसी बात का निर्णय करते हैं तो वह निर्णय एक स्पष्ट मूर्तिक न होकर एक ऐसी विकरूप प्रतिमा की धारणा बनाता है जो साध्य या छत्त में अपना तादात्म्य करने में समर्थ हो जाता है, भले ही दोनों स्वरूपों में बड़ा-छोटा या उत्तम-मध्यमाधम रूप कितना ही अन्तर सा अनुभूत हुआ करे। अनुभूति इसी प्रकार हुआ करती है। यही बात वाणी से उद्घोधित स्वरूप की भी होती है। ऐसे अर्थ स्वरूप को अपोह या अन्यापोह अर्थ कहते हैं। बौद्धों के चार मतों के 'अपोह' का यह भेद है। "चतुष्प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकाद्य:। अर्थो ज्ञाना-न्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते ॥ सौन्नान्तिकेन प्रत्यक्तो प्राह्मोऽधों न बहिर्भतः। आकार सहिता बुद्धिः योगाचारस्य सम्मता ॥ केवछां संविदां स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥" (विवेकविलास ८-२७१ से ७३ तक)। वाह्यार्थानुमेयवादी सौत्रान्तिकों का कहना है कि जो आभ्यन्तर ज्ञेय तत्व है वह बहिर्वद् अव-भासमान होता है 'यदन्तर्ज्ञेयतत्वं तद्घहिर्वदवभासते'। जयन्त भट्ट ने इनके मत की विवेचना में लिखा है ''यद्यपि विधिरूपेण गौरश्व इति तेषां प्रवृत्तिस्त-थापि नीतिविदोऽन्यापोह विषयानेवतान् व्यवस्थापयन्ति । यथोक्तं 'व्याख्यातारः खरुवेचं विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः 'इति' सोऽयं नान्तरो न बाह्योऽन्यएव कश्चिद् आरोपित आकारो ज्यावृत्तिछाया योगात् च तद्पोह इति ज्यवहियते इतीय-मसत्स्यातिगर्भा सरणिः।" "यह अपोहवाद असत्स्यातिम् छक है। यह अर्थ न आभ्यन्तर है न बाह्य, पर एक आंरोपित सा अनुमेय सा स्वरूप है, पर प्यावर्तक छायायोगरूप अर्थ है। इसी तरह गौ अश्व आदि के अर्थ अपोहरूप में प्रतीत होते हैं, व्यवहार में ऐसी ही अनुभूति होती है, व्याख्या-तार कुछ लिखा करें।" विज्ञानवादी (योगाचार दल के) बौद्धों का कहना है कि अपोह का स्वरूप अपना-अपना सा प्रतीत होना है। "नान्योऽनुभाव्यो बुद्धास्ति तस्या नानुभवोऽपरः। प्राह्मप्राहकवैधुर्यात्स्वमं सैव प्रकाशते॥"

"बुद्धि से किसी दूसरे का अनुभव नहीं होता. उसका कोई दूसरा अनुभव है ही नहीं । उसमें ग्राह्म ग्रहकता लक्षण का भी अभाव है, अतः वह स्वयं अपने ही रूप में प्रकाशित होती है।" जयन्त भट्ट ने इसे इस प्रकार कहा है "अथवा विकल्प प्रतिबिग्बकं ज्ञानाकारमात्रकमेव तदबाह्यमपि विचित्रवासवा भेदोपाहितरूपभेदं बाह्यवद्भासमानं लोक यात्रां विभर्ति ज्यावतिलाया योगाच तदपोड इति व्यवहियते। सेयमात्मख्यातिगर्भा सर्णिः।" इसे 'आत्मख्याति' या 'स्वयंख्याति' मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में बद्धि अर्थ के आकार-प्रकार में तदाकारता को प्राप्त हो जाती है। जो स्वयंवेदन रूप बढ़ि है वहीं अर्थ भी है। फलतः शब्द और अर्थ का एक प्रकार से तादास्य सा हुआ। माध्यमिक के मत में अर्थ एक स्वस्था संविद् है, यह दो प्रकार का होता है ग्राह्म. और अध्यवसेय । प्रथम निर्विकल्पकरूप अर्थ है. द्वितीय अध्यवसायरूप । प्रथम कत्वा में अपोहरूप है दितीय अध्यवमाय में चणिक शुन्यत्या अषोढ कर्भ है। "कत्ववतापोदमञ्चान्तं प्रत्यत्तं निर्विकत्वकम्। विकल्पो वस्तनिर्भासा दसंवादादपच्छवः । ब्राह्मं वस्तु प्रमाणं हि ब्रहणं यदितोऽन्यथा । न तद्रस्त न तन्मानं शब्दलिक्नेन्द्रियादिजम् ॥" वैभाषिक मत के बौद्धों का कहना है कि अर्थ जान से अन्वित रहता है। ये बाह्यार्थ प्रत्यचवादी हैं। वह बाह्यार्थ प्रत्यज्ञ-आलयविज्ञान के सन्तान (क्रम) से व्यतिरिक्त, कादाचित्क प्रवृत्ति विज्ञान का हेतुभूत अर्थ है। आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञान का अन्तर यह है "तस्यादालय विज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम् । तस्यात्मवृत्ति विज्ञानं यञ्चीलादिक सन्निखेत ॥" इन सब अपोहवादी बौद्धों का नारा यह है :--

> तुस्येऽपि भेदे शमने ज्वरादेः काचिद्यथावीषधयः समर्थाः । सामान्यश्र्न्या अपि तद्वदेव स्युर्व्यक्तयः कार्यविशेषयुक्ताः ॥ विशेषणादि स्यवहारस्कृतिः तुम्ब्वेऽष्यपोहे न न युज्यते नः । अत्रश्रमा कारि भवद्विरेषा जात्याकृतिस्यैक्ति पदार्थविन्ता ॥

(७) आलंकारिकों का मत

विशेष—पतक्षिल मत से लेकर अबतक जिन-जिन अर्थवादों का उल्लेख किया जा चुका है उनके लेखकों का पाला भाषा से नहीं पड़ा। ये क्या लेखक हैं, तत्व विचारक हैं, दुकड़े दुकड़ों में विवेचन करने के आदी हैं। अतः वाक्यात्मा की भी इन्होंने जो शल्य चिकित्सा कर डाली है वह भाषात्मा को न पहिचान कर। वे उसे मुद्दां शव मानकर अपनी न्युत्पत्तिरूप चैतन्यता देने के असफल प्रयास में, रागात्मक प्रतिभा (स्फोट) की हत्या मात्र कर गये हैं। उधर आलंकारिकों ने अपने कान्य को स्फोट और उसका कारण प्रतिभा मानकर भी उक्त शास्त्रकारों की विचारधारा के प्रवल प्रव्यह में चारों लाने चित्त होकर बहने की जो बड़ो भूल की उसके लिए ये चमादान के पात्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि (१) ये भाषा के पुजारी हैं, (२) स्फोट और प्रतिभा के परम उपासक भी।

म्फोटवाद (वाक्यस्फोट) की दृष्टि से काव्य या वाक्य या शब्द की र्मवीत्तम परिभाषा वामनाचार्य लिखित 'रीतिरात्मा काव्यस्य' है। अभाग्य यह है कि आज तक के सभी समझदारों ने इस 'रीति' शब्द का अर्थ अलंकारता लगा उस्ता है। अतः हिन्दी वालों ने केशव, बिहारी प्रभृति के अलंकारमय कान्यों को रीतिकाव्य और उनके युग को रीतिकाल नाम तक दे दिया है। विद्वदवृन्द ? रीति एक शैछी है, शैली वाक्यों (स्फोट) की होती हैं, वह तीन प्रकार की शैली में अभिन्यक होती है-डेठ सीधी शैली, उन्न शैली और न्यक्षक शैली। यदि इन शैलियों को अलंकारमयी शैली कहें तो अनर्थ तो नहीं होता, पर इनमें उच्चकोटि के कहे जाने वाले ध्वनिकान्य. मध्य कोष्टि के गौण ध्वनि-काव्य, सीधे वाक्यों से व्यक्त उत्तम, मध्यम, अधम सब आ जाते हैं। अतः रीति की आलंकारिकता रुद्र भामहादिकों की केवल अलंकारवादी शैली (रीति) से नितान्त भिन्न है। इस प्रकार वामन की काव्य की परिभाषा में रमणीयार्थ प्रतिपादकता, रसारमकवाक्यता, वक्रोक्तिपरता सभी छन्नण सम्पन्न हैं। 'रीति' को गछत समझने के बीज, और महानू अनर्थ के बीज का भूत, ब्युत्पत्ति या 'निरुक्ति' नाम के भाषा से एकदम असम्बद्ध तत्व ने बोया और खड़ा किया। यह व्युत्पत्ति या निरुक्ति कुछु-कुछ उपकारक होते हुए शब्द की एक-दो अर्थ की नकली न्याख्या दे सकती है, पर हम देख आये हैं कि संज्ञा धातु उपसर्ग निपात के उतने अर्थ होते हैं जितने वाक्य हैं, तब यह निरुक्ति नितान्त असफल होकर एक भयानक धारणा छोड़ गई कि जो अर्थ निरुक्तिसाध्य है वह अभिधा या वाच्य है. शेष अर्थ लच्चणा या न्यक्षना वाच्य । यह धारणा महान अनर्थकारिणी, स्फोट नाशकारिणी, तो थी ही, उससे अधिक अब्रह्मण्य या उरकापात तब हुआ जब उक्त धारणा को सचमुच सचा समझ कर आनन्द-वर्द्धनाचार्य और सम्मट जैसे उद्घट आलंकारिकों की कलम ने लिख डाला कि यान्यार्थ से लचार्थ और लचार्थ से न्यङ्गवार्थ अभिन्यक्षित होता है; और वाच्य अर्थ मुख्य है. इस मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ 'छन्नणा' छन्नित होती है. ध्वनि वह है जो अविवृत्तित वाच्य है या जिसमें वाच्यार्थ अर्थान्तर संक्रमित हो या अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हो । "समुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो, व्यापारोऽ-स्याभिधीयते । सस्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् ॥ अन्योऽधीं छत्तते

यत्सा छत्तगारोपिता क्रिया (का० प्र० २-८,९)" "अविवित्ति वाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्धनौ । अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्" (का० प्र० ४-२४)। देखिए ये कैसी अवैज्ञानिक और असंगत बात कह रहे हैं ? इनका मुख्य अर्थ. वास्यार्थ या अभिधा है. लचार्थ इनके मत से गौण या अमुख्य है, ब्यङ्गयार्थ में इनका वाच्यार्थ अविविद्यत तिरस्कृत या अर्थान्तर संक्रमित है। इसके यह माने हए कि लचार्थ और व्यंग्यार्थ न तो मुख्यार्थ हैं न वाच्यार्थ ही हैं। इनका वाच्यार्थ या अभिधा का क्या अर्थ है यह यही जानें। इतना अवश्य है जो ये कह रहे हैं वह सोछह आने छगत है। इनके मस्तिष्क में दो बातें हैं. एक यह कि आप किसी नये अपरिचित, अपठित, अश्चत वाक्य को पढ़ कर उससे कुछ अजीव अर्थ लगा रहे हैं, पर वक्ता को दूसरा अर्थ अभीष्ट है, उसे गुरु जी को बताना पड़ा तब समझ में आया। पहिले अर्थ को ये वाच्य या मुख्य कहेंगे, दूसरे को लच्य या व्यंग या तिरस्कृत या अमुख्य या अविविच्चित । यह तो उलटा अर्थ है । सबसे पहिली बात यह है कि मुख्य अर्थ वह है जो वक्ता की रागात्मक प्रतिभा ने चित्रित कर अभीष्ट बनाया है, दिये उदाहरण में, अतः मुख्य अर्थ वह है जिसे आप नहीं समझे थे जिसे गुरुजी को समझाना पड़ा था। समझ में क्यों नहीं आया था? और जो अर्थ लगा रहे थे वह क्यों लगा था ? इसका कारण आपके पास उक्त वाक्य का स्फोट नहीं था. अब हो गया है. सदा रहेगा। जो अर्थ आप लगा रहे थे वह दूसरे वाक्य का स्फोट था। वह भी सुख्य अर्थ ही था, पर यहां यह अनर्थ था, या यह अर्थ अजागळस्तन की तरह निरर्थंक कीड़ा का खिळीना साथा। तब क्या एक ही आनुपूर्वी वर्णपदों से बने वाक्य के कई स्फोट होते हैं क्या ? नहीं, स्फोट तो एक ही होता है, पर प्रकरण आकांचा योग्यता आदि वजात एक ही स्फोटसे विभिन्न अर्थ होते हैं। इसी के अभाव में, आपकी आकांचादि और प्रकरण की विभिन्नता ही विभिन्नार्थ की प्रकाशिका बनी थी। अपने प्रकरणादि में आपका छगा अर्थ मुख्य था, यहां के प्रकरणादि वशात् गुरु उद्घोधित अर्थ भी मुख्य ही है। यहां आपका अर्थ खिलीना है, वहां आपके अर्थ प्रकरण में गुरु का बताया; 'विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थः प्रतीयते' इसी लिए कहा है, शब्द की विषयताप्राप्ति पाक या अभ्यास है जिसमें प्रकरण, आकांचा, योग्यता सब सम्मिछित हो जाते हैं। यह छच और स्टक्कि शैली या रीति है जिसका अर्थ सीधे स्फोट से या स्फोट में तादात्म्य से प्रतीत होता है, लच्च और व्यक्षक जैसे अर्थ की कोई पृथक अर्थ रूप सत्ता नहीं है। यह स्फोट की रीति मात्र है, इनके उद्घोधक माने गये वाच्यार्थ को बीच में व्यवधान रूप से खडे होने का कहीं अवसर ही नहीं आ सकता। अर्थ किसी

भी प्रकार का हो वह तो स्फोट में तादास्म्य से रहता है, इसे सब मानते हैं, तो उनके ऐसे वाच्यार्थ जैसे तत्व की नव कोई पृथ्क सत्ता है ही नहीं तब वह उनके बताये अमुख्य या तिरस्कृत या अविविच्चत अर्थ जैसे दूसरे अर्थ को किस प्रकार प्रकाशित कर सकता है ? यह नितान्त असभाव्य अवैज्ञानिक वर्णन है ही, पुनः जिस काव्य को ये उत्तम कहते हैं, उसके अर्थ को अमुख्य या अविविच्चत कहते हैं यह दूसरी उछटी गंगा है। छच व्यंग शेंछी में जो अर्थ वक्ता को अभीष्ट है वही मुख्य है, इनका अमुख्यार्थ ही काव्य का मुख्य अर्थ है, निसे ये मुख्य कह रहे हैं वह अर्थ यहाँ है भी नहीं; है भी तो कीड़ा पात्र या खिळीना या अजागळस्तन सम वेकार छटका हुआ, प्रतिश्विन सम अमुख्य, नितान्त अमुख्य अविविच्चत और सुतरां तिरस्कृत। इन्हें छच्चणा और व्यक्षना की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए थी जिसका प्रदर्शन करने में ये असमर्थ रहे, उनके छच्चणा भेद और व्यक्षना भेद इसिछए ठीक हैं कि ये छच रीति और व्यक्षक रीति के स्फोटों की व्याख्या करते हैं। अन्यथा इनकी सब परिभाषायें अवैज्ञानिक हैं, स्वविषय विरोधनी और अग्राह्य हैंं।

इन सब प्रकार के अभिधारीति छचणारीति और व्यक्षनारीति आत्मा वाछे स्फोट में उनके तादास्म्य से रहने वाछे अर्थों की प्रतीति प्रकरण आकांचा योग्यता सिन्निधि प्रमृति से स्वयं हो जाती है। जब ये छोग इन अर्थों की अभिन्यक्ति की प्रस्तावना करते हैं तो ये इन प्रकरणादिकों को बिना दिये आगे बढ़ भी नहीं सके हैं, यही अकाट्य प्रमाण है कि इनके अभिन्यक्षन के मुख्य उपाय यही प्रकरणादि हैं, अन्य भूमिकायें कपोछकत्वित हैं। अभिधा छचणा व्यक्षना सभी मुख्य वाच्यार्थ हैं। इनमें रीति का भेद है, अभिधा सीधी ठेठ रीति है, छचणा शैछी छायावाद है, समासोक्त्यादि रछेषादि सन्निधि योग्यता आकांचा गर्भाशया रीति है, व्यक्षना शैछी मुख्यतः प्रकरण और तात्पर्य वाची गृढ़ शैछी है जिसे आजकछ अभिन्यक्षनावाद या प्रौढोक्ति शैछी या रीति कहना उचित है, ये वाक्यों या स्फोटों की रागात्मक विशेषताओं की उल्लेख कारिणी रीतियाँ हैं जो स्फोट से या वाच्यार्थ से या मुख्यार्थ से एकदम अभिन्न और तादाल्य रूपिणी हैं।

(दे॰ पीछे आलंकारिकों का स्फोटवाद)। -{२) दूसरी बात जो इन आलंकारिकों के मस्तिष्क में अम की तरह समायी

१ काव्य की उचित परिभाषा यह होनी चाहिए (१) रमणीयार्थ (रीति) प्रतिपादकः शब्दः (स्फोटः) काव्यम्। (२) वाक्यं रसरीत्यात्मकं काव्यम् (वाक्यं = स्फोटः)। (२) घ्वनि विषयता शब्दः काव्यम्। (४) वक्रोक्तिः काव्यम् (उक्ति = स्फोटः)(५)

रातिरात्सा काव्यस्य = रमणीयरीतिः काव्यम् ।

बैठी है वह यह है कि ये 'कर्मणि कशलः' वाक्य में 'कशल' शब्द में लचणा का अध्याहार करने के लिए, इसकी 'क़शान लातीति' क़शलः व्यत्पत्ति की सझाई 'तर्भग्रहण अर्थ' की असत्ता को कारण मानकर स्थर्थ में बात का बतगह खडा करते हैं। 'कर्मणि कशला' में 'कश' का कहां आभास होगा। शब्द तो 'कहाल' है कहा नहीं। 'कहाल:' अखंड स्फोट है, वह भी 'कर्मण कहाल:' के मफोट के साथ पर्णाखंड है। इसके कहा + ल होने की इस वाक्य में आक्रांचा आशंका ही कहां से हो सकती है ? इन्हें बिदित होना चाहिए था कि "पदे न वर्णा विद्यन्ते. वर्णेष्ववयवा न च । वाक्यारपदानामस्यन्तं प्रविवेको न विद्यते ॥" (वाक्यपदीय १-७३)। वाक्य स्वयं अखंड है, वाक्य के पद भी अखण्ड हैं। अतः उक्त ब्यत्पत्ति का कभी कोई अवसर आही नहीं सकता। हां जिसके पास 'पाक' नहीं है उसे किसी भी प्रकार कोई भी अर्थ नहीं लग सकता है। इस प्रकार की व्युत्पत्तियों से वैसा ही अर्थ होने छगेगा जैसा बाबा चेला ने मिलकर गीता के 'दोग्धा गोपालनन्दनः' वाक्य के 'दोग्धा' के 'दो गधा' या 'दो गदहा' अर्थ लगा लिया था। 'कुशल' का अर्थ कुशल ही है जिसे 'क्रशल' शब्द का स्फोट उपलब्ध है उसे 'क्रश लाने' वाले अर्थ की गंध भी नहीं लग सकती अर्थ की बात तो दर रही। अतः इस प्रकार की लचणा भी किसी भी प्रकार स्थापित नहीं की जा सकती, यह इनकी जबरदस्ती की लक्षणा है. एकदम त्याज्य है। यदि ऐसा होने लगे तो सभी वाक्य कवाडी खाने से अक्रमोपन्यस्त हो जाँय और (पवित्रं) का अर्थ पवि (बज्जको) + त्रं (त्राणकर्ता) हो, मानव का, मा (नहीं, मुझको) नव (नया) होने लगे। यह भाषा की भद्द है, ब्युत्पत्ति नहीं। अर्थ तो चौपट हो ही गया।

(८) अन्वयवाद या तात्पर्यार्थवाद-मीमांसकों का मत

अन्वयवाद या तात्पर्यार्थवाद (मीमांसक मत) को दो भागों में विभक्त किया गया है (१) अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। ये दोनों मत वर्णपद स्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी मतों के स्फोटहीन वादों के कंकाल से हैं। स्फोट को न मान कर उसका काम अन्वय या अन्वितता से चलाना चाह रहे हैं, पदों और वर्णों के सामान्य स्वरूप से वाक्य के स्वरूप और अर्थ में आकाश पाताल का अन्तर भा जाता है। अतः इन्हें एक तीसरे तत्व 'तात्पर्यार्थ' को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी है। ये कितना ही करें वर्णपद वाक्य की ध्वनियाँ अनित्य होती हैं। अतः उक्त तीनों मिलकर भी,

यद्यपि उनका मिलना तो नितान्त असम्भव है- नाक्यार्थ को किसी भी रूप में उपस्थित नहीं कर सकते । अभिहितान्वयवाद वाले वाक्य धि को तात्पर्यार्थ मानते हैं; अन्विताभिधानवादी वाक्यार्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। अभिहितान्वय वाद के संस्थापक कुमारिल भट्ट हो गये हैं जो अपने समय के धुरंधर मीमां-सक थे। इनका कहना है कि जिसे वाक्यार्थ कहते हैं वह पदों या वर्णों का . अर्थ न होकर, उन पदों और वर्णों के अन्वय से उद्भुत एक नवीन सा अर्थ है जिसे 'तात्पर्यार्थ' कहना समुचित है। अभिहित = पद और वर्णों की आनुपूर्वी है, उनका पारस्परिक अन्वय या सम्बन्ध से तात्पर्य प्रकार का-वर्णपर्दों के अर्थी से भिन्न नवीन सा-अर्थ प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम अभिहितान्वय वाद पड़ा है। अन्वय से जो नवीन सा अर्थ प्रतीत होता है उसका कारण, आकांचा-पदों की समीपता का संसर्ग का प्रभाव, योग्यता-एक पढ के अभिधेय अर्थ का दसरे पद के अर्थ से साम अस्य पूर्वक निर्वाहित होना. और सन्निधि-किया रूप पदार्थ का पूर्वपदानुकूल संसर्गीय अर्थानुसार ढल जाना होता है। इनके मत की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये वाक्य के अर्थ को तो भाषा की या अर्थ की एक इकाई मानते हैं पर पदों की पृथक सत्ता को माने बिना भी नहीं रह सकते: जिसकी जिद के लिए इन्होंने भी एक अवैज्ञानिक तर्क उपस्थित कर ही दिया है जो सम्भवतः शब्दानुशासनियों और निरुक्तकारों की गहरी छाप का एक नमूना सा है। ये कहते हैं कि यदि स्वतन्त्रपदों की सत्ता न मानी जाय तो, नवीन वाक्यों का अर्थ, जो हमें बराबर लगता रहता है-नहीं लगना चाहिए था। पुनः इसकी पृष्टि में ये पदों के एक ऐसे अर्थबोध की आवश्यकता पर जोर देते से लगते हैं जो शुद्ध पद का वाक्य विनिर्मुक्त अर्थ हो । ये तर्क निराधार हैं । जिन वाक्यों का हमें बराबर अर्थ लगता जाता है, चाहे वे पुराने हों या नये, उनके स्फोट का हमारे मस्तिष्क में नित्य स्थान बना रहता है, बिना इसके किसी को किसी का अर्थ लग ही नहीं सकता। अतः पदों की पृथक सत्ता तथा उनके शुद्ध वाक्य विनिर्मुक्त अलग अर्थबोध का प्रश्न भी नहीं उठता। न्यायमञ्जरी ने इस मत की ब्याख्या इस प्रकार दी है (पृ० २६५)। "तस्मात्स एव (अभिहिताना-मन्त्रय एव) श्रेयान् । पदेभ्यः प्रतिपन्नास्तावदर्थाः आकांचायोग्यत्ववशेन . परस्परमभिसम्बध्यन्ते यो येनाकांचितो यश्च सन्निहितो यश्च सम्बद्धं योग्यः स तेन सम्बध्यते नातोऽपरः "तदुक्तम्-पदानि हि स्वं स्वमर्थमभिधाय निवृत्तव्यापारा अथेदानीमर्था अवगता वाक्यार्थं सम्पादयन्ति ।" ये छोग पद-स्फोटवादी हैं, पर इन्हें यह अनुभव हो गया है कि पदस्फोट को सानना कची मोली से खेटने के समान है। फिर भी अपनी क्यम फेडने के लिए, पटस्फोट

की जिद न छोड़ने की विवशता, इन्हें पदस्फोट में आकांचा योग्यता सिन्निधि का मुल्म्मा चढ़ाने और उनसे उद्गृत वाक्यार्थ को अब वाक्यार्थ भी कैसे कहें, इसलिए उसे एक नया नाम तात्पर्यार्थ देने की इतनी बड़ी लम्बी प्रक्रिया, जिसे द्रविड़ प्राणायाम कहें तो अत्युक्ति न होगी, अपनाने को बाध्य कर रही है। यह तात्पर्यार्थ, आलंकारिकों के मुख्य अमुख्य अर्थों की तरह बिलकुल खोखला है। प्रत्येक वाक्य में पदों की जो नानार्थकता अनिवार्य रूप से आ जाती है, उसकी रोकथाम के उपाय आकांचादि नहीं, वरन् वाक्य की अखंड एकता है जिसकी ब्याख्या प्रकरणादि, बिना इतने रगड़ों झगड़ों के, स्वयं कर देते हैं। फलतः इनका तात्पर्यार्थ इनको लजावनत किये हारा हुआ सिद्ध कर रहा है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक है, उसके जोड़ मोड़ (रूप अन्वय) अलग नहीं हो सकते वैसे ही वाक्य का अन्वय प्रथक नहीं हो सकता।

(९) अन्विताभिधानवाद

यह वाक्यम्फोटवादी मत सा है। इस मत के प्रवर्तक (मीमांसा में) प्रभाकर गुरु हैं। इनका कहना है कि जिसे वाक्यार्थ कहते हैं वह यद्यपि अभिधावृत्ति विषयभूत अर्थ है, पर यह अभिधावृत्तिमूळक अर्थ आकांचादि-वज्ञात् परस्परानुषक्त होकर संसुष्ट पदार्थरूप एक अखण्ड वाक्यार्थ देता है। षरस्परानुषक्त पदवृत्ति विषयभूत अर्थ मी अभिधा तो है, पर पदसंसर्ग को पदार्थ से पृथक करना और (तात्पर्यरूप) असंसुष्ट पदार्थ को अभिधावृत्ति विषय मानना, तथा संसर्ग या अन्वय को तात्पर्य वृत्ति विषय कहना, एक अनावश्यक और न्यर्थ कल्पना है। मनुष्य का वाग्न्यवहार पदों से नहीं वरन वाक्य से ही सदा हुआ करता है। पद की प्रतीति केवल वाक्य में ही हो सकती है, पृथक कहीं नहीं। अतः पदार्थ एक उपरक्त वस्तु है। वाक्यार्थ तभी सम्भव होता है जब एक पद दूसरे पद के अर्थ से उपरक्त या संविष्ठत रूप में सम्बद्ध हो, वह शुद्ध रूप कहां रह सकता है ? कोई भी वक्ता एक अकेले पद को तो बोलता नहीं। जहाँ एकपदीय हां ना वाक्य हैं वे तो आपेच वाक्य ही हैं, अन्यत्र एक पद का कोई अर्थ या प्रयोजन भी कुछ नहीं होता। नाक्यान्तर्गत पद, इसीलिए, परस्पर अन्वित या सम्बद्ध अर्थ का ही अभिधान करते हैं। पदों का अर्थ एक दूसरे से सदा असंप्रक्त कभी हो ही नहीं सकता। अतः अन्विताभिधानवादी मत माने बिना वाक्यार्थ लग नहीं सकता । जिसकी ब्याख्या न्यायमञ्जरी ने इस प्रकार ढंके की चोट में कह कर लिखी है।

> "अर्थ प्रकरण प्राप्त पदार्थान्तर वेदने। पदं प्रयुज्यते यत्तद् वाक्यमेवोदितं भवेत्॥

वक्ता वाक्यं प्रयुक्ते च संस्प्टार्थं विवचया।
तथैव ब्रुध्यते श्रोता तथैव च तटस्थितः ॥
व्यतिसक्तार्थं बुद्धा हि व्यतिषंगोऽवगम्यते।
अपरं तु न संसर्गप्रतीतेरस्ति कारणम्॥
न खरवानय गां शुक्कां संसर्ग इति कथ्यते।
व्यवहारे क्षचिद्वद्धैः पदं संसर्ग वाचकम्॥"

इन अन्विताभिधानवादी आचार्यों ने अर्थ के सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त, स्वीकार किया है। इनका कहना है कि शब्द पद वर्ण की प्रतीति या प्रवृत्ति निमित्त व्यक्ति न होकर केवल जाति ही होती है। पद चाहे गुण-वाचक शुक्क आदि शब्द हो, या 'पचित' आदि किया हो या राम आदि संज्ञा हो सबकी प्रतीति जाति रूप में होती है। शुक्क एक प्रकार का रंग नहीं है, शंख, द्ध, चूना, हिम, स्फटिक आदि के विभिन्न स्वरूप शुल्क वणों की एक शुक्क शब्द से इसलिए होती है कि यह शुक्क पद सभी प्रकार के शुक्कों का शुक्कत्व सामान्य या शुक्क जाति का बोध करके सभी प्रकार के शुक्क वर्णों का प्रकरण-वश अर्थ देता है। 'पचित' तो जातिवाचक है ही, वह अधिश्रयण से अवश्रयण तक की विभिन्न स्वरूपिणी कियाओं की जाति का बोधक है। राम आदि शब्द भी, बाल बृद्ध युवा आदि तोता मैना आदि और विभिन्न कंठों की विभिन्न कलों की विभिन्न ध्वनियों से उच्चरित होते हुए भी उन सब में 'राम' ऐसी एकविध ध्वनित्व या 'रामत्व' ध्वनि रूप का बोध होता है, अर्थ में भी राम जन्म से लेकर स्वर्णारोहण तक के विभिन्न आकार, प्रकार, व्यवहार, विचार भौर चरित्र वालों की एक जाति रूप, रामत्व का एकविधाव स्वरूप का संकेत करता है। अतः किसी भी प्रकार का पद या वाक्य हो या अर्थ हो वह जाति का ही निर्देश करता है। इस को न्यायमक्षरीकार ने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है :-- " व्यक्ती च शब्दार्थे इयं वा गौरियं वा गौरिति प्रतिपत्तिः स्याद्, नित्वय-मपि गौरिति भवति चैवं प्रतीतिः। न चायमविद्यमान नियन्तृक एव यहच्छा शब्द प्रयोगः प्रवर्तत इति नियामकस्य चिन्त्यम् । गोत्वमेव नियामकमिति चेदायुष्मन् साधु बुष्यसे, किन्तु तदु गोत्वमवगतमनवगतं वेति वक्तुमहीस, नानवगतमतिप्रसंगात् अवगतं चेद् कुतस्तद्वगच्छामः, शब्दादन्यतो वा ? नान्यतः प्रामाणान्तराऽसन्निधानात् शब्दाचेत्तर्ह्तं शब्दः प्रथमतरं गोत्वे वर्तितु-मर्हति, नागृहीतिविशेषणाविशिष्टे बुद्धिरिति न्यायात्।" (न्यायमञ्जरी पु० २९२)। चाहे ये प्रथम मत से कितना ही भेद रखें ये मीमासकों के अपनार्ये अन्ययवाद को नहीं छोदते। अन्वय कोई पृथक वस्तु नहीं हो सकती यह पहिले बतला दिया गया है।

(१०) सांख्यमत

स्फोटवाद का आविर्भाव सांख्ययोग दर्शन की देन है। यह कहा जा चुका है। सांख्य में 'शब्दों का विशिष्टाविशिष्टाभिष्ठेय निबन्धनत्व' माना जाता है। यह भाषा, न्याय निरुक्त शब्दानुशासनकारों को समझाने के लिये दी गई है। विशिष्ट रूपादि गुण से अविशिष्ट द्रव्य की अभिष्ठेयता का एकसूत्री निबन्ध शब्द और शब्दार्थ (वाक्य और वाक्यार्थ) का प्रत्यायक होता हैं। शब्द और अर्थ में इस प्रकार का तादात्म्य वन्धन या सम्बन्ध है। शेष सब वाक्यस्फोट मत में स्पष्ट है। जो मत अन्य विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं वे सब उक्त मतों के ही उदर में समा जाते हैं।

अतः उनका उल्लेख व्यर्थ में विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्त अधिक लाम-दायक सिद्ध नहीं होगा यह सोचकर, नहीं किया गया है।

अर्थबोध की क्रमिक पर सामूहिक शैली जिनकी संकेतकारिता युगपद् (अभ्यास से) होती है।

अन्त में अर्थवीध में जो वास्तविक प्रणाली अनुभूत होती है उसका विवरण देकर इस प्रकरण को परा कर छैं। अर्थ का संकेत स्फोट से होता है. स्फोट वाक्य ध्वनि से स्फोटित होता है। (१) सबसे पहिले श्रुति शुद्धि या शब अवण अपेन्ति है कि वाक्य की जो ध्वनि है वह या उसका कोई अंग किसी अन्य अनुरूप वाक्य या वाक्यांश की ध्वनि समान सनकर अममुखक श्रुति का जनक तो नहीं हो पड़ा है, इसीलिए कभी-कमी हम पूछ बैठते हैं 'आपने क्या कहा' पुनक्कि से शुद्ध श्रुति का निर्धारण कर लिया जाता है। यह वाक्य की ध्वनि निश्चायकता कहलाती है। (२) वाक्य केवल ध्वनिरूप में या लिपिरूप में प्राप्त होता है कभी-कभी इङ्गित रूप में भी मिलता है। अतः लिपि और इक़ित भी वाक्यार्थ संकेतकारिता के कारण है, यह लिपीं-क्रित कारणता मानी जाती है (३) वाक्य में वचन और छिंग का समाहार भी होता है इन्ही के अनुरूप वाक्य की संकेतकारिता अपनी पृथक सत्ता पाती है, पर इनका वाक्य से पृथक अस्तित्व नहीं रहता, ये वाक्य के रूपाकार निर्णायक से, तादात्म्य से वाक्य में ही सम्बद्ध रहते हैं। (४) वाक्य शैंछी की कर्तृकर्मभाव तीन या अन्य शैिलयों में जिन्हें आलंकारिक मूल से अभिधा लक्षणा व्यक्षना नामों से कहते आ रहे है-किस शैली में प्रयुक्त है ? यह शैली भी वाक्य की अर्थ संकेतकारिता में कम हाथ नहीं बटाती। यह स्पष्ट है कि शैली तो वाक्य की शरीरिणी ही होगी इसका भी वाक्य से पृथक अस्तित्व नहीं रहता। (५) यह निर्धारण कि वाक्य या वाक्यांश किस

अवस्था या काल या व्यवस्था या सन्दर्भ या प्रकरण से तात्पूर्य रखता है ? इसके निर्धारित किए बिना वाक्य अपने निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने में असमर्थ होता है। यह काम भी वाक्य का समूचा शरीर निर्धारित करेगा; उसका कोई पृथक् अंग पद वर्ण आदि नहीं। कुछ लोग इसे मूल से 'अर्थ-वाचकान्तरता' कहते हैं जैसे अंग्रेजी में सेमान्तिक या मीनिक्क जिनका कोई तात्पर्य ही नहीं होता। यह अवैज्ञानिक भाषा है, भाषातत्व शास्त्रीय नहीं कही जा सकती। (६) अर्थ भावना में प्रायः सामाजिक शैली का प्रभाव रहता है प्रत्येक समाज की रहन, सहन, बोलचाल, वेष, भूषा, खाना, पीना आदि की शैली कुछ न कुछ भिन्न होती ही है, प्रत्येक समाज और भाषा की अभिन्यक्षन शैली भी इसीलिए अपनी भिन्नता या स्वतन्त्रता बरतती है। 'अवतार' का रूप मध्यपूर्व में ह० महम्मद सा, यूरोप में म० ईसा सा, भारत में राम कृष्ण सा भिन्न रूप, वेष, कर्मों वाला होगा। यह सामाजिक संकेतकारिता है, वाक्यार्थ-बोध में सब छहीं का एक समूहालम्बीय संकेत होता है। "नान्यः पन्या विद्यते अयनाय।"

चतुर्थ खण्ड वर्णवैचित्र्य की महामाया

१ अध्याय

वर्णवैचित्र्य से भाषा की आकृति के दृश्यमान कारण

भाषाविज्ञानियों (निरुक्तकारों और शब्दानुशासनियों) ने भाषा के अर्थवाद को दुकरा कर, जो सबसे प्रथम काम किया वह था 'शब्द' का गलत अर्थ 'पद' समझना । दूसरा उससे अधिक हेय धारणा का बनाना कि शब्द (वानय) नहीं वरन् 'पद' अर्थ का सम्राट है। इन दोनों गलतफहमियों ने उनसे 'पद निरुक्ति' तथा 'पद ब्युत्पत्ति' जैसे दो जिही सिद्धान्त स्थापित करा दिये । पद और न्यत्पत्ति के दृष्टिकोणों ने पदों के भावारमक (छः प्रकार के) वास्तविक भेदों के स्थान में नामाख्यातादि चार अलीक भेदों की स्थापना करा दी। शब्दों के भावात्मक भेदों वाला मत गम्भीर तथा दार्शनिक होने से कठिन तथा गृह स्वयं रहा, इसके विपरीत नामाख्यातादि भेद वालिश बोध के सरल-तम उपाय होने से प्रारम्भिक ज्ञान के लिए आवश्यक होने के नाते सबसे अपनाये जाने से. भावात्मक भेदों को सदा के लिए तिलाक्षलि दिये जाने की ओर बहुत कम छोगों का ध्यान आकर्षित हो सका, अतः हमारे समस्त शास्त्रों के विद्वान केवल पद और पद्ग्युत्पत्ति के दास बनने में अपना महान गौरव सा मानने लगे। यास्क, पाणिनि, पतक्षिल ने इसका द्वार खोल दिया, उनके ग्रन्थ नकली या अलीक ज्ञानों की लीकों से सुसजित प्रदर्शिनियाँ सी हैं। इस अलीक ज्ञान की परिपाटी ने हमारे वैदिक ३७ दर्शनों की तात्विक और सास्विक विचारणा के स्थान में एक दूसरे प्रकार के अलीक ज्ञानों को प्रमुखता देकर न्याय वैशेषिक वेदान्तादि तर्कवादों को शब्द न्युत्पत्ति शब्दाडम्बरमय वाक्यों के वादविवादों के अखाड़ों के रूप में उपस्थित कर दिया। अब इन अखाडों अड्डों में उसी की चलती है जिसकी जीम, शब्द की अलीकज्ञानता अवच्छेदकावच्छित्रता की पैनी छुरी चलाने में घुट-घुट कर विदग्ध हो गयी हो। इसे अब शास्त्रार्थ नाम से प्रकारा जाता है, शास्त्रार्थ किसी विषय को छेकर अवश्य चलता है, पर शास्त्रार्थ की भूमि विषय न रह कर 'भाषा' में परिणत कर दी जाती है, पूछते हैं आपने इस दङ्ग से (वाक्यावली से) कहाँ, उसमें यह दोष हुआ, प्रत्युत्तर भाषा की कमी का ही समाधान होता है, प्रनः प्रनः यही तारतम्य रहता है, विषय ताक में ही रखा जहां का वहीं आसन जमा कर अलग बैठा रह जाता है, भाषा ब्रुटियों के परस्पर द्वन्द्व में ही दोनों पत्त घंटों माथापत्ती करते-करते थक जाते हैं। प्रन्थों में भी यही परिपाटी

है। वास्तव में ये शास्तार्थ और शास्त्र, परोसे भोजनरूप विषय को छोड़ कर, उस भोज्य विषय के उपकरण छुरी कांटेरूप वाक्यों की लम्बाई चौड़ाई, मोटाई, चिकनाई, तिखाई, आकार प्रकार आदि पर ही उलझे रह जाते हैं, विषयरूप भोज्य ठंडा पड़कर (मिक्ख्यों का आहार बन गन्दा सा होकर) अन्त में फेंक सा दिया जाता है। अतः सब शास्त्र और शास्त्रार्थ सम्यों की (वाक्यरूप) छुरे-बाजी हैं, बस। दूसरी अनोखी बात यह है कि प्रत्येक शास्त्र और शास्त्रार्थ, अपनी छुरी अच्छी सब बातों को उत्तमोत्तम और दूसरे की खरी भी खोटी भी सबको अधमाधम सिद्ध करता है। यह विद्वज्जन हेय मार्ग है। जो जितना यह अधिक ढोल पीट लेता है उसी का मैदान है, चाहे विषय की मार्मिकता की उनको छूत तक न लगी हो, भाषा का यह जादू अवश्यमेव एक बड़ा असाध्य रोग है। विद्वान् को इस जादू से अवश्यमेव सावधान रहना ही चाहिए, यह रोग उसे 'स्थाणु' बना देता है "स्थाणुरयं भारहर किलाभूत्" (निरुक्त में उद्धत वेदवाक्य १–१८)। वह केवल जटिल भाषा का बोझा लादे फिरने वाला ठूँठ के समान है।

ज्ञान चेतन तत्व का विषय है, चेतन तत्व वास्तव में क्या है, ? इसका समुचित उत्तर देने का यह स्थळ नहीं है। ज्ञान अर्थ का होता है, अर्थ दो प्रकार का होता है मुर्तरूप और चित्ररूप । बहिर्ब्रह्माण्ड के समस्त जातमात्र पद्पदार्थादि सब मूर्त अर्थ हैं। उनका हमारे चीरसागर में चित्ररूप में स्थायी-रूप से रहना अन्तर्बद्धाण्डीय अर्थ है, बाहरी अर्थ स्थूल है, भीतरी अतिसूचम। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड अनादि है उसी प्रकार ज्ञान और अर्थ भी अनादि हैं. कहना तो यह चाहिए कि बहिर्ब्रह्माण्ड के स्थल रूप के मूल कारण भी वही भीतरी सुक्त ज्ञान और अर्थ के अणु हैं। ज्ञान, अर्थ के चित्राणुओं की अतु-भूति का नाम है, जो अर्थ है उसीका प्रवाह ज्ञान है, प्रवाह में तात्त्विकता और साचिकता दोनों हैं. अर्थ में तान्त्रिकता और परम्परा या राजसिकता; वहिर्बद्धाण्ड की स्थूलता में तामसिकता की प्रधानता है। मूर्त और चित्ररूप अर्थों के प्रवाह की समष्टि को व्यष्टि में (एक व्यक्ति रूप में) ज्ञान कहते हैं। वैदिकों और औपनिषदिकों ने इस ज्ञान ज्योति को विष्णु, हमारे चीरसागर को े दोष शय्यः, दोनों के मिश्रण को (कमला लदमी) प्रतिभा (बुद्धि) उसकी कियात्मकता के रज तम को जय विजय के अनुत्तम रूपक से अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। ज्ञान ज्योति पुरुषोत्तम है, और प्रतिभा या बुद्धि पुरुष है। ऐसी वरिस्थिति में अर्थ हमारा जन्मसिख अधिकार है, उस अर्थाभिन्यक्ति के लिए सान भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भूलोक में डग रखते ही अम्राची

नवीन उपस्थिति की घंटी भी, तःकालीन अनुभूति के अनुकूल अर्थ की अभि-व्यक्तिवाचक ध्वानि (रोदन) से तरत प्रथम चण में ही बज जाती है. महन्ना गूँज जाता है कि नया अतिथि आ गया। भाषा का सर्वप्रथम स्वरूप यही है, वही आगे चलकर माता-पिता परिजॅन अपनी-अपनी परम्परा की स्फूट ध्वनियों की अनुकृति से पूर्व-पूर्व की भाषा को उत्तरोत्तर वाले 'आकृति रूप' में स्वीकार करते जाते हैं। हम यह समझते हैं कि बालक हमारी भाषा को ज्यों के त्यों अनुरूपता में ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं होता। बालक के वातावरण उसके माता-पिता के बालकपन के संस्कार या स्फोट बनने के वातावरण प्राय: भिन्न होते हैं. वातावरण भिन्नता से माना-पिता के जो स्फोट हैं उनसे बालक के स्फोट प्रायः भिन्न हो जाते हैं: दसरी बात ध्वनि की है. बालक की उदर से ओष्ट तक या आकाकालकात ओष्ट पर्य्यन्त के अन्तरकों की रचना में पिता के अनुरूप होते हुए भी उतना अन्तर अवश्य मानना पड़ता है जितना माता-पिता, और पुत्र-पुत्री की बैखरी ध्विन में सबको स्पष्टतया व्यक्तित्व प्रकाशन के रूप में प्रतीत होता है। तीसरी बात यह है कि माबा-पिता भी अपने प्रत्रीत्पत्ति जीवन तक एक ही स्फोट के अनेक संकेतक ध्वनियों या शब्दों का प्रयोग करने में पीछे नहीं रहते. बालक के जन्म के पश्चात जो नया वातावरण स्वभावतः उपस्थित होता है, तब प्राने संकेतों के स्थान में नये शब्द संकेत. अर्थ के विभिन्न पहलओं के प्रकाशक होने से नये से अच्छे से लगकर प्रयोग में अनायास आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात वाक्य के लहजे, स्वर, गति, अवधारण, छघु गुरु, सन्धि आदियों की पूरी-पूरी अनुकृति है, यह किसी भी बालक से सर्वाङ्गीणतया कभी भी नहीं अपनाई जा सकती: कोई लहजे में चुका, कोई स्वर में, कोई गति में, कोई अवधारण, लघु गुरु आदि में। इससे 'पूरे वाक्य' को कोई कहीं तोड़ता मरोड़ता फोड़ता है तो कोई कहीं, तब मार पदती है वर्णों पर. वल खाते हैं वाक्य के पद. किसी वाक्य की छत इधर से नीची उधर से ऊँची होती है, किसी की उधर से नीची इधर से ऊंची, किसी की बीच से गहरी. किसी की बीच में ऊँची, जिससे कई वर्णों की, कहीं पदों की उगुलियाँ टांगे, दाँत टूटी फूटी सी लगने लगती हैं। पाँचवीं बात माता पिता के उच्चारण में भी प्रत्येक वर्ण की आदि मध्य अन्त की स्थिति पृथक-पृथक रहती है, इसका सूचम ज्ञान माता पिता को ही स्वयं नहीं रहता, नक्छ करने वाला, उनकी नकल में कितना अन्तर ला सकेगा; इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण भारत में प्रचिलत अंग्रेजी की त द प क ध्वनियों तथा 'कॉल' हॉल. मैन फाद अ आदि है। यहां तक कि भारत का अंग्रेजी पढ़ा बड़ा विद्वान्, इंगलैंड के एक अनपद कुली से भी ठीक-ठीक उच्चारण में बात नहीं कर

सकता, उसे वहां जाकर नया असली उच्चारण नये सिरे से सीखना पहता है. फिर भी उसको बातादि की सैकडों कमियाँ ज्यों की त्यों नापिस लादनी पहेंगी। भाषा की ऐसी विकट परिस्थितियाँ, परम्परारूप के संकेतक शब्दों के हाचों को प्रतिचाण प्रति सन्तान की अनुकृति में निरन्तर बदछती रहती हैं: जबतक वे बिगड़े हये ढांचे 'कालिदास' पद की तरह कुछ-कुछ अनुरूपता रखते हैं तबतक ब्राहकता खोती नहीं, पर जब शब्द के दांत ट्रटने लग जाते हैं जैसे वचन बदन का 'वअन' तब भाषा अपना नबा रूप धारण कर लेती है। मनुष्य परम्परा का पूरा-पूरा दास है। वह उसे कुछ स्वयमागत कुछ स्वय-माइत परिवर्तनों के द्वारा नवीन रूप से प्रहण करने में गौरव समझता है। अतः साहित्यक भाषा या शिष्ट भाषा पुराने संकेतक शब्दों को तत्सम रूप में प्रहण करके एक ही संकेत के अनेक पर्याय बनाकर प्राने और नये दोनों को एक ही भाव बेचने लग जाते हैं. यद्यपि इनके संकेतित पहलुओं में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहता है। इससे भाषा में अधिक विशदता आ जाती है। तारपर्य यह कि एक संकेत के अनेक शब्दों को भले ही वैयाकरण और निरुक्त-कार अपशब्द अपश्रंश नाम से बदनाम किया करें, हमारा काम तो उनसे ही निकलता है. हमें वैदिक और लौकिक संस्कृत संकेतावली में व्यवहार करने को कब और कितना मिलता है, उल्टे उनके व्यवहार को हमें उनके इन्हीं अप-ज्ञाब्दों या अपभंशों से समझना जानना पडता है। कहने दीजिए उन वैया-करणों और निरुक्तकारों को, संकेत सकेत ही है, परम्परा का अनुसरण करते हुए शब्द वर्तमान काल में जिस रूप में उपस्थित है, वही वर्तमान भाषा का शुद्ध संस्कृत शिष्ट और मान्य रूप है। यह रूप उतना ही पवित्र शुद्ध, और वैसा ही संकेतक है. जिस प्रकार वह वैदिक छौकिक संस्कृत प्राकृतों के यग में था। आज उस युग से इतने अधिक विश्वदता लाने वाले संकेत हैं जिनको हम उस युग की भाषा में पा ही नहीं सकते । यदि भाषा भाव प्रकाशनकारी है तो आज की भाषा का सबसे अधिक महत्व है। यदि आज की भाषा का अधिक महत्व है तो वह इसके शब्दभण्डार और उसकी शैली का भी अधिक महत्व है। अतः आज के शब्दों का पुराने शब्दों से स्वयं अधिक महत्व हुआ। पदं और वाक्य तो संकेतक हैं उनमें शुद्धाशुद्धि की विवेचना वाक्य गठन की ्र शैली से मानी जाती है, न कि परम्परा की नवीनता से, जिस नवीनता को ये अपशब्द या अपश्रंश नाम से पुकार रहे हैं. यह शब्दों और वाक्यों का अपश्रंश नहीं है क्योंकि ये तो वैसा ही काम दे रहे हैं जैसा वैदिक और लौकिक संस्कृत सब्द और वाक्य, बिक उनसे अच्छा, तब अपभ्रंश तो परम्परा का हुआ, प्रस्पूरा में नवीनता का समावेश करना मानव स्वभाव का मुख्य कार्य है.

तब यह अपभ्रंश या अपशब्द, केवल पाणिनि पतञ्जिल के व्याकरण को आज की भाषा के लिए व्यर्थ सिद्ध कर देने वाले महाबली तत्वों की शिकायत का नारा है, बिलकुल व्यर्थ है। सभी भाषायें अपने-अपने -समय की चोली शुद्ध संस्कृत और शिष्ट भाषायें होती और रहती हैं।

प्राक्त के वैयाकरणों और आजकल के भाषा विज्ञानियों का एक बढ़ा खेदजनक दृष्टिकोण-यास्क पाणिनी पतञ्जलि प्रभृति के स्वार्थी दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण-यह है कि ये सब प्रत्येक पद की परम्परा की खोज, पद की वाक्य का अङ्ग मान कर नहीं वरन स्वतन्त्र मान कर करते आ रहे हैं। यदि प्रत्येक वर्ण या पद स्वतन्त्र होता तो उसकी परम्परा में उनकी मानी गई अपभ्रंशता, हमारी नवीनता आने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्वतन्त्र पदता में अनुकृति विषयक भूलों के होने की सम्भावना बहुत कम होती। पद तो वाक्य की मंजिल का एक अङ्ग है, समूचे वाक्य की अनुकृति में पग-पग पर फिसलने की सम्भावना रहती और होती है, अतः वक्ता की ध्वनि की श्रोता बहुत कम अनुकृति कर सकता है। मिल्लिङ की मरम्मत रूप सुधार किये जाने पर भी, एक ओर से सुधारो तो दूसरी ओर बिगड़ जाता है, तभी वाक्य नवीन रूप छेता है जिससे पद परम्परा प्रायः खतरे में आ ही जाती है, फलतः परम्परा के विघटन के मूल कारण वाक्य का लहजा, स्वर, लघु, गुरु, घात, अवधारण वृत्ति आदि अनेक तत्त्व हैं जिनमें से अनुकारक किसी न किसी में अवश्य चूक जाता है, बस उसी से परम्परा की मिल्लिल रूप वाक्य के कभी किसी के आदि, किसी के मध्य, किसी के अन्त भाग के पदों के आदि मध्य अन्त के किसी भाग में कोई न कोई छिद्र हो जाता है। यदि भाषा को एक-एक स्वतन्त्र पद द्वारा अपनाया जाता तो आज हम वैदिक शब्दावली का ही प्रयोग करते रहते क्योंकि वक्ता श्रोता को तत्काल रोक टोक कर सुधार करते रहता । परन्तु भाषा को वाक्य द्वारा अपनाया जाता है जिसमें उतने तत्त्वों का समावेश है। वाक्य रूम्बा होता है। अतः मध्यवर्ती पदानुपूर्व्यी की अनुकृति में अनेक प्रकार के अमों द्वारा अनेक भूळों के सुधार पर भी एक की भी भूछ रह गई तो वाक्य एक खण्डहर सा हो जाता है और अनेक अज्ञात और असम्भाव्य परिवर्तन स्थान पा जाते हैं। यास्काचार्यं ने ऐसे तस्वों की व्याख्या को निरुक्त और व्याकरण-सम्मत मतानुसार करके आजकल के भाषा विज्ञानियों को अम जाल. में फँसा रखा है। ये तत्व प्रतिभादर्शन से चुराये गये गहने हैं जिन्हें ज्याकरण निरुक्त के ठण्पों में गढ़ लिया गया है, आज के भाषाविज्ञान का मूलस्रोत भी किसी न किसी प्रकार यास्क की यही तत्त्व व्याख्या है जिसका विवेचन यहां पर प्रतिभादर्शन के अनुरूप और अभिमत शैली में किया जावेगा:

च्याकरण निरुक्त-सम्मत च्याख्या बैठ ही नहीं सकती। यास्क का उक्लेख इस प्रकार का है—"अथाप्यस्ते निंवृत्ति स्थानेषु आदि लोपो भनित, स्तः सन्ति इतिः तथाप्यन्त लोपो भवित गत्या गतम् इतिः उपघा लोपो भवित जम्मतु ईतिः तथाप्यन्त लोपो भवित गत्या गतम् इतिः अथापि वर्णं लोपो भवित जम्मतु र्जंग्यु रितिः उपघा विकारो भवित राजा दण्डी इतिः अथापि वर्णं लोपो भवित तत्वा यामि इतिः अथापि द्विवर्णलोपस्तृच (पिता-माता) इतिः अथादि विपर्ययो भवित ज्योतिर्घनो विन्दुर्वाट्य इतिः अथाद्यन्त विपर्ययो भवित स्तोका रज्जु सिकता तर्कु रितिः अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भवितः अथाप्यन्पनिष्पत्तोका रज्जु सिकता तर्कु रितिः अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भवितः अथाप्यन्पनिष्पत्तो भविन्त, उति र्मृदुः पृथुः पृषतः, भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा दमूना इति, नैगमेभ्यो भाषिका यथा उष्णं घृतः प्रकृतय प्वैकेषु भाषन्ते विकृतय प्केषु शवित गति कर्मा काम्बोजेस्वेव भाष्यते विकारमस्यार्थेषु भाषन्ते त्राव इति, दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रगुदीच्येषु ॥" (निरुक्त २–१–२, ३, ४ यास्क) महाभाष्यकार पतञ्जलि ने यास्क के उक्त परिच्छेद के 'शवित गतिकर्मा' और 'दाति लवनार्थे' के बीच में 'हम्मित सुराष्ट्रेषु, रंहित प्राच्यमध्येषु, गिममेव त्वार्याः प्रयुक्षन्ते' यह वाक्य जोड रखा है (म० भाष्य प्रथमाह्निक प्रथम पाद)

परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि सर्वप्रथम घातुओं और संज्ञाओं (तथा उपसर्ग निपातों) का आविष्कार बृहस्पति जी ने किया था। उन्होंने इन्द्र के लिए प्रतिशब्दरूपावली और प्रतिधातुरूपावली का एक विशाल प्रन्थ प्रस्तुत किया था जिसका नाम 'ऐन्द्र न्याकरण' रखा गया था। उसके पश्चात् सैकड़ों विद्वानों ने उन रूपाविलयों के आधार पर 'ब्याकरण' नामक नियमों की रचना की, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पाणिनि की अष्ठाध्यायी है, दूसरे लोगों ने उक्त रूपाविष्ठयों और व्याकरणों की सहायता से प्रत्येक शब्द की निरुक्ति या च्युत्पत्ति करने का बीड़ा उठाया, जिनमें से शाकपूणि और यास्क के ग्रन्थ (निरुक्त) सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। इन प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है, ये अछौकिक प्रतिभा के प्रत्यत्त फल हैं, जगत् की भाषाओं के ब्याकरण और निरुक्ति के अद्वितीय तथा गुरु प्रनथ हैं। पर खेद के साथ छिखना ही पड़ता है कि इनके अनुयायियों ने जिनमें यास्क पाणिनि प्रमृति भी शामिल हैं एक बड़ा अस्वाभाविक अवैज्ञानिक और हठधर्मिर्तापूर्ण दृष्टिकोण अपना कर अपनों को भाषा का ब्रह्मा समझ लिया। प्रतिभादर्शन के भाषा-्रतस्य समुबन्धी वैज्ञानिक विश्लेषणों को इनकी चलती गाड़ी ने कुचल कर चकनाचूर कर डाला । अतः यहां पर यास्क जी यह समझ रहे हैं कि व्याकरण के नियम साथा बनने से पहिले बन गये थे, तब उन व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा को ढाळा गया था। बात बिळकुळ इसके उळटे होती है, इसे अनुसार मापा का ढाला गया था। या पर भाषा में या पढ़ों में जो इन्हें लोप विकार विषर्यंग, ज्यापित, अलुपनिष्पित, प्रकृति, विकृति नाम के परिवर्तन दिखलाई पढ़ रहे हैं, 'ये परिवर्तन तो हैं फल', इनका इस प्रकार से परिवर्तित हो जाने में इनके उक्त लोपिवकार विपर्ययादि ज्याकरण के नियम नहीं, पर भाषा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले अन्य तस्व हैं; जिनमें से अनुकृति की असावधानी, गलतफहमी, अस, यथार्थ सुनने समझने की कठिनाई, वक्ता श्रोष्टा के आभ्यन्तर बाह्य प्रयत्नीय अंगों की उच्चारण चमता और शैली, मानव की नवीनता की भूख, वैचित्र्य चित्र का ठीक-ठीक अनुगमन न कर सकना, लहजे स्वर घात अवधारण वृत्ति लघुगुरुता को न पकड़ सकना, श्रुति दोष, श्रुतिअम, श्रोता और वक्ता की अयोग्यता आदि-आदि मुख्य हैं।

अब भाषातस्व सम्बन्धी व्यापारों की विश्वङ्खलता से प्रादुर्भूत नवीनता के अनुसार यास्क के उक्त परिच्छेद की व्याख्या सुनिये। (१) आदि छोप में अस् धातु के वर्तमान काल के प्रथमपुरुष के द्विवचन बहुवचन के रूप 'स्तः सन्ति' दिये हैं। ऐसा क्यों हुआ 'अस्तः असन्ति' जैसे नियमित रूप क्यों नहीं रहे। ये रूप हमारे 'ग्यारह' (कु० ग्यार), भीतर (कु० भतर भितेर), कु॰ नाज (अनाज) हंगार (अहंकार) ढीला (कु॰ ढिल) ओखली (कु॰ उखळ) आदि पदों के समान हैं। 'ग्यारह' पद एकादश का प्रतिनिधि है, यह पद आरम्भ में 'एकदश' रहा होगा, वेद में (रुद्राष्टाध्यायी) में यही रूप दिया है (षष्टाध्याय)। इसका 'एकादश' रूप 'विश्वामित्र' के समान (विश्वमित्र से) हुआ होगा जिसका मूळ कारण उस युग में पदान्त की उदात्तता है, 'क़' का 'अ' उदात्त था अब 'दश' के द के अनुदात्त के योग से यह स्वरित में परिवर्तित हो गया, तब 'क' के 'अ' का तीबोदात्त या स्वरित उच्चारण उसे 'आ' के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया, 'एकादश' की सिद्धि हुई। प्राकृत बुग में कु के 'आ' की तीबोदात्तता ने आरम्भ के 'ए' को कमजोर बना कर उसे इ में परिणत कर दिया। अब 'एकादश' स्वरूप बन गया, फिर द छोप श का ह कार उसी छहजे और स्वर के स्थान परिवर्तन से हुआ; प्राकृत युग में प्राचीन पदान्त की उदात्तता, उपधा या पदादि में चली गई थी। अतः श का हलका घोष स्वरूप ह, द के हलके उच्चारण से 'अ' बन गया, पर द् का घोषत्व क को मिछ कर उसका ग बन गया। अतः इगाअह बना। तदनन्तर स्वरू भक्ति द्वारा फिर इगाअह का इगिआयह रूप बना, इ और य के अन्तराल से प्रभावित होकर आ के पूर्व में 'इ' फिर आ के जोड़ से 'इग्यायह रूप बना, कुमाउनी में 'इग्यार' रूप का 'इ' अब तक स्थायी है, बंगला, पंजाबी में 'पुग्यारह' स्वरूप हस्व 'पु'> इके समान है। अब प्रश्न उठता है 'ग्यारह, इग्यार,

ग्यार, एग्यारह' इन सब वर्तमान रूपों में 'र' ध्वनि कहां से आ टपकी । जिस प्रकार ता॰ ११, १३ जून ५८ के वीर अर्जुन पत्र में छुर्प लेख में मान और अंग्रेजी 'माइण्ड' तथा मोक्तक और 'मौक्सिको' शब्दों में अवैज्ञानिक साम्यमाना है, वैसे ही वे यहां न कह बैठे कि 'ग्यारह' आदि रूपों का स्रोत 'एकाइश, द्वाइश' हैं न कि एकादश द्वादश। यह हमारा भाषातत्व-• ज्ञास्त्र के स्वाभाविक नियमों की अज्ञानता का अभागापन होगा। यहां ग्यारह आदि के 'र' ध्विन की कहानी ही निराली है। वह इस प्रकार; त्रयोदश या त्रिदश शब्द से 'तेरह' पद सरलता से बन जाता है, त्रयोदश या त्रिदश-तिरोदश (बोला जाता है)-तिरदश-तेरअह-तेरह । इस 'तेरह' की अनुरूपता ने उसकी समीपवर्ती संख्या इग्याअह, बाअह (द्वादश-बाअश-बाअह (द की घोषता ने व को घोष ब बना दिया) को गम्भीरता से प्रभावित करके अमात्मक अनुरूपता (फौल्स अनालीजी) से इंग्यारह बारह जैसे रूपीं को प्रस्तुत कर दिया। क का 'ग' बनने का कारण द की घोषता को 'कु' में शोपना है। तब इक्कबाअह का इंग्याअह-'इंग्यारह-ग्यारह-ग्यार' बने जिनमें से अन्तिम तीनों रूप तथा इग्यारह के अनुरूप रूप एग्यारह सब उत्तरभारत में बोळे जाते हैं। निरुक्तकारों और वैयाकरणों के 'लोप' की व्याख्या. के नियम ऐसी वैज्ञानिक व्याख्याओं से सन्यास छेकर अपनी नियमरूप लाठी चलाकर 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की कहानी चरितार्थ करते हैं। एकदश से इग्यार, ग्यारह, ग्यार, एग्यारह, बनने में चुटकी नहीं युगी छगे होंगे, इतना ही समय अस्तः का स्तः और असन्ति के सन्ति बनने में लगा होगा। बोलने वालों के ध्यान में धातु नहीं 'पद' रहा होगा जो स्वर श्रुति, स्मृति, अमादि कारणों से प्रस्तुतरूप में क्रमशः उपस्थित हुआ होगा। यहां पर 'एकादशः द्वादशः' की अन्तिम ध्वनि विसर्गं का क्या हुआ होगा यह भी बताना तो शेष ही रह गया है, इसका विश्लेषण अगला परिच्छेद 'अथाप्यन्त लोपो भवति' की व्याख्या में करेगा। 'स्यारह' की तरह भीतर > अभ्यन्तरं, नाज > अन्नाद्यं; हंगार > अहंकार:; ढील ढीला ढीलो > शिथिकः, उत्तक भोत्तकी > उत्स्वकं भादि विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए आविर्भृत हुए। भीतर, भीतेर में अभ्यन्तर के नू अनुनासिक का कोई चिह्न रहना चाहिए था, भींतर भींतेर सा होना था, पर इसको अमा-समकतया अशुद्ध सा मानकर निरनुनासिक कर दिया गया हो यह अधिक ं संस्थान है जैसे शाप को छोग अशुद्ध सा समझ कर 'श्राप' या 'शराप' शुद्ध करके सा बोळते हैं, ऐसे ही 'खर्वा' को कोई कोई 'बट्वा', छात्र को चात्र, त्विनका के यन्तिका कहते-छिखते पाये जाते हैं। वैयाकरण और निरुक्तकार

ऐसे स्थलों में "अनुनासिक लोप आदिलोप, र का आगम या आदेश ज का य और 'ख' कि 'प' आदि लट्टमारी के अनुचित नियमों के सूत्र बना देंगे. जैसे 'विश्वामित्र' की सिद्धि के लिये पाणिनि महराज लिख गये 'मित्रस्य चर्षों'। कहां तो भाषा की आभ्यन्तरीय पॅरिस्थितियाँ उक्त प्रकार से नाना तन्वों के संघर्ष में फँसी है, यहां लट्टमारी का सुत्र बनाकर पाठकों को निरा नारायक भाषातत्वशास्त्र के स्वाभाविक प्रवाह के ज्ञान से सदा के छिये शुन्य बना अपनी बाक्यावली की रटन्त के निरर्थक जाल में धकेल दिया। आजकल के वैयाकरण, पाणिनि, कत्यायन, पतञ्जलि के वाक्यों के विद्वान हैं, न भाषा के. न व्याकरण के, भाषातत्वशास्त्र के नियमों का तो उनके वाक्यों से जैसा नाज हुआ है वह उपरोक्त विवेचन से जलसम स्पष्ट हो चुका। यह भी खली बात है कि पाणिन्यादि के व्याकरण को पढ़कर कोई संस्कृतज्ञ नहीं बना, इसके लिये उसे भाषा साहित्यका ही मुँह ताकना पड़ा; हाँ, कुछ थोड़े से साधारण नियमों (सूत्रों) से वह रूपज्ञान की पगडंडी अवश्य पकड़ सकता है. वह भी उक्त ढंग के अस के ढोल की पोल वाले नियमों से। यह काम किसी संचिप्त व्याकरण से अच्छा होता: जिसे अब जल्दी बना देने की सबसे बडी आवश्यकता है।

अब द्वितीय वाक्य 'तथाप्यन्त छोपो भवति' पर विचार किया जावे। वैदिक और छौकिक संस्कृत के युग में पद प्रायः अन्तोदात्त थे, (फिबोन्तोदात्ताः), जिससे पदों की प्रत्येक विसर्गादि विभक्ति नामक अंगों की सुरचा होती रही. इसी अन्तोदात्तता से सन्धि स्थलों में विसर्ग के ओ. र स श प आदि वर्गानकुळ परिवर्तन भी जबरदस्ती से नहीं वरन स्वामाविकतया होते रहे, इसी प्रकार स्वरों के सन्धेय विकार स्थान पाते रहे। यह स्थिति पुरानी प्राकृतों के युग में कुछु-कुछ चलती रही। पर मध्यकालीन प्राकृतों और अपभ्रन्शों के युग में उक्त स्थिति एकदम पळट गई, पढ़ों की अन्तोदात्तता कहीं आद्योदात्तता में कहीं उपधोदात्तता में परिवर्तित हो गई जिससे अन्त के विभक्ति नामक विसर्ग में, न्यक्षनान्त पदों के प्रयोग में या उचारण में अनु-दात्तता में शिथिछता छादी, फछतः उनका धीरे-धीरे हास होने छगा। इनके हास के साथ-साथ आद्योदात्तता से अन्तानुदात्तता के प्रवाह में मध्यवर्ती : अनुदात्तस्वर वाले व्यजनों को बढ़ा भारी धक्का लगा. वे बढ़िया के दातों की तरह हिल-हिलकर निकलने लगे. प्राने पद अब खोडे दांतों का स्वरूप धारण करने छगे, जिनसे अनेक स्वर सम्बन्धी सन्धियों ने अवसर पाकर प्रराने पदों को नवीन रूप दे दिया। वचनं बसनं बयन व इ न बैन जैसे रूप सामने

आ गये। पर 'वदन' का, न 'बैन' हुआ न 'वौन', इसका प्रयोग तब बोली जाने वाली भाषा में न रहा होगा, जो प्रयोग में थे उन्ही में विकार आया, यह भी एक नवीन वात है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया गरवा गतम के अनुनासिक (म्) लोप की हुई होगी। पर यास्क जी यहां पर धातु का 'अन्त' मान रहे हैं पद का नही। भाषा धातु को नहीं, धातु रूपों को जानती है, धातु तो अलीक ज्ञान का एक काल्पनिक चिह्न है अतः उनका 'अन्त' पद निर्फ्क नियम का पारिभाषिक पद है। फिर भी गरवा गतम् गति आदि पदों की प्रस्तुति, भाषा ने भाव व्यक्षन के स्वरूप में की होगी। धातु क्या था कहा नही जा सकता 'गम्' था कि 'गच्छ' था या गन्त था या कुछ और। हमारे वैयाकरणों ने अपनी सुविधा के लिये 'गम्' माना है। अतः उक्त रूपों में म का लोप माना है, रूप तो अधिक मात्रा में 'गच्छ' के मिलते हैं, कुछ भी हो, इनका यह 'अन्तलोप' क्रिया का मध्यवर्ती विकार ही माना जायेगा।

उपघा लोपका कारण भी स्वर परिवर्तन है। आजकल और प्राक्रत अपश्रंश युग में उपघालीप नाम प्रक्रिया का बड़ा बोलबाला है और था। बैन (बचन) जैसे शब्दों के निर्माण का कारण उपधा छोप जन्मतु जन्मु के समान ही है। आजकळ हम लिखते तो हैं चलना लिखना आदि पर बोलते हैं चलना लिखना आदि। इन जैसे रूपों में सर्वत्र उपधा छोप है। ऐसे पदों में अन्तोदात्तता मध्यवर्ती वर्णों को घसीट कर इस प्रकार ले जाती है कि उनका पूरा उच्चारण होना असम्भव हो जाता है, पूरा उच्चारण माने मध्यवर्ती व्यक्षन अपने स्वरी को खो जाते हैं, मध्यवर्ती स्वरों का उच्चारण न हो पाना ही उपधा छोप नाम से पुकारा गया है, यह काम स्वर की परिवर्तनशीलता से वाक्य की वृत्ति में परिवर्तन लाने से स्वयमेव सिद्ध होता रहता है। राजा दण्डी प्रभृति शब्दों की उपघा विकार भी इनकी अन्तोदात्तता के दीधों बारण से हुई है, हमारे चलना लिखना के 'ना' भी उपधा विकार है, शब्द थे चलनक लिखनक जिनकी अन्तोदात्तता की समाप्ति पर 'लिखनअ चलनअ' रूप बने, फिर न के अ में उदत्तता आने से अन्तिम अ उपधा के उदात्त अ में सम्लिलित होकर चल्ना छिछना रूपों को प्रस्तुत करता है। 'अथापि वर्ण छोपो भवति'। वर्णछोप के तो प्राकृत अपश्रंश और आजकल की भाषायें, एक विशाल भण्डार प्रस्तुत किये बैठी हैं। एकादश में ए और द का, द्वादश में आदि मध्य के द का, वचन में ं मिल्ल के चुका, जैसा लोप किस तक्कव शब्द में प्राप्त नहीं होगा ? इसी प्रकार :का उदाहरण 'त त्वा यामि' वैद्विक वाक्य के तत् के त् के लोप का है। उक्त विकार कों में कहीं एक वर्ष छोप (वचन में) है, कहीं द्विवर्ण छोप एकादश क्रिक्स के स्वादह सं, कही त्रिवर्ण छोप जैसे स्वार बार (कु०)। इसी प्रकार ऋ का भी एकदम छोप होता है जैसे पिता माता में पितृ मातृ के ऋ का। यह छोप वैभाकरणों के प्रतिपदिक पितृ मातृ शब्दों के ऋ वर्ण का है जिसकी निष्पत्ति पितृभिः पितृषु आदि रूपों के 'पितृ' खण्ड से की गई है। इसको 'अथापि द्विवर्ण छोपस्तृचः' कह कर समझाया गया है।

'अथाद्यन्त विपर्ययो भवति'। साषा में पहिले एक शब्द प्रयोग में आता है पुनः धीरे-धीरे उसमें कई परिवर्तन आते रहते और स्वीकृत होते जाते हैं। कुछ दिनों तक लोग उन्हें अशुद्ध कहते जाते हैं, पर अधिक जन सम्मत हो 💝 जाने से अशुद्ध कहने वालों के मुँह में ताला दुक जाता है, वे भी उसी अशुद्ध रूप के उच्चारण के आदी वन कर उसमें परम शुद्धता की सहर लगा देते हैं। 'पिशाच' शब्द को श्रुतिश्रम से किसी ने 'पिचास' सुना होगा उसका प्रयोग पहिले अलरा होगा हास्य का उपकरण बना होगा. पर धीरे-धीरे नवीनता के लालच ने इसे प्रामाणिकता दे दी । नजीवाबाद मुरादाबाद की ओर 'मत-लब' पद को 'मतबल' कहते हैं, लेखक कई दिनों तक चक्कर में पड़ा रहा। अधिक प्रयोग ने समस्या हल की। 'वत' को कई लोग 'वर्त' कहते हैं, 'लघु' को अब सब हरका कहते हैं (लघुकक-लघुकअ-लडुका-हलुका-हल्का)। फाँक (एक चीरा) पंख से वर्ण विपर्यय द्वारा इस प्रकार बना (पंख-पंकह या पंहकः पहंक-पहअंक-फाँक)। इसके उदाहरण में यास्क ने वैदिक धातुओं द्वारा वैदिक शब्दों की निरुक्ति दी है, उनके अनुसार वैदिक शब्दों के बनने के समय भी धातुओं के वर्णों में विपर्यय हुआ, जब ये शब्द बन रहे थे तब उनके सामने धातु जैसी कोई वस्तु रही होगी यह सोचना तो संशयास्पद सा है जैसे च्युति से स्तोक, सृज् से रज्जुः, कस से सिकता और कृती छेदने से तर्कुः । यास्क जी दूंसरे प्रकार का वर्ण विपर्यय भी बतला रहे हैं वे कह रहे हैं कि द का 'ज' बन गया ह का घ, भ का ब, जैसे धुति का ज्योति, हन का वन, भिद्दि का बिन्दु, भटभृत् का वाट्यः; 'अथादि वर्ण विपर्ययो भवति, ज्योति-र्घनो विन्दु वाट्यः'। यदि ऐसा है तो जितने परिवर्तन प्राकृत अपअंश युग में स्थान पा गये हैं, उन्होंने अपने पाँव वैदिक युग में ही जमा लिए थे। अनाज = अन्नाच परिवर्तन चुति के ज्योति के समान है, अन्नक अन्नख अञ्चक, और गाबिन (गाविणि कु॰) > गर्भिणी परिवर्तन भिदि का 'विन्दु' और भटसृत का 'वाट्य' के समान प्रत्यत्त है। तथा पत्थर तोड़ने वाले 'झण' का हुन से निकलना आज भी मना नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 'प' का'ब', 'क' का ग्,ज का य,ह काढ (सोढं) ध्य,ह्य काझ, य काज,ष च का ख छ आदि या इनके उछटे हजारों परिवर्तन इसी रीति से होना भी स्वाभाविक ही है। इस प्रकार प्राकृत अपभ्रंश या वर्तमान भाषाओं के परि-

वर्तन कोई नई वस्तुएँ नहीं हैं, भाषा अपना चोगा वैदिक काळ ही से प्रतिदिन बद्छती आ रही है, वह उन्हीं नियमों का अनुसरण आंअ भी कर रही है, जिन नियमों के द्वारा वैदिक आषा का स्वयं निर्माण हुआ था। इसके यह भी माने हैं कि पदों के वर्ण समूह कुंठाल की मिट्टी के समान है, उससे प्रत्येक युग पुरानी भाषा की आकृति या ठिपा ले ले कर नव नव पद निर्माण करता-जाता है। अर्थ किसी पद की निश्चित आनुपूर्व्यों से नहीं, वरन किसी भी आनुपूर्व्यों से समानरूप में संकेतित हो सकता है, संकेतप्रधान है आनुपूर्व्यों, कोई हो, संकेत में कमी नहीं आती, पुराने पदों को उसी से बने नये पद मिल जाने से भाषा का भण्डार अधिक बढ़ जाता है; यह और अच्छी बात होती है।

'अथाप्यन्त व्यापत्तिर्भवति'। अन्तोहात्तता के परिवर्तन ने अन्तिम वर्णों को एकदम असुरत्तित बना दिया। उनके हलके उच्चारण ने धीरे-धीरे उनका अस्तिस्व ही मिटा दिया। सभी व्यक्षनान्तों के अन्तिम वर्ण छप्त हो गये, आधोदात्तता ने फिर अन्तिम स्वरों की वहीं दुईशा की. पुनः नये व्यक्षनान्त-वचन् कथन् परिवर्तन् आदि पदों की उत्पत्ति कर दी है, यद्यपि हम अभी तक इनको वचन, कथन, परिवर्तन जैसे स्वरान्त छिखकर पुरानी छकीर पीटते जा रहे हैं। साथ में पुरानी विभक्तियों के स्थान में कुछ नई विकृतियों को स्थान देते हैं जैसे 'छड़का जाता है' छड़के ने कहा, छड़कों से कहा, यहां पर 'छड़का' शब्द के तीन रूप अन्त ब्यापत्ति के उवलन्त प्रमाण हैं. ये परिवर्तन छिंग और वचनों के स्पष्टकारक पूर्व विभक्तिरूप में स्थान पा रहे हैं। पुरानी भाषाओं के पदों का जो वेष स्त्रीलिंग में था, उसको अब पुर्श्विग पदों ने बड़े चाव से अपनाकर उन्हें दाढ़ी मुंछ लगा दी है जैसा लड़का आना जाना, भाई बाबू आदि में आ ई ऊ संस्कृतादि में स्त्रीलिंग के वेष हैं। यहां तक कि कई पुर्श्विग शब्द भी स्त्रीत्व को अपना चुके हैं, जैसे 'आत्मा', इसका वेष और शरीर दोनों खीत्वमय हो गये हैं, 'परमात्मा' में अभी पुरुषत्व है पर बाना स्त्रीत्व का ही स्वीकार किये है। यह है परिवर्तन का जादू, नवीनता का मायामोह, किसी को खटकता तक नहीं। जिसको सब अपना छें वह है भाषा, वह है शुद्ध भाषा और उत्कृष्ट भाषा। पाणिनि पतञ्जलि जी ने ऐसे रूपों को अपराब्द अपभ्रंश नाम से पुकारा था पर अब ये सर्व मान्य या शब रूप हैं।

'अथाप्यलपनिष्पत्तयो भवन्ति'। जिस प्रकार स्वरों के दीर्घ रूपों का सम्प्रसारण अयु आयु अव् आव् इय, उव् होता है उसी प्रकार उनका विप्रकर्ष इस्तर्य में जैसे व का उ, य का इ होता है जैसे विद्वान का विद्वरः, अनड्वान

का अनुद्धहः, विक्त का उक्ति, ययाज का इयाज, ययचे का इयचे, आदि । ऐसी प्रथा का अनुसरण जैदिक काल में होता रहा जिनके उदाहरण यास्क ने जित (वच्) सृदुः (सृद्धान्) पृथुः (पृथ्वी) पृषतः आदि दिए हैं । इस प्रकार के रूपों की आजकल की भाषाओं में भी कमी नहीं है। गयल का गहल (गया), भयल का भइल (हुआ भया) आता का भाया, भैया, भाई ; माता का म्या भैया, माई पर मह्या-मातृका में आ का अ होना एक और नवीन बात है। कुमाउनी में भ्राता का भावा उससे 'भाऊ' 'भाउ' अन्त में 'भी' भी-हो गये हैं; इसी प्रकार 'कहउ' का 'कहो' तथा 'कउ' 'और 'कौ' दो रूप हो गये हैं। काकः का कौवा (हिन्दी), काउ (कुमाउनी); कालः का काव उसका 'काःउ' (समय कुमा०), ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण हैं । अल्पनिब्पत्ति या त्रिप्रकर्ष व्यक्षन सम्बन्धों भी है, इससे दो व्यक्षन एक साथ मिलकर एक हो जाते हैं, यह प्कीभाव या तादाम्य रूप अल्पनिष्पत्ति है । उद् + छिखति= उल्लिखति, विद्वत् जन = विद्वजन । द्धद्ही = दृहही, रात दिन = राहिन, पंच सेरी = पँसेरी; पृष्ठ > पिठ्ठ > पीठ, तिक्त-तित्त (तीता) गोष्ठ--गोड्ठ--गोठ; आदि आदि। अल्पनिष्पत्ति 'एकशेष' रूप की भी होती है, 'छद्का लडका लडका' का 'लडकों' रूप एकशेष है ऐसे ही कुमाउनी में दीदी का 'दि' (नाम के और सम्बोधन के आगे) हो जाता है, खणण का 'खण' (खनना) हो जाता है। इसी प्रकार दादा (बड़ा भाई) का दा शेष रह जाता है जैसे हर्दिदा = हरिदत्तदादा । ऐसे ही 'आनन्द सिंह' का 'आनसिंह', 'हर्षसिंह' का 'हसिंह' होता है, सभी आधुनिक भाषाओं में चौवाळीस = चतुश्रखारिंशत् के दो च का एकशेष देता है, इसी प्रकार बाईस=द्वाविंशति के दो 'व' का एक शेष। स्वरों की एक दूसरे प्रकार की अल्पनिष्पत्ति होती है जिसे हम स्वर संकोच कह सकते हैं जैसे नौनी या नौणी>नवनीत, उण उद्दु (उद्दूना) उद्द (खटोळा) उड्डयन, दशरा (दशौर कु॰) दशहरा-दश (दिन का) हरेला आदि में कई स्वरों का एक स्वर में संवात या संकोच हो गया है। कई पुराने समस्त पदों के संकोच की कहानी इन सबसे निराली है जैसे सनार या सोनार-स्वर्णकार, चमार-चर्मकार, क्रम्हार, या (क्र॰) कुमार-क्रम्मकार, छोहार या त्वार (कु०) छौहकार ।

"भाषिकेभ्यो घातुभ्यो नैगमा दमुना इति, नैगमेभ्यो भाषिका यथा उष्णं घृतं"। यास्क जी ने इस पंक्ति के द्वारा भाषाविज्ञानियों की आखें खोछ देने का महत्वपूर्ण वक्तन्य दिया है। वैद्यिक भाषा में भाषिक या तत्काळीन बोळ-चाळ की भाषा के 'दमूना' आदि शब्द स्थान पा गये थे। यह उस समय की

बात होगी जब वैदिक संस्कृत छोकिक संस्कृत की ओर झक चुकी होगी. यह समय ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों के युग का होगा। ठीक अही दशा छैकिक संस्कृत की शिष्ट भाषा रहने के युग में हुई, उस समय के नाट्यकारोंने नाटकों में खियों नौकरों आदि की भाषा को प्राकृत में दर्शाया। इतना ही नहीं, उस यग में कई देशी शब्दों के शुद्ध रूप या स्वरूप संस्कृत में ले लिए गये होंगे इसमें सन्देह नहीं। यही प्रथा आजकल के लेखक भी अपना रहे हैं, वे अपने -प्रनथों में ग्रामीण भाषा तथा उसकी कहावतों महावरों और लोकर्गाती को गर्व के साथ स्वीकार करते जा रहे हैं, कई प्रामीण शब्दों को भी यथास्थान शिष्टत्व भी प्रदान किया जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं हैं। इसके विप-रीत (नैगम) वेदों के शब्दों को भाषिक (छौकिक संस्कृत) के शब्दों में धडाधड भरते रहे जैसे उच्णं घृतं आदि । यही प्रथा प्राकृत अपअंश और भाजकल की भाषाओं में अपनायी जा रही है, हम, आजकल आविर्भूत तद्भव शब्दों के साथ-साथ वैदिक और छौकिक संस्कृत के शब्दों को तरसमरूप में अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते जा रहे हैं। हिन्दी के प्रथम तीन युगों के कवियों ने बज और अवधी में प्राचीन प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों को अधिक मात्रा में प्राकृत तत्सम रूप में अपनाया है. जो लोग आज भी बज और अवधी में कान्य छिखने का प्रयास करते हैं वे भी सर तुल्सी प्रभृति की अनुकृति में अब भी प्राकृतों और अपअंशों के शब्दों के तत्सम रूपों को संस्कृत के तत्सम रूपों के साथ साथ प्रयोग करते जाते हैं। इससे यह फलित हुआ कि बोळचाळ की भाषा अपनी शिष्ट भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा को बिना प्रभावित किये नहीं रह सकती, यह एक स्वाभाविक नियम है।

"प्रकृतय एवेकेषु भाषन्ते विकृतय एकेषु, शवित गति कर्मा काम्बोजेषु भाष्यते, "विकारमस्यार्थेषु भाषन्ते शव इति; दाति छवनार्थे प्राच्येषु दात्र सुदीच्येषु" (यास्क)। "हम्मति सुराष्ट्रेषु; रहिति प्राच्यमध्येषु; गिममेव त्वार्याः प्रमुक्षन्ते।" (पतक्षिष्ठ)।

यह उद्धरण केवल भाषाविज्ञान पर ही पूर्ण प्रकाश नहीं डालता, वरन् साथ में, इन लेखकीं के समय में संस्कृत भाषा को बोलने वाले आर्थों के तीन मुख्य समुदायों का स्पष्ट उल्लेख भी करता है, आर्थों के ये तीन समुदाय कौन रहे होंगे, इस पर पहिले ही लिखा जा चुका है, इन लेखकों के अनुसार प्राचाम और उदीचां नाम की संस्कृत बोलने वाले 'आर्य' नाम से पुकारे गये हैं, पर काम्बोज और सुराष्ट्र में रहने वाले संस्कृत बोलने वालों की जाति का या वर्ग का नाम नहीं दिया स्था है। इनका यह ताल्पर्य तो स्पष्ट है कि काम्बोज और उदीचां की संस्कृत में कुछ गहरा सा, भेद आ गया था, यदि काम्बोज और सुराष्ट्र की तब की भाषा आयों के (वैदिक) दशगणों की भाषा से थोड़ा बहुत भेद रखती थी तो इससे दो निश्चित निर्णय निःस्त किये जा सकते हैं। (१) काम्बोज मध्यपूर्व और सुराष्ट्र की संस्कृत बोळने वाळी जाति निश्चित-रूपेण एक आर्य जाति ही थी, क्योंकि संस्कृत आर्यों ही की भाषा थी। (२) यदि ये आर्यवंश के थे तो ये वैदिक दशगणी आर्यों से भिन्न ही थे, क्योंकि ये ळेखके अपनों को तो आर्य नाम से पुकारते हैं, उन्हें काम्बोज सुराष्ट्र आंदिं देशों के नाम से। यदि यह बात सत्य है, तो हो न हो ये काम्बोज मध्यपूर्वी और सुराष्ट्र वाळे आर्य, वही आर्य थे जिनको प्रथम भाग में खश आर्यों का होना सिद्ध किया जा चुका है, उक्त उद्धरण इस तथ्य और सत्य की सिद्धि का एक महाबळी अकाट्य प्रमाण है। एक और नई बात यह है कि पतक्षिळ के समय में यास्क के काम्बोज संस्कृत बोळने वाळे (खश आर्य) दिचण पूर्व चुन्देळखंड प्रमृति देशों में फैळ गये थे, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य प्रगट हो रहा है।

संस्कृत भाषा में आरम्भ ही से शब्द भण्डार कम नहीं रहा। एक ही अर्थ के प्रकाशन के लिये जहां कई पद और वाक्य या रूप होते हैं वहां वक्ता-समुदाय के व्यवहार से प्रचार प्राप्त पद रूप या वाक्य को बोलचाल में प्रयोग की प्रथा या स्वीकृति मिल जाती है। पर्वतीय भाषाओं में इस प्रकार की स्थिति का स्पष्ट उदाहरण मिलता है। कथन या कहना पद के कई पर्व्याय हैं, भणना, बोळना आदि। इनमें से नैपाली में भणति का भान्यो भान्छो आदि का एकान्तरूप से प्रयोग पाया जाता है; कुमाउनी में प्रधानतया 'कहना' का, कोछ, कौछ, कुँण, कुन, की आदि रूप में प्रश्नस्त प्रयोग होता है 'बोलना' का बहुत कम प्रयोग (तुलना में) मिलता है। उधर गढ़वाली में मुख्यता 'बोलना' पद के 'बुना' आदि रूप को अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक इसी प्रकार यास्क के युग में काम्बोज वाले 'गच्छति' के स्थान में 'शवति' का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे, और दशगणी आर्य शवति के केवल एक रूप 'शव' का ही प्रयोग करते रहे । दशगणी आयों के अन्तर्गत भी प्रयोग पन्न की दरार कम न थी। एक ही अर्थ वाले (एक धातु से निष्पन्न) एक ही पद के दो रूपों में एक का चलन (दाति का) पूर्व में एकान्ततः रहा तो दूसरे-(दात्र) • • का उत्तर काश्मीर पञ्जाब की ओर । इसी प्रकार पतञ्जिल जी के कथनानुसार, 'गच्छति' के स्थान में सुराष्ट्र वाले 'हम्मति' दिचण पूर्व वाले 'रंहति,' का ही प्रयोग प्रधानतया करते रहे, पर दशगणी आर्य गच्छति के ही रूपों का अनु-सरण करते रहे। इस प्रकार के प्रयोग भाषा को विभाषाओं में विभक्त कर देते

हैं, वास्तव में पर्वतीय भाषाओं का मुख्य मेरुदण्ड तो एक ही है, पर नैपाली, कुमाउनी, गढ़वाली में इसी प्रकार के विभाषापन का भेद अधिक है, स्वरादि भेद भी क्रमशः बढ़ते ही जा रहे हैं। पाणिनि जी ने बुद्धिमत्ता से ही उपर्य्युक्त स्वरूपों को 'विभाषा' नाम से ही धुकार रखा है जिससे, उनके समय में संस्कृत भाषा की पूर्व और उत्तर की दो मुख्य विभाषायें वैसी ही थीं जैसी मध्ययुग में शौरसेनी और अर्द्ध मागधी या आजकल पर्वतों में कुमाउनी, नैपाली और गढ़वाली। यह स्पष्टतया विदित होता है कि उस समय उनमें उतना ही गहरा भेद रहा होगा (बोल्वाल में) जितना हमें आज पर्वतीय विभाषाओं में या मध्यकालीन प्राकृतों में मिलता है। पाणिनि जी ने तस्कालीन शिष्ट संस्कृत या दोनों विभाषाओं की सम्मत भाषा में, या भाषा का ही न्याकरण लिखा होगा।

जिस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन यास्क और पतक्षिल ने किया है. उनको माध्यम मानकर और संस्कृत व्याकरण में संगठित धातुओं के दशगणों की विभिन्न प्रकार की रूपाविषयों को दृष्टिपथ में रखते हुए कुछ ऐसा सा लगता है कि हमारे वैदिक आयों के भी दशगण या वर्ग थे, उनका प्रत्येक वर्ग एक-एक गण के धातुओं की रूपावली में ही अपने-अपने भावों को व्यक्त करने का आदी रहा होगा। क्योंकि धातुओं के प्रत्येक गण में प्रत्येक प्रकार की किया प्रकाशक धात मिळते हैं। यह हो सकता है कि भ्वादिगण सर्वसम्मत रहा हो. और अन्य गणों में से एक वर्ग एक का अधिक प्रयोग करता रहा हो, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। यद्यपि इस निर्णय का समर्थन किसी अन्य उपलब्ध प्रमाण से नहीं हो सकता, धातुओं और आयों के दशगणों का बराबर संख्या का होना ही इसमें बल्छि प्रमाण है जिसे घुणाचरन्याय से अप्रामाणिक भी कह सकते हैं, पर सम्भावना ऐसा होने की अधिक है। पाणिनि प्रभृति ने ल । ऋ वाले आर्यों के दो मुख्य भेदों पर भी प्रकाश नहीं डाला है । वास्तव # पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी तब लिखी है जब आयों के दशगण तो बिलकुल घल-मिल ही गये थे, साथ में वे खश आर्य जो यास्क के समय काम्बोज में थे, वे भी उत्तर पश्चिम भारत में फैल गये थे, दोनों की संस्कृतें भी मिल गईं थीं जिनको पतक्षिल जी सुराष्ट्र, मध्यपूर्व प्राच्यदेशी संस्कृत नाम देते हैं।

आजकल के भाषाविज्ञानियों ने यास्क के, इससे पूर्व में व्याख्यात सब मतों को अपना मूलमंत्र या सूत्र मानकर, उनके पदिचहों में ही चलते हुए प्रान्तीय या खण्डीय भाषाओं की मूल आकृति को उनकी आज की आकृति में रेखने की जो शैली अपनाई है, उसे वे फोनौलाजी या ध्विन विकास नाम के आये हैं। इनके प्रन्थों में जिन नियमों का अनुसरण या पालन किया गया है, विकास की आप निरुक्तकारों के लहमारी के नियम लोप आगम

आदेश आदि के समान हैं, उनमें भाषातत्वशास्त्रानुरूप व्याख्या का प्रायः अभाव ही है, उँनकी प्रथा का कुछ संचित्त विवेचन कुमाउनी की आकृति के द्वारा यहां पर दे दिया जाता है। भाषा किसी जाति की एक परम्परा होती है। प्रत्येक जाति युग-युग में परम्परा की भाषा के नृतन रूप में व्यवहार करते हुए, उसके प्राचीन रूप को संस्कृति का स्रोत मानकर उस पर बड़ा गर्व भी क्युनी है। प्रायः सभी युगों की शिष्ट भाषायें तो प्राचीन और नवीन रूपों के एक मीठे सम्मिश्रण को प्रस्तुत करती हैं। निरुक्तकार वैयाकरण और भाषा विज्ञानी प्राचीन 'रूप को प्रकृति और नवीन को विकृति मान कर यह समझते हैं कि वचन का 'वैन' होने में च छोप उसके अ में य का योग फिर य का इ, इ का व में जुड़ने से 'बैन' बना तो बीच के खम्भे रूप च छोप से वचन की धरी 'वैन' में छोटी कर दी गई शेष ज्यों का त्यों रह गया ऐसा नहीं होता: 'वचन' प्रा ढा दिया जाता है. उससे वचन नहीं वन सकता 'बैन' ही बनसकता है! ।प्रत्येक के उच्चारण में भेद आ गया है, वाक्य में भेद आ गया है, स्वर में भेद आ गया है, यह नई सुष्टि है, नया संसार है। हम वचन में बैन की आकृति और बैन में वचन की आकृति मात्र पा सकते हैं। यह ध्वनि विकास नहीं. नवनिर्मिति है, राज्य परिवर्तन है। परम्परामात्र शेष है। इस परिवर्तन में कम से कम पांच सी वर्ष छगे होंगे। वचन का बैन बनने में यहां भाषातत्त्वशास्त्र सम्बन्धी यह स्वाभाविक नियम काम करेगा। पहिले अन्तोदात्त आद्योदात्त होगा, जिससे पूरे पद का ढांचा ही एकदम बदल गया, आद्योदात्तता ने इषद् स्पष्ट अन्तस्थ व को स्पष्ट व में परिणत कर दिया और क्षानुपूर्वी वचन के पूर्ण स्वर तारतम्य में विस्फोट आ जाने से मध्य के च का हतका उचारण जन्माण (अपने वर्गीय) श के रूप में होने छगा। यह शु भी क्रछ दिनों में घोष ह, तदन्तर अधोष ह में परिवर्तित होता हुआ बु के अ में घात छे आया और इसका उच्चारण ब'अन सा हुआ जो कालान्तर में इसी धातता से ब'यन सा बाइन तथा बैन बना। यदि ह की अघोषता घात और स्वरभक्ति न लाती तो 'बेन' रूप होता 'बैन' नहीं। अब बतलाइये इनमें लोपागमादेश कहां हुए, यहां तो ध्वनियों का, अपना स्वामाविक क्रमिक प्रवाह अपने आप प्रस्तुत होता जा रहा है। इसमें पुराने पद की ईंट-गारे की आकृति मात्र है। 'भाजन' से 'वासन' कैसे बना ? भाजनं शब्द को प्रा० " अपश्रंश युग में तत्सम रूप में प्रहीत किया गया। 'भाजनं' अन्तोदात्त था, उस युग में महत्वरा प्रायः आद्योदात्त का था। अतः अनुकरण में असावधानी स्वाभाविक थी, सोष्म भ को अनुष्म 'बह' कर बहाजन, बहाजन 'ब' आसत, बासन रूप सिद्ध हुआ; यहां बा में आ दीर्घ और सघात है; 'वास' 'निवास'

में हस्व 'आ' घातहीन है। यदि इस शब्द को यह रूप प्रा० युग में मिल जाता तो अपअंश में यह भी 'बैन' ही बन जाता। वदन का भी 'बैन' वौन इसीलिए नहीं हुआ कि इसका भी तब प्रयोग न रहा होगा। भाजन और वचन की प्रक्रिया में मध्ययुगीय च् छू ज् झ् ज् के घष्टस्पर्शीय उच्चारण या उदमाणीय तालब्यता को ध्यान से न उतारना चाहिए, उसी के कारण उनमें उदमाणता सकारता और अघोष हकारता को सुविधा मिली है।

भाषा विज्ञानी जिन विशिष्ट नियमों - ग्रिम्स विधान और वेर्नेर्स विधान - पर आज तक गर्व भरते रहे हैं, उसका समूछ खंडन छिओनार्ड ब्लूमफील्ड ने २०.२ और २०.३ (पृ० ३४. पृ० ३४८ प्रकाशन १९५५ ब्रिटेन) ने पूर्णतः कर दिया है।

आदि लोप

घातहीनता के कारण जैसे प्रा॰ में रण्णं अरण्यम् (बन) भतर, भितर, भितर (भीतर) अभ्यन्तर; रिठ, रिठो, (रीठा) अरिष्ठ; भिजण (भीगना) अभ्यक्षति; हंगार—अहंकार; हिम (हिम्म अस्मे), हुण—द्विगुण; हुंट (हूँटा) अर्द्धचतुर्थ; ढिळ (ढीळा) शिथिळ; उखव उखळ—(ओखळी) उल्लुखळ; छुटण (छूटना) उत्सृष्ट; ग्यार, हग्यार—एकाद्श; भूख—बुभुचा (बुभुक्खा-भुक्का-भूख); प्राङ्गण–आङ्गन–आङ्क्वँ (आँगन)।

अन्त लोप

जिस प्रकार का अन्त का लोप यास्क को अभीष्ट है वह धातुरूप से सम्बन्ध रखता है। (गत्वा गतम में गम के म का लोप बताने से) इस प्रकार की स्थित कुमाउनी में भी है। भात खाँछु, खाञ्छु, खाँञ्छुँ, दूसरी ओर भात खाःछ खेहालो, खेहैं लो खा छियो में पूर्विलिखत रूपों के अनुस्वार का लोप है। प्रथम रूपों में अनुस्वार 'खाणु' (खाना) या खाण धातु के णु या ण् का प्रतिनिधि है, जिसका द्वितीय प्रकार के भूतकाल के रूपों में लोप पाया जा रहा है। ऐसे ही जांछु जाञ्छु जाञ्छुँ (जाता हूं) के भूतकाल में ग्योछ, भविष्यत में 'जालो' रूपों में भी अनुस्वार का लोप है। कुमाउनी में इस प्रकार का परिवर्तन उक्त प्रकार के सभी धातुओं में मिलता है। स्थिति तो यह है अनुस्वार वाले रूपों की प्रकृति णु अन्त वाला धातुरूप है, जैसे खाणु पिणु खायु आदि पर भूतकाल और भविष्यत्काल में प्रकृति धातु का णु ध्वनिहीन रूप खा, जा, पी, आदि हैं। वैयाकरणों को और नैरुकों को यह स्थिति लोप की सी दी खेलती है यह उनकी लोपादि वाम की भाषा है।

उपघा लोप

इसका सम्बन्ध भी धातुरूपों से है (जाग्मतुः जग्मुः)। बड़ी विचिन्न वात है कि कुमाउनी के जाणु (याति) के रूपों को जब भूतकाल में चलाया जाता है तो गम धातु का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे अस के भविष्यत् में भू का। मैं गयूं, गेहैं, तू गोछे, ग्योछे, तुम ग्योछा, गौछ गोहा; उग्योछ गोछ, उँ गईं या उँ ग्यान गइन (मैं गया, तू गया, तुम गये, इह गया, वे गये) हम गयूं या गयाँ (हम गये)। इन रूपों में ग्योछ गोछ गोछ गोछ ग्यान में गयो की उपधा का लोप स्पष्ट है, गयो के ग्यो गो गौ ग्या गइन आदि रूप हो गये हैं। हिन्दी में इस प्रकार का उपधा लोप चलना, फिरना, कहना) आदि रूपों में या लम्बे पदों में सर्वत्र मिलता है राम्चन्द्र (रामचन्द्र) आदि।

उपधा विकार

राजा दण्डी (सं०)। कुमाउनी में 'राज् बाज् (राजा, बाजा) के बहुवचन के "राज्न् किण" "वाजन् किण" रूपों में 'राज् का राजन्, बाज का बाजन् हो जाता है। इन दोनों रूपों में 'आ' इस्व तथा घातीय है यह ध्यान रहे तिम का बहुबचन में तुमन् थें, तुमन् छें, तुम् थें, तम् थें (तुम से) आदि में तुमि की उपधा में यहां विभिन्न प्रकार के विकार सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य रूपों में भी देखना चाहिए।

वर्णलोप

'नाज्नाँयाँ' (राजाओं के यहां) का पुरानी कुमाऊनी में राज्नाँक यां' रूप था उसके क वर्ण (सम्बन्ध विभक्ति सूचक) का अब नई कुमाऊनी में हास हो गया है, इसी प्रकार 'तुमा यां,' या 'उना वां' (तुम्हारे यहां, उनके यहां) इनका प्राचीन रूप तुमायां, उनार्यां था, जिसको कोई-कोई अबतक सफाई के लिये बोल भी लेते हैं। उस सम्बन्धसूचक 'र' वर्ण का लोप हो गया है। यहां पर एक विशेष बात का उक्लेख कर देना परम आवश्यक है- कि 'तुमा' यां' 'इना-यां' में 'तुमा' और 'इना' पदों के 'आ' का उच्चारण, उसी प्रकार र्गिमंत समझना चाहिए जिस प्रकार अंग्रेजी के 'स्माट' (स्मार्ट) पाट (पार्ट) के 'आ' में र गर्भित है। यह बड़े महत्व की वस्तु है। ध्वनितत्वशास्त्र में इससे कई समस्यायें हल हो जाती हैं।

द्विवर्ण लोप

कहीं-कहीं दो-दो वर्णों का छोप हो गया है जैसा एकादश द्वादश के क्रम से ए और द्, तथा प्रथम-द्वितीय दो 'द' वर्णों के छोप से तेरह की अनु-रूपता में ग्यार, बार (ग्यारह, बाहर) बन गये हैं।

आदि विपर्यय

छार (राख), खार (कोयला सा बना तमाखू और राख) प्राचीन 'चार' से बने हैं; झाल झाल (बक्कल) प्राचीन कृत्ति किच्चि + से; और प्रायः अन्तःस्थ व का ओष्ठीय ब बन गया है बेचण-विक्रय, ज्योंति-ज्योति तो द्युति से, (पूजा के लिए भित्ति पर लिखित मूर्ति) और घण (लोहे का पत्थर फोड़ने का अख) भी 'हन' से बना है जैसे शत्रुहन या शत्रुझ या शत्रुघन । प्राकृतों में ध्य औ हा का झ इस प्रकार बना मध्य मद्ह्य मजहय मज्यह मज्जहं मज्झं-माजि (कु)(हि) में -- महां -- मयहां मजहां, मजहं मज्झ-मुझ तुझ-तुझं की अनुकृति से बना, और चुति से ज्योति भी उसी प्रकार दकार होने से हो सकता है, पर हन का घन या घण बनना असम्भव सा लग रहा है, समझ में तो यह आता है कि घन से हन, प्रनित से हिनत, सोढते से सहते बने होंगें, नहीं तो सोढं कैसे बनेगा। यहां क्रम से ग और इ के आगम में कौन कारण है ? घन का गहन से भी सम्बन्ध हो सकता है। विनद्ध भी भिद् धातु से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार बासन-भाजन से बना है, और खांसी-कास से। इतना ही नहीं स्वरों का भी आदि विपर्यय होता है जैसे बूंदी-विन्द से, तब बूँद वृन-ब्रुन्द, आदि सब ब्रुन्दी से निकले हैं। ये श्रुति अम और उच्चारण अममूलक पाक हैं। हिन्दी और कुमाउनी में च का ज अनिवार्य रूप से हुआ है, जैसे बाजा-वाद्यं, अनाज नाज, अन्नाद्यं आदि ।

आद्यन्तविपर्यय

तत्सम शब्दों में पिशाच का पिचास और व्रत का वर्त तो प्रायः हिन्दी और कुमाउनी दोनों भाषा-भाषी बोलते ही हैं। इसके अतिरिक्त कुमाउनी और हिन्दी में कई तद्भव शब्दों में वर्णों का आद्यान्त विपर्यय है, और विपर्यय द्वारा वव निर्मित भी है। जैसे धिनाई—दोहनिका + (दुधारू पशु या दूध दही दी की नैत्यिक सत्ता) फॉॅंक-पंख (पहंक) भौत-बहुत (हिन्दी से) स्वर-विपर्यय सन्धि, वृह् का सोध्म म्, हन्द्व, हळु—हळका—ळघुक +, पुनः स्वर विपर्यय जैसे—हैं नरसीं क्—महेन्द्र सिंह-(एक नाम) महैण-महीना, महतारि-

महतारी (मां)। फाव-लम्फ (कृदना) परतिम-प्रतिमा, रीष-ई व्यां (क्रोध) पछ्याण-पहिचीन (च ह का स्थान परिवर्तन के पश्चात् सोष्मता-छ) प्रस्यभिज्ञान; नाख-नासिका (क् स् का स्थान परिवर्तन, पुनः सोध्म ख होना) नाक; । यास्क महोदय ने 'स्तोका रज्जु तर्कु सिकता' शब्दों में भी आद्यन्त विपर्यंय देखा है, उनकी समझ से धातु पहिले बने तब शब्दू बने, तभी उन्होंने च्युति से स्तोक, सृज् से रज्जु, कस से सिकता, कृत् से तर्कु शब्दों की उत्पत्ति बतलाई है। आदि-आदि में ऐसा होना असम्भव है। भला च्युति से स्तोक कैसे बनेगा किसी भी प्रकार तिच्य तोच्यि तो बन जायेगा, आदि का स और चुका कु कैसे बनेगा जब उसमें य या इ मिला है, कस से सक बनेगा, सिकता किस प्रकार होगा, सुज् से जर्स या जुस ऋस्ज होगा, रज्ज कैसे होगा, हां कृत से त्क्र-तृक तर्क तर्कु बन भी गया तो उक्त तीन की व्याख्या कैसे हो सकेगी ? अतः निश्चित है कि यास्कादि, स्तोकादि चारों के उचित धातुओं को न पा सके। ये शब्द क्रम से स्तक, रज, सिक, और तू या तृक धातुओं से बने हैं, जिनसे बने सैकड़ों शब्द वैदिक और लौकिक संस्कृत में मिलते हैं, अतः इनमें आद्यन्त विपर्यय की मान्यता निरुक्तकारों की अपनी कमजोरी की घोषणा है। (ऐसा विश्वास है कि स्तुक आदि चारों घातु घातुपाठावली में भी सम्भवतः मिल ही जावेंगे, देख लें क्योंकि 'स्तोक' आदि शब्द प्रचलित हैं)।

अन्त व्यापत्ति

मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि वह कम से कम बोल कर अधिक से अधिक भाव व्यक्त करना चाहता है। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक बोध कराना चाहता है, प्रथम प्रवृत्ति से वह प्रातिपादकों की विभक्तियों तक को छोड़ देता है—कहां से? (कहां से आये या आ रहे हों के बदलें) उत्तर में केवल 'कलकत्ता' (कलकत्ता से, आये या आ रहे हैं के बदलें) के बिना विभक्तिक शब्द को वाक्य रूप में अध्याहत किया जाता है। प्रश्न में विधेय नदारत होकर उसे उसमें अध्याहत करना पड़ता है, उत्तर में विधेय तो गायब है ही, 'से' विभक्ति भी नहीं है, दोनों का अध्याहार करना पड़ता है। विभक्ति में मार पड़ गई कि समाह हो गई। 'कहां से…' प्रश्न के विश्वालोदर में कई प्रश्नों की माला है, उनका उत्तर भी समझदार ऐसी ही तार वाली भाषा में देगा। दूसरी बात समय की बचत के लिए रात-दिन के अभ्यास से प्राप्त लावता द्वारा हम सब प्रायः द्वाता वृत्ति में ही बोलते हैं, जब कोई नौसिखिया हमारे बीच में बैठा

रहता है तो उसके पत्ने एक आध पदमात्र पड़ पाता है। इससे प्रत्येक वाक्य के समस्त अंगों का उचित उच्चारण नहीं हो पाता, उस ओर ध्यान देने की फ़रसत ही किसको हैं, आज की भूल के उचारण वाले शब्द को नये सिरे मखौल-मखौल में प्रचारित कर कल उंस पर प्रामाणिकता की मोहर लग जाती है। इस प्रकार की दुत चृत्ति से चोट पड़ती है पदान्त के वर्णों में, जिनके स्वर - बात और विसर्जनीयता हस्व छघु गुरुता अपने भाग्य को रोने को छोड़ दिए 🕾 जाते हैं. पर ये वहां से खिसक कर उसी पद के किसी अन्य अंग पर झपट कर पट को विपदग्रस्त कर देते हैं। अतः 'देवासः' का 'देवास' उसका पुनः 'हेवाः' 'हेवः' पुनः 'देवता' जैसे रूप घडुएछे से बन गये । इसी प्रकार जनासः का जनास् उसका जनाः आदि रूपों के बनने की एक संचिप्त प्रणाली चल पड़ी। प्राष्ट्रत युग में संस्कृत के प्रायः व्यक्षनान्त पदों के अन्तिम वर्णों का ढेर हो गया. सब प्रायः स्वरान्त हो गये, अपभ्रंश और हिन्दी युग में वे पुनः नये व्यक्षनान्त हो गये हैं जैसे मनस् का मन, मन का अब 'मन्' बोळा जाता है लिखा 'मन' ही जाता है। अपभ्रंश युग में संस्कृत तत्सम पदों के आगे कई नये प्रत्ययों रूप वर्णों को जोड़ा गया, पर काळान्तर में उनकी भी वही द्शा हई. जैसे चेळ:-चेड चेड चेळ-चेळक-चेळच-चेळ चेळो (ळडका बेटा); वरस-वच्छ-बाछ-बाछक-बाचव-बाछउ.-बाछो (बछडा) आदि बाछडो (क्र०), हिन्दी बच्चड़ा में वाछ + ड + क दो प्रत्यय लगे हैं वाछ ड अ. वाछडव. पहिले से 'बछुड़ा', दूसरे से 'बाछुड़ो' (पुरानी कुमा॰), अब नई कुमाउनी में वही फिर 'बाछुड़' हो चुका है, आगे क्या होगा ईश्वर जाने । अन्तव्यापित में शब्दों के उन रूपों के परिवर्तन भी सम्मिछित होते हैं जो कारक विभक्तियों के आने से भा जाते हैं, जैसे 'बाछड़' का बहुवचन में बछाड़ा (अन्त में अधीष भा तथा मध्य 'छा' में हस्व आ, पहिले व के आ के समान है)। पूरे के पूरे 'बाछड़' शब्द का नवीन रूप 'बछाड़ा' हो गया है, न्यक्षनों से आकृति मात्र होष है; स्वरों का एकदम उलटफेर और उथल प्रयल सामने है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द के बहुवचन में उसके अन्त में कुछ न कुछ परिवर्तन कु० हि० में होता ही है, लड़का लड़के, च्यलो, च्यालांल , च्यालांन किण, च्यालान (प्रथम दो में च्या और ला के आ दीर्घ हैं, तीसरे में दोनों हुस्व) (लड़कों को) आदि-आदि। अन्त-ब्यापत्ति अभ्य कई प्रकार की हैं। खनन का पुरानी कु० में खणण बना उसका अब 'खण' बन गया है, दो णों का एक शेष होकर अन्त के ण की व्यापत्ति के गई है। इसी प्रकार द्वुतवृत्तिता के प्रभाव से कुमाउनी के दादा (बढ़ा मार्के दिदि (बड़ी बहिन) शब्दों के भी समास में या पृथक प्रयोग में केवल कि केल पाता है। जो दाः (अहो बड़े माई) ओ दिः (अहो बड़ी

बहिन), होना था 'ओ दादाः' 'ओ दिदीः' । ऐसे नाम के साथ भी इसी संबेप का प्रायः व्यवहार (प्रेम व्यक्ति युक्त) किया जाता है; हिंदिंग—हिरदत्त दादा, देवदा—देवदत्तदादा । जहां दूर का व्यवहार है वहां सँभळ कर पूरा शुद्ध नाम तथा पूरा दादा दिदी का उच्चारण किया जाता है । इस एक शेष को अंग्रेजीदां 'हैप्लौळौजी' नाम से पुकारते हैं, पर यह है अन्तव्यापित्तमूळक एकशेष द्वृतवृत्ति से संचिप्त संकेतमात्र ।

अल्पनिष्पत्ति या विप्रकर्ष

इसका विस्तृत विवेचन पहिले ही दे दिया गया है। पर वह अल्प-निष्पत्ति लम्बोदरी है, इसमें कई अन्य प्रकार के विकारों या 'विप्रकर्षी' का भी समावेश है। पदान्त या पदान्तर्गत संयुक्त व्यक्षनों का सरखता से उचारण करने के लोभ से उनका आदि या अन्त के व्यक्षन में एकत्व या एकरूपत्व हो जाता है, इसे 'एकुरूपता' कहते हैं यह एकरूपता प्रायः स्ववर्गीय वर्णी में स्थान पाती है। जैसे पररूप--राद्दिन-रातदिन (रात्रिंदिनं), हत्तेरि-धत्तेरि-धिक् + तव + कृ (धिक्कार); पाँश्शी-पाँचसी-पञ्चशतं; शाश्शी-सातसी-सप्तशत; बाचीत-बातचीत (वार्ताचिन्ता); दृहै-दृध-दृही-दुग्धद्धि, शॉॅंग्वॉॅंट-शंखघंट, पारशाव-पाठशाला; ज्यठ, जेठु-ज्येष्ठ (बड़ा भाई), पिठ-पिष्ट (चावल की भूसी की धूछ); गिठि, गेठि-गृष्टि (एक साग), मिठ, तित, गोठ--मिष्ट तिक गोष्ट; इनमें पूर्व वर्ण पर के अनुरूप हो गया है। अब परवर्ण का पूर्वरूप देखें--लाग्यों-लग्न + (% लग्गि अहँ) (लगा हुआ, लगा), दाइयों-(दहुअहँ)-दृष्ट + (दांत से इसा या कटा); हिन्दी में इसा इसना इसी से निकला है, पर कुमाउनी का 'डाँस्यों' (इसा हुआ) दंष्ट्रा + से निकला है, डाँस्यों का प्रथम अनुनासिक इसका प्रमाण है। पाक्यों-पक् + (पका हुआ) नाँट-नष्ट (वंश समाप्ति) (अनंष्ट); नीन-(अनिन्द्रा)-निद्रा (नींद्); आँसु, आग, काँसो,-अश्च, अग्नि, कनिष्ठ, जांति-यन्तिका (छोहे के सीकों का चूल्हा लकड़ी से पकाने के काम का) मुट्यों-मृष्टक (भुना)

जिस प्रकार पिछ्छे परिच्छेद में व्यक्षनों का पररूप और पूर्वरूप रूप एकरूपता स्थान पाती है उसी प्रकार स्वरों का भी पररूप और पूर्वरूप होता है, यह पूर्वरूप और पररूप पाणिनि के पूर्वरूपादि से नितान्त भिन्न है। इमारी ये पूर्व पररूपतायें व्यक्षन्तराल में होती हैं, उनकी बिना अन्तराल के। यह भारतीय भाषाओं में कुमाउनी की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे चेलो—च्यल—च्याला। प्रथम कें ए का द्वितीय में अ और तृतीय में आ द्वितीय तृतीय के अन्तिम स्वर अ और आ की अनुरूपता से हुए हैं (अर्थ है वेदा,

२८ प्र० द०

बेटा, बेटे); देलि (देगी), चल (देगा) चाला (देंगे); देखींण (दीखना), चलण (देखना), मेरि (मेरी), म्यर (मेरा), म्यारा (मेरे), स्वर-स्वेरि (विरादर पु॰ स्त्री॰)-म्यड़ भ्येड़ि (घड़वाला घड़वाली), खाल् (खायेगा), खेलि (खायेगी); जाल (जायेगा) जैलि, (जायेगी), डोरो ड्वर ड्वारा (तागा तागे); रव्वर रव्वेरि (सिर, भाग्य, पु॰ स्त्री॰) पड़िरयूं पौड़यूं (सो रहा हूं— दो प्रयोग); ह्वर ह्वारा (रेखा रेखायें), घोड़ो, ध्वड़, ध्वाड़ा (घोड़ा घोड़े), रियर, तेरि, त्यारा (तेरा तेरी तेरे), डाणु डाण्डा-दण्डक (पहाड़, पहाइ की उन्नत रेखा)

स्वरों की मण्डूकप्छति या स्वर भक्ति

यह दो प्रकार की होती है (१) प्राचीन शब्दों या विदेशी भाषा के उन शब्दों के प्रयोग में जिनमें व्यक्षनों के संयोग हैं, और विरुद्ध संयोग हैं; (२) मध्यकालीन दो एक शब्दों के संयोग से उत्पन्न शब्दों में। द्वितीय के उदाहरण--जानेर-यान + कृ = जान + एर (केर-कइर-कर-कृ) = जानेर (जाने वाळा)। ऐसे ही लेख्नेर, पुळुनेर, हँस्नेर खेळ्नेर आदि हैं (लिखनेवाळा, पूछनेवाला, हँसनेवाला, खेलनेवाला)। औनर पौनेर में आयान + एर. प्रापण + एर के आवानेर, पावनेर—आउनेर, पाउनेर-औनेर पौनेर बने हैं (आनेवाळा, पानेवाळा)। म्याव, क्याव, स्याव में मेवा, केळा, सेवा के बीच में अनुरूपता से अन्तिम आ कृद कर बीच में आया है; मेआवा, केआला. सेआवा = जिससे आदि का ए का हस्व इ हो गया है तब सन्धि द्वारा न्याव, क्याव (क्याल) स्याव रूप स्यावा क्यावा (क्याला) स्यावा के एकवचन में हैं। इसी प्रकार अब्याव अब्याला—अवेला (विपत्ति)। इन सब में हस्व आ पढ़ें। यह स्थिति पूर्वरूपता या पररूपता में (पिछ्छे परिच्छेद में वर्णित) इसी मण्डूकप्छुति द्वारा प्राप्त होती है। सैळ या सैळा-प्रा० के महल्छं सं० मिलनं के विपर्यंप मिनलं-मइलं, अथवा मिलन की अनुरूपता में 'मल' के मध्य में मण्डूकप्छति द्वारा इ का आगम है। द्याप्त-दिआपता, देआवता-देवता (आ हस्व है)।

अब प्रथम प्रकार की मण्डूकप्छिति देखें

अस्नान या सनान-स्नान; अस्पर्श-स्पर्श; अरलोक या सुलोग-रलोक (सुलोग में सोलोक-सुलोग के कम से ओ का उ और क का ग हुआ है); इस्तिर-की, यहां की की दीर्घ है तो स्थलों आदि और अन्त में कूदी है, पर स्वार कामा हस्त हो गई है । अस्तुति-स्तुति; यहां अ, स की स्पष्टता के लिए टपक पड़ा है, यही बात अस्थान, अस्नान में हुई है। अंग्रेजी के शब्दों में इस्कूल, इस्टेशन आदि भी इसी ढंग से स्वीकृत हुए हैं। निम्नलिखित उदाहरण पदान्तर्गत स्वरों की मंडू कप्छुति को क्रम से वताते हैं (अ) सनेह स्नेह, गरब-गर्व (र का अ का उच्चारण उसम है) सरग-स्वर्ग (र का अ= उसम) करम-कर्म, धरम-धर्म, चकर-चक (क का अ= उसम); बजर-चक्र (ज का अ= उसम), तराज्ञ-त्रास (डर), पराणि (प्राणी, प्राण) परिग्यार-प्रकार (रि की इ अबोष) (उपाय रीति) मगन-मग्न (प्रसन्न), जाँतर-यन्त्र (चक्की); (इ)—गिरस्ति-गृहस्थी-गृहस्थ; किलेश-क्लेश; किरि:-क्रिया (तेरहीं) गिर्खम-प्रीष्म, बिरित-घृत, मिरिग-मृग, लिख्नि-ल्वमी, गिराम-प्राम; अगिनि-अग्नि; हरीश-हषं; आदि। उ—शतुर-शतुर-शतुर, सुम्रण (सुमिरन) स्मरण; मितुर-मितर-मित्र (यह शब्द शत्रु की अनुरूपता में उकार ग्रहण करता है (शतुर मितुर = शत्रु मित्र); सुलोग-श्लोक; जातुरि-यात्री, रुकुम-रुक्मिणी; ए—मेलेच्छु-ग्लेच्छ, (ये उदाहरण प्रायः तत्सम रूपों के हैं)

व्यञ्जन भी स्वरों की होड से मण्डूकण्लुति करने लगते हैं, विशेष-कर र और ह—उदाहरण—म्हतारि-मस्तारि-मातृ (माता) —ह—होस्कि होसुक (हौसला) उत्सुक; हगिल (हगिन)—आप्र + (आगे) हौर— (और)—अवर (दूसरा), चाल-चाक्-चक्क-चक्क (चक्की); भिण-वृन्त (फल की डंढी), म्हैण-महीना-मास + (महीना) र—रिखु-ईख-इच्छ; शराप-श्राप-श्राप; करोड़-क्रोड़-क्रोटि-कोटिः।

अनुस्वार के मण्डूकप्लुति के बारे में बड़ी गलतफहमी चल रही है, ऐसे अनुस्वार या अनुनासिकता को स्वयमागत अनुनासिक कहने लगे हैं, प्रत्यों में लिखित वैदिक और लौकिक संस्कृतों में जहां अनुनासिक को खोने की प्रवृत्ति मिलती है जैसे नश्यित > नङ्चित जैसे रूप बहुत कम मिलते हैं, वहां सम्भवतः बोलचाल की भाषा में ऐसे रूप निरन्तर प्रयुक्त होते रहे हों; कुछ अनुनासिकता इसी आधार पर स्वयमागत हो सकती है, शेष इनकी अनुरूपता में मंडूकप्लुति रूप। इन्हें क्या किसी को भी नियम हीन नहीं कहा जा सकता। नियम यह है जहां कहीं भी र श स ष संयुक्त या असंयुक्त रूप में आये हैं अधिकांश में उन्हीं स्थलों में स्वयमागत अनुनासिकता मिलती है, थोड़े बहुत अन्य शब्द ऐसे हैं जिन्होंने इनकी असम्बद्ध अनुकृति में अनुना-सिकता स्वीकार की है। जिनमें र स श ष का संयोग या असंयोग स्वतन्त्र-रूप में है, उनकी अनुनासिकता का मुख्य कारण र ष श की मूर्धन्यता या

तालव्यता है जिसके उच्चारण में जिह्ना को भीतर की ओर उलटना या विसना पड़ता है, इस क्रिया में कुछ स्वास, थोड़ी सी असावधानी में. विशेषकर संयक्तता की 'प्रवलता या धक्के के अवसर पर नासिका से निकल जाना असम्भव नहीं, जिससे उनके स्वरों का उचारण सानुनासिक अपने आप धीरे-धीरे हो गया। यही कारण है कि ऐसे स्थलों में अनुस्वार नहीं मिलते, वरन् केवल अनुनासिकता मात्र मिलती है। अतः जो लोग वक से 'बाँका' की न्युत्पत्ति में बंक्कं शब्द की सानुस्वार की सम्भावना करते हैं वह ठीक नहीं जचता, होना सानुनासिक चाहिए। बँक्कं: जिन शब्दों का विरलेषण नहीं मिलता उनमें इनकी या औरों की नकल ही कारण है। 'तन्द्रा निद्रा' जोड़ी वालों में 'तन्द्रा' जैसे शब्दों की नकल में निद्रा का निन्द्रा उससे 'नीन' (नींद) का बनना एक दूसरी बात है। यहां 'र संयोग से' अनुकृति, प्रवल कारण जचती है क्योंकि निद्धा के 'नि' का स्वर स्वयं अनुनासिक है वह 'न' अनुनासिक के साथ है। इस पर अर्द्धविन्द् की भी आवश्यकता नहीं है. यह उचारण करने वाले पर निर्भर है। 'काञ्चन' की अनुरूपता में विरोध के जोड़ी-दार शब्द 'काच' को भी 'काञ्च' कह कर काच का काँच उससे काँ:च हो गया है। ऐसा ही अन्यत्र भी जाने (ऊँच् 🏵 ऊँच-उच्च)। स की सत्ता से सत्य का सच-सँच-साँच ('साँच बरोबर तप नहीं'-कबीर) (कु० में काँच० में आ दीर्घ है, साँच में, विशेषण में हस्व 'आ' संज्ञा में दीर्घ आ है साँच), हँसि हँसण (हँसी, हँसना) की अनुनासिकता में भी स की सत्ता कारण है, आँक, आँच, घँषँण (घ्रिसना, लीपना) में र की सत्ता (अर्क, अर्चि घर्षण); फाँक-पच में बकार की सत्ता इत्यादि।

हकारता

यहं दो प्रकार की होती है अघोष और सघोष। प्रथम कुमा० के हाग (साग) हाँचि-साँचि (सची) और अंग्रेजी के होटेल, होस्पिटल में मिलती है, गढ़वाली के प्रायः अधिकांश स्वर इस अघोष स्वरान्वित उच्चरित होते हैं जैसे पञ्जाबी प्हाई-साई में। द्वितीय सघोष ह का उच्चारण भारत की विशेषता है, यह स्वतन्त्र और सोब्मों में मिलती हैं। हकारता भाषातत्व शास्त्र में एक प्रधान तत्व है। ईसे आयोगवाह नाम से भी पुकारते हैं (दे० ह और अयोगवाह

[्]रिश्उँच कुँच (ओना कोना) शब्द की जोड़ी है। कुँच कुछ (टेढ़ा) से 'कोना' अब में बना है उसकी समीपता के कारण उँच का उ सानुनासिक उँच हो

पीछे)। अयोगवाह के माने निरंकुश (उच्छृङ्खल बेलगाम) होता है। यह कहीं भी झपट कर अपने को पटक सकता है। इसी कारण अनेक स्थलों में यह भी मण्डूकण्लुति से विद्यमान हो जाता है।

आदि में—हिगिल, हौर [आगे, अन्य (इनकी ब्युत्पत्ति दी जा चुकी है)], भेष-वेष, खाँसि-कासः; फाँसि-पाशः; फर्श, फर्शा-परश्च +; भिण-वृन्त (फल की ढंढी)।

मध्य में — कुछ् — किञ्चित्; पण्झौल-प्रणेतृ + (प्रणीतापात्र, चावल भात काटने वाला), चभ्यौंड्-चर्वण (इँ = ण) (चवाना)

आद्यान्त विपर्यय द्वारा हकारता—भैर—बहिर् (बाहर), भूल-बहुल = विचिप्तता; भैंस-महिषः (× म्हिंसः), निभौड़ँ-निर्वाहन (निभाना) भयड़-भेड़-बेष-मेष + ढ (भेड़ बकरी), गधा-गहह + गर्दभः +; भाप-वाष्प, घुंडुट गुण्ठिका घूँघट), घुण्टि-प्रन्थि (खूंट और कपड़े का बटन); रीक्ष-ईर्ष्या (क्रोध)। पिछुले परिच्छेद के अन्त में दिये उदाहरण भी देखें।

अध्याय २

वर्णवैचित्र्य से भाषा की दृश्यमान आकृति के स्वरूप की व्याख्या अकारादि क्रम से कुमाउनी में वैदिक भाषा की आकृति पदादि स्वर

पदादि का अ---१

'अ' (वैदिक) के आरम्भ स्थान में गलित हो जाने की कथा पिछुले पृष्ठों में 'आदिलोप' की व्याख्या में गाई जा चुकी है। वह व्यक्षनहीन आदि स्थानीय वैदिक 'अ', जिसके आगे व्यक्षन संयोग नथा, कुमा० के तत्सम तक्कव शब्दों में सुरचित है। अमर, अमुक, अकाव (अकाल) अधिल-अग्र+(आगे) अभागि-अभागिन् (अभागा)।

बड़ी विचित्र बात है कि जहाँ मध्ययुगीय संयुक्त व्यञ्जनों का हस्व करने पर वैदिक अब्यक्षन या सन्यक्षन आदिम अ का अन्यत्र प्रायः आ या दीर्घ रूप होना मिलता है, वहाँ कुमा॰, उसे अपने स्वरूप 'अ' में ही सुरचित रखती है। यह बात उन शब्दों में होती है जिनके व्यक्षन - संयोगों में र स ष प और अनुनासिक हों,-अङ्गुर्-अङ्गुष्टः, अन्न्-अङ्गं, खन्यार-खण्डगृह (खंडघर (वर्ण विपर्यंय)-खंडहर-खण्यअर्-खन्यार) ; अन्यार–अन्धकार (अन्धेरा) ; अछुबत्-अन्नताः ; पन्नर-पन्द्रह-पञ्चदश (तेरह की अनुकृति कार) अट्ठार-अष्टादश (र वही); सत्तर-सन्नह-सप्तदश (र वही); शङ्शिट-सप्तषष्ठि ; अङ्चाळीस-अष्टचत्वारिंशत् ; गङ्ड-गङ्गा ; सङ्ङ्-सङ्ग (नाराजी से किसी के सामने जान देना); गङ्-गर्त (गड्ड)(खेत) बब्-बड्ड- (वड्) (बड्ा); कटारि-कर्त्रिका (कटार) आदि । उक्त विचित्रता का कारण यह है कि मध्ययुगीय प्राकृतों में यह वैदिक अ, व्यक्षनों के द्वित्व रूप संयोग या वैदिक व्यञ्जनों के पूर्वपररूपों द्वारा सुरिचत बना रहा; कुमा० और हिन्दी में उन द्वित्व ब्यक्षनों के स्थल में नये ब्यक्षन संयोगों ने निवास कर किया है। अतः यह वैदिक अ निरन्तर धारा में अपने रूप में चलता चला

निसंयुक्त व्यअन्तपरक वैदिक 'अ' कई ऐसे शब्दों में

मिलता है जिनको प्राकृत युग में तत्सम रूप में गृहीत किया गया था। हँसुली-हसन्ती + (चाँदी का जेवर बच्चों के गले के लिए); मशॉड़ँ — मसाण-रमशान (भूत); घग-घन (पत्थर तोड़ने का घन) है बँड्ँ-वण बन (बन); खग-खग-खन (खनना)।

अध्यक्षन या सन्यक्षन आदिम वैदिक 'अ' के पश्चात् र श ष स प और कहीं कहीं उक्त प्रकार के अनुनासिकों को छोड़ शेषों के संयोग हों तो उसका कुमाउनी में हस्व और दीर्घ दो प्रकार का 'आ' हो गया है। हस्व 'आ' उन 'संयोगों के पहिले के अ का बना है जिन शब्दों का प्रचलन बोलचाल में प्राकृत युग तक बराबर होता रहा। प्राकृत युग में ऐसा 'अ' घातीय उच्चारण का था। अतः वह हस्व गुरु 'आ' में परिणत हुआ है, जिनको अपभ्रंश युग में पुनः स्वीकार किया गया उनमें दीर्घ लघु 'आ' मिलता है।

उदाहरण—हस्व गुरु 'आ'—

आग्-अग्गी-अग्नि; साँच् सस्च-सत्य; आँशु-अग्स्-अशु (आँस्); माँख-मिक्खआ-मिक्का (मक्खी); गाब्-गम्भ-गर्भ (अरुई के गोल लपेटे पत्ते); आद्-अद्ध-अर्द्ध (आधा); आम-अग्मा-अग्बा (दादी, नानी); चाख्-चक्ट् + ह (ग्रंडूकप्लुति)—चक्र (चक्की)।

उदाहरण—दीर्घ लघु 'आ'—

आँक्-अँक-अर्क (चिन्ह); आँचव्-अँचव-अञ्चल; भात-भक्तः दाँत-दँत-दन्तः; साँक्-सँक्क-शंलः; सात-सत्त-सप्तः; आठ-अट्ट-अष्टः; लाख्-ल्ख्य्-लक्षः; नाँट-नँह-नङ्क्षित (वंशसमाप्ति); काठ्-कट्ट-काष्टः; शाटि-षष्टिः; वाट-वट्टा-वर्सन् (मार्गः), भाट्-मट्ट, खाट्-खट्टा खट्वा आदि। माटो०, माट्-मट्टिया-मृत्तिका (मिट्टी); हिन्दी के 'मिट्टी' में म की इ, ऋ की रि की अनुरूपता या तस्समता से आई है।

अन्यक्षन या सन्यक्षन वैदिक पदादि 'अ' के असंयुक्त न्यक्षनोत्तर 'आ' के प्रभाव से, और कुमाउनी के आदि घातीय प्रवृत्ति से, दोनों ने मिलकर उस पदादि 'अ' वैदिक अ को 'आ' (इस्व गुरु) में परिणत कर दिया है। काथ-कथा; साब्-सभा; जाट-जटा; न्याथ-न्यथा, (इसी प्रकार आजकरू-स्वीकृत कपाइ-कपड़ा (हि॰)। बहुवचनान्त 'आ' के प्रभाव से उसके प्रथम में आने वाला 'अ' (वैदिक अवैदिक सब) स्वरातुकृति प्रभाव से मण्डूकप्लुति से आ में परिणत हो जाता है। देखिये पहिले मण्डूकप्लुति—न्यलो न्याला, क्यव-क्यावा आदि सैकड़ों उदाहरण है)।

पदादि का आ---

पदादि के वैदिक, आ के कुमा० में दो रूप मिलते हैं 'हस्वगुरु' और दीर्घछघु'। इस परिवर्तन से यह स्पष्ट हैं कि कुमाउनी के तद्भव शब्दों में शुद्ध
वैदिक आ का मिलना कितन है। प्राकृत युग में पद मध्य के व्यक्षनों को
द्विस्व या दीर्घ कर देने की प्रवृत्ति सी बन गई थी, जिसका सूत्रपात संयुक्त
ब्यूक्षनों को एकरूपता में उच्चारण करने की स्वाभाविक शैली ने कर, दिया
था। इनकी शैली में असंयुक्त व्यक्षनों को भी द्वित्व या दीर्घ करके बोलने लगे
थे जैसे 'एक' का एक उससे इक्का और पुनः 'एक' शब्द निकला। अब हमारा
यह 'एक' वैदिक न होकर अपभ्रंशोत्तर युग निर्मित 'एक' है, यही स्थिति
कुमाउनी के 'आ' की है। जिन शब्दों में संयुक्त व्यक्षन थे उनका 'आ' तो
वैदिक रूप में केवल 'दीर्घता' रूप में मिलता है, दीर्घ गुरू रूप में
वैदिक रूप में नहीं, जिन शब्दों में संयुक्त व्यक्षनों से प्राकृत युग में उस
'आ' में घात था या असंयुक्त व्यक्षन द्वित्व या दीर्घ बोले जाने लगे थे उनका
वैदिक आ, दीर्घ गुरू की जगह हस्व गुरू रूप में मिलता है। इन दोनों के
प्रथक्-पृथक् उदाहरण इस प्रकार हैं—

वैदिक दीर्घ गुरु 'आ' की जगह कुमा० में दीर्घ लघु आ—

बात-वात्ता-वार्ता; बाग-वाग्नो-व्याघ्नः, साथ-साथ्य-सार्थः; माण-मण्ड (मान); काव-कालः। वैदिक दीर्घ गुरु 'आ' के स्थान में कुमा० में हस्व गुरु 'आ'—यह रूप अधिकांश में प्रयुक्त होता है:—आश्—आशा; मात्—माता, माव्—माला, काव-काला, शाव—स्याल, शाला (साला, यज्ञशाला), पाँडिं— पानीय (पानी), भाण—भण्ण—भाण्डं, फाट्यों—स्फाटित (फटा)।

विशेष—उक्त प्रकार के हस्व गुरु आ वाले शब्दों के अन्त में सभी व्यक्षनों के उच्चारण में तद्नुरूप विसर्जनीय अघोष श्वास छोड़ा जाता है, जिससे ये व्यक्षन दीर्घ ही माने जाने चाहिए। यह विसर्जनीयता इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतों और अपअंशों में ये व्यक्षन 'एक्क' की तरह द्वित्व या दीर्घता को प्राप्त हो गये थे।

आदि घात के अभाव से कई शब्दों का पदादि वैदिक 'आ' कुमा० में अ में परिवर्तित हो गया है—वखान-व्याख्यान, कपास-कार्पास, अकाश्-आकाश; अपण-आपणे-आरमनो (आपका); रजबार-राजद्वार (एक चत्रिय जाति); पर जहां पर जिस 'आ' के आगे या पीछे जन्माण रहे वह 'आ' अपरिवर्तित रूप में मिळता है—नॉंडॅ-नाण-नहाण (विषर्यय)-सनाण-स्नान (नहाना) वाँ डँ—वाण-वाहन (जोताई करना)। क्रिया रूपों में से आल=(आयाति + ल) आयेगा; औं है (आयाति + अच्छ या स्म) आया, आदि में वैदिक 'आ' अपने शुद्ध रूप, दीर्घ लघु रूप में मिलता है, पर क्रिया के धातुमूलीय 'खांक्' (खाणु) 'जाक्' (जाणु) (खाना जाना) आदि में हस्व गुरु ही है।

अवधारण देने में, किसी नाम के संक्षिप्त रूप या धातु का कर्तृवाच्य रूप आदि में 'आ' युक्त हो तो उसका अ (गुरु) कर के उसके आगे के ब्यक्षन की दीर्घ या द्वित्व किया जाता है । खहुः (बहुत खाने वाला) खब्बु (बही अर्थ) खहुआ—खादकः पहुः—पदुवा-पादक (बहुत पादने वाला), सिहः सिहया साधु सिंह आदि; महुः—मदुवा-माधोसिंह आदि, ल्ह्लुः—ल्ल्लुवा-लालमणि, लाल सिंह आदि से सब लाइ प्यार के संजित नाम भी हैं। जैसे परु-पारु-पार्वती ।

पदादि के इ, ई

अध्यक्षन या सन्यक्षन आदि के हुई के आगे यदि असंयुक्त या दीर्घन्यक्षन न हो तो, वे वैदिक काछ से अवतक कुमा० में सुरचित हैं, कुछ ऐसे हुई वैदिक ऋ से भी बने हैं—बिंदें—विणे—वीणा+; दिय्–दियो–दीप्पो–दीप्पक, तील-तिल; तीन-त्रीणि; खीर-चीर (दूध में पका चावल) द्वि-द्वि (दो); कि—किम (क्या); मिल्लण-मिल्ना-मिल्लि+; छीण-चीण; किइ—कीट (कीड़ा) पीड़—पीड़ा; उक्त उदाहरणों जो वैदिक दीर्घ ई हस्व ई में मिल्ली है, उसका कारण उन शब्दों में प्राकृत युग का वातीय उच्चारण है। इसके विपरीत 'तील'—तिल्ल —तिल जैसे रूप अपअंशोत्तर युग के विकास हैं (दे० पिछले परिच्छेद)

कुमा॰ में इजा (माता) एक ऐसा शब्द है जिसकी ब्युत्पत्ति बड़ी विचित्र है। यहां आदि इ, वैदिक 'आ' को उजाड़ कर बैठी है। आर्च्या—आया— अध्या—अइया—अइजा—इजा। 'अइजा' रूप का आदि का 'अ' अन्तिम धातीय शब्द होने से गल गया है, जैसे आदि लोप के उदाहरणों में पीछे दिखाया जा चुका है। 'इजा' शब्द प्रायः सम्बोधन में प्रयुक्त होता है, अतः इसके अन्तिम 'आ' स्वर में ही घात और प्लुति होती है। यहां कुमा॰, मागधी प्राकृत का अनुसरण कर रही है आर्या का अजा (सौरसेनी) का सा न होकर, प्रारम्भ में 'अख्या' (मागधी का सा) हुआ है।

जिन अन्यक्षन या सन्यक्षन वैदिक पदादि के इई के आगे संयुक्त या दीर्घ न्यक्षन थे, वे भी पूर्वोक्त नियमों के अनुसार कहीं हस्व, कहीं दीर्घ रूप में मुरिचत हैं। ईशर—ईश्शर—ईश्वर; जिवद़—जिब्बा + द—जिह्ना; रीश— इरिश्शा—ईर्ष्या (क्रोध), सिन्तूर सिन्तूर (तत्सम); भीक—भीख— भिक्खा—भिचा; बीस—विंश्श—विशंति; तीस—तिंस्स—त्रिंशत्; भिण— भिन्न—विन्न—वृन्त (फळ की डंडी), रिखु:—इक्खु—इन्छः (ईख)। 'बेळपत्रि' तत्सम शब्द में इ का ए, बेळ (ळता) की अमानुरूपता या गुरु इ के कारण है, बेळपत्रि-विल्वपत्रि (वेळपत्र)।

पदादि के उऊ

अध्यञ्चन या सन्त्रञ्जन वैदिक पदादि उ ऊ के आगे जहाँ असंयुक्त या दीर्घ न्यञ्जन थे, वहाँ वे सुरचित हैं—उदास—उदासित (उदासीन); सुख्—सुक्ख—सुख; सुव्—सुवो—मूल + क (मूली), सूव्—मूल (नचत्र); दूर—दूर; छुरि चुरिका (छूरी); जुव्—युग (जुवा— हल जोतने का), शुव्—शुक; शूव—शूल (पीड़ा); रुपश्चिश—रूपशीला (अति सुरूप)

कुछ ऐसे स्थल या पद हैं जहाँ पदादि हस्व उ के आगे वैदिक और प्राकृत युग में संयुक्त या दीर्घ व्यक्षन थे, पर उनके हस्व व्यक्षन में परिवर्तित हो जाने पर भी, इस कमी की पूर्ति में उस उ का दीर्घ नहीं हुआ है। जुजीण— जुज्झई + युद्ध्यति (झगइना); कुक्र्र—कुक्क्रर (कुक्ता) तुमि—तुम्हें— तुस्में (आप); पुर्—पुर्र—पूर्ण (पूरा); पुक्रँ — पुच्छ्रह—(पृच्छ्रति); उन—उन्न—उण्ण—कर्ण (कन); उण्त—उण्णित—उन्निदित (रात जगने का खुमार)! पुन्यु—पूर्णिमा +; ऐसी ही स्थितियों में निम्निलिखितों में दीर्घ हुआ है —दूद्—दुद्ध—दुग्ध; प्त—पुत्त-पुत्त; वूज—वुज्झह—बुद्ध्यति (समझ), जून-जुन्हाई—(ज्योत्स्बा)। कुछ स्थलों में उ का ओ हो गया है—पोथि—पोस्थिका-पुस्तिका; मोल—मूल्य; कोखि—कुन्नि (गोद); कोब्रि—कोड्डि—कोड्ड—कोड्ड—कुष्टिन् (कोई।)।

पदादि के ए एः, ओ ओः

कुमाउनी में ए और को, दोनों दो प्रकार के हस्व और दीर्घ हैं, यहाँ विसर्ग चिह्न दीर्घतास्चक है, विसर्ग का नहीं। इस हस्वदीर्घता का भी वही कारण है जो पहिले आ और उ के बारे में कहा जा चुका है।

हस्व ए

ें खेति—चेत्र + (खेती) ('ति' की ई अघोष है) चेळि—चेळिया 'चेडिया—चेटिका (बेटी),

दीर्घ एः

भेःश,—वेष; शेःठ—श्रेष्ठिन् ; खेःत—चेत्र; छेःख- छेख, मेःख (मेख मारङ्) (पट मना करना), एःक—एक ।

ए एः ओ ओः के आगे यदि अ या आ (सन्यक्षन या अन्यक्षन) को छोड़ कोई अन्य स्वर अन्यक्षन या सन्यक्षन आता है तो वे ए एः ओ ओः सुरचित रहते हैं। पर अ या आ के आगे आने पर ये ए एः ओ ओः में मण्डूकप्छिति से अन्तिम अ आ जुड़ कर इनका य, या, व वा बना देते हैं जैसा कि पहले स्वरातुकृतिक मंडूकप्छिति में दिखाया जा चुका है—रेखो,—रथख रथाखा (रेखायें); लेखो—ल्यख,—ल्याख (लेख, काम में लाना, कहना करना) जेटो—ज्यर-ज्याटा (बड़ा); घंहो—च्वड़-च्वाड़ा (घोड़ा घोड़े); जोड़ो-ज्वड़-ज्वाड़ा (जोड़े), खोरो-ख्वर-ख्वारा (शिर) आदि।

कई स्थलों में वैदिक ए का कुमा॰ में इ हो गया है—गिण्णुः—गेण्णुव— गेम्दुकं (गेंद); दिओर या द्योर—देवर; इण्ण-एण्ण—एरण्ड (अरंडी का पेड़ या फल)। अन्य स्थलों में वैदिक ऐ तथा प्राकृत काल के ऐ, आई अई आइ अइ से भी कुमा॰ ए एः बन गये हैं—गेरुः—गैरिक (गेरुवा); तेःल—तइल्ल— तैल (तेल); वेःर—वइरिआ-वदरिका (वेर)। पर अधिकांश स्थलों में प्राकृत अइ का ऐ और आई का ऐ [६,८९] हो गये हैं—खदिर खइर-खैर (कःथे का पेड़); मैं—माई-माया-माता; मैं—भाई-माया-भ्राता; अई का ऐ = मैःर— बहइर-बहिर् (बाहर) आदि (पीछे देखे अन्तिम मध्यम स्वर)।

पदादि के ओ ओः

पदादि का वैदिक ओ, जहां असंयुक्त व्यक्षन के पूर्ववर्ती था, वहां कुमा॰ में दो रूपों ओ और ओ: (हस्व, तथा दीर्घ रूप में मिलता है । गोरु—गो + रूप (गाय), डोल्डि-डोल्जिआ—दोलिका (डोली); टोबि—तोडिअ— त्रोटित्वा (तोड़कर), (इन सब में ओ हस्व है तथा पदान्त स्वर उ,इ अघोष हैं)। जो:ग—योग; बो:ध—बोध; शो:व-शोलह-षोडश; आदि । ओ ओ: में कुमा॰ में ए ए: की तरह स्वरानुकृतिक मण्डूकप्लुति की कमी नहीं है, उदाहरण ए ए: के व्याख्यानावसर पर पहिले दे दिये जा चुके हैं ।

पदादि का वह वैदिक भों जो संयुक्त व्यक्षन के पूर्व में था, वह भी कुमा॰ में सुरचित मिलता है। गोःठ—गोठ्ठ—गोष्ठ; कोठि—कोठ्ठिआ-कोष्ठिका (कोठी), ओःठ-ओठ-ओष्ट; कई स्थलों में वैदिक औ, कुमा॰ में ओ हो गया है चोःर्-चौर; आदि; प्राकृत युग में वैदिक उ का ओ हो गया था वह भी कुमा॰

में ओ रूप में मिलता है—पोथि-पोथिआ-पुस्तिका; कोड़ कोड़ि-कोष्ट-कुष्ट-कुष्टिन् (कोड़ कोड़ी) आदि । बहुत स्थलों में वैदिक ओ कुमा॰ में प्राकृत द्वारा उ में संकोच पा गया है—कुँड़ँ-कुणा-कोण (कोना), गुसैं-गुसाईं-गोस्वामी (स्वामी) रूँअ—रूँवँ-रोम (रोंगें), जून—जुन्हाई-ज्योत्स्ना (चाँदनी), जून-योनि (जन्म की योनि)।

पदान्त स्वर (२)

केवल कुमा० के 'इजा-आर्या' (मां) रिख्न-इन्नु (ईख) शब्दों को छोड़कर किसी भी प्रान्तीय भाषा में वैदिक पदान्त का कोइ भी स्वर प्राप्त नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि वैदिक पदान्तीय स्वरों और स्वअनों का इतिहास उत्तरवर्ती भाषाओं में लोप हस्व, संयोग वियोग विनाश आदि विवटक घटनाओं से ओत-प्रोत है। मध्यकालीन भाषाओं (प्राकृतों) में वैदिक पदान्तीय ब्यंजनों से स्वर कुछ अधिक काल तक टिकने में समर्थ रहे। परिवर्तन की बलिहारी है कि कुछ वैदिक दीर्घान्तों को लौकिक संस्कृत ने हस्व कर दिया था (दे० पाली गेगेर ई२, प्राकृत-पिशेल ई१३३)। प्राकृतों में पदान्त व्यञ्जनों के दर्शन नहीं मिलते, अनुनासिकों ने अर्द्धविन्दु का स्वरूप छेना आरम्भ कर दिया था। प्राकृतों ने दीर्घ व्यंजनों या संयुक्तों के पूर्व के दीर्घस्वरों को भी हस्व कर डाला था। यह प्रवृत्ति अपश्रंश के काल में घनचिरता से बढ़ी, विशेषकर पदान्त के स्वरों को सर्वत्र हस्व करने की परिपाटी सी बन गई थी। उस समय व्यञ्जनान्त पद है ही नहीं, सब स्वरान्त है वह भी हस्व शुद्ध या अनुनासिकतावान।

जब हम अपश्रंशोत्तरकालीन वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं की प्राथमिक अवस्था की स्थिति पर दृष्टिगोचर करते हैं तो यह विदित होता है कि उस समय प्राकृत या अपश्रंश के पदान्तीय स्वरों की बड़ी भारी उपेचा रही, प्राकृत और अपश्रंश के पद वह, फल्ल, चेल्ल आदि का रूप घर, फल्ल, चेल आदि हो गया है। जहां अन्त में अभ या अ उ था उनका आ या ओ या अ हो गया है, कहीं-कहीं इन सबका एकदम हास हो गया है जैसे घर फल् च्यल् आदि, यद्यपि लिखने में इन्हें स्वरान्त दिखाते हैं (घर, फल्ल, च्यले); घ्वइ— घोड़ो (घोड़ा)—घोडड (घोडड्अ)—घोटकः। 'अन्तव्यापित' नामक शीर्षक में (पहिले) इन परिवर्तनों की प्रवृत्ति के कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। संचेप में इतना स्मरण करा देना अनुचित नहीं है कि इनका मुख्य कारण, (१) जल्दीबाजी से पदान्त के स्वरों की उपेचा-जिससे वे पहिले

इस प्रवृत्ति से पर्दों के ढांचे ही बदल गए और उनके घात और स्वरों (उदात्तादि) वेगोंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। इनका स्पष्ट उदाहरण कुमा॰ के 'खेति पाति' शब्द हैं इनके अन्तिम इ अधुतर तथा श्वासीय या अघोष हैं। इनको पुरानी कुमा॰ में 'खेनी पाती' बोलते थे, ये निकले हैं चेत्री (चेत्र) +; पत्री, इनकी इतनी स्थितियां होंगी—चेत्र ÷ -चेत्री—खेती—खेती—खेति—खेति, (अघोष स्वर), पत्रो, पत्ती—पाती—पाति—पाति, (अघोषस्वर) इनमें अन्तिम तीन स्थितियां अब तक कुमा॰ में मिलती हैं।

क्रमाउनी में पदान्त स्वरों की व्यापत्ति के उदाहरण-(दे॰ अन्तव्यापत्ति) सं सं प्रा० अप० कुसा० प्रा० अप० पांच् सासू शासु शासु अ--पञ्ज पंच उ—श्वरश्रू सस्सू पंच ए-पार्श्वे पास्से सप्त सत्त सत्त शात् पास पाश मस्तके मध्यए माथे माथ् माथि आ-अस्वा अस्सा आम् अभा इ-पत्री पत्ती पाती पात्ति ओ-कालः कालो काळ ई-रात्रि रात्ती श्यालः सालो साळु राती रात अम्—सूत्रम् सुत्तं सुत्त सूत सूत आगिग आग अरिन अस्मी इन्-अचिन् अक्ली आँखि उम्—अश्रु अस्तृ आँसू आँश् आंश्

जहां पर कुमाउनी में पदान्त स्वर में स्पष्टोक्ति पुनरुक्ति और अवधारण होता है वहां प्राचीन कुमा० के पदान्त स्वरों का दीघों बारण होता है, ऐसे स्थलों में 'अ' का भी दीघें या प्लुत उच्चारण होता है जैसे रात्—रात (२,३) (इस जन्तिम अ का उच्चारण उ के अनुरूप है) आँख (२,३) माँथ (२,३) आँस् (२,३) पास (२,३) (अन्तिम दो में अ=उ सम)।

प्राचीन पदान्तीय स्वरों की विकृति तथा पदान्तराछीय व्यक्षनों के एकालय छोपादि से उत्पन्न नई परिस्थिति से कुमाउनी ने अपने नये पदान्तीय स्वरों का निर्माण कर छिया है जिनकी व्याख्या निम्निछिखित रूप से स्पष्ट कर दी जाती है:—

१—प्राकृत अ + अ, अपभ्रंश—अ उँ = कुमा० 'औ'—चली-चलउ-चलअ—चलत (चलो); खाबी—खादउ—खादअ—खादत (खाओ)।

२---प्रा० अ + अ-अपभ्रं अ उ-प्रा० कुमा० ओ, नवी कुमा-०-ध्वड्-घोड़ो-घोट---घोटअ---चोटक; च्यल् च्येलो चेलउ---चेलअ-चेडकं-चेलकः;

३—प्रा॰ आ + अ, अ + आ (वैदिक अं + क=अ + व्यक्षन + अ)= कुमा॰ में 'आ औ, आव एैं' में परिवर्तित हो गया है। आ—घा-घाअ-घासो-घासः, ब्या-विआ-विआओ-विवाह (विवाह)

```
भौ—घो—घाउ—घाव-घात—(चोट); पौ—पाउ—पाव—पाद (पाद)

पूँ—कहैं—कहाई—कहाय + कटाह + (कहाई छोहे का तसछा)

बहैं—बहाई—बहुआई—बहुता + (प्रशंसा)

घटें—घटाई—घटाईआ-घटाविश्वा घट्टिक्ता (घटाकर)

आव — काव—काव—कालो—कांकः, कांछः (कींवा या कांछा)

४—प्रा. इअ, ईअ; अपभ्रंश—इअअ, इअउ का कुमा० में हुँ, ई यों, और •

इ ई हो गया:—

इ = पिंड—पिंडअ—पितत्य (छेटा या गिरा) (पितत्वा)

चाशि—वासिअ—वासितं—(वासी खाना आदि)

ई, यों—हरीं—हरीं—हरिअउँ—हरिअअ—हरितक (हरा)

मरीं, मरीं—मरिअउँ—मरिअअ—मरितक-मृतक (मरा)

करीं, करीं—करिअउँ—करिअअ—करितक-मृतक (किया हुआ)

वणीं—वड़ीं—चणिअ—वणिज—वणिक (बनियाँ)

(पाणि) पाँं हिं—पाणीअ—पानीय (जळ) (आ हस्व, इ अघोष)

प—प्रा० आ इ अ, आ इ आ (वैदिक—इत इता) का कुमा० में एैं हो
```

५—प्रा॰ आ इ अ, आ इ आ (वैदिक—इत इता) का कुमा॰ में एैं हो गया है।

ब्रै--खाई--खाइअ--खादित्य-खादित्वा (खा कर)

ज्ञी-जाई-जाइअ-जायित्य-यात्वा (जा कर)

बै-बाई-बाइअ-वाहित्य-वाहियत्वा (जोत कर)

गै-गाई-गाइअ-गाइख्नगात्वा (गा कर)

नागरी कुमाउनी में एँ के स्थान में एँ ही है, खे, जे, बे, गें; कहीं-कहीं ए भी है, खे, जे, बे, गे।

६—वैदिककाल की बहुवचनान्त विभक्ति अः आः का प्रा॰ में अ आ होकर अपभ्रंश में लोप हो गया था, उनके स्थान पर, नई विभक्तियां 'आ' और अन् आन् जोड़ कर पुनः शब्दात्मक विभक्ति का प्रयोग होने लगा था ध्वड़—ध्वाड़ा, रात्—राता (लाल) वाल्—वाल्ला (वल्लड़े) (इन पर 'कणि, हृणि, थें, में, माजि, क, का' आदि शब्दात्मक विभक्तियाँ जोड़ते हैं। ध्वाड़ान् वाल्लान् ध्वाड़न् वाल्लन् आदि रूप विभक्ति योग के लिए हैं।

७—वैदिक आ—न्यं—आ = ग्रा० आ आ = पुरानी कुमा० आई— वर्तमान कुमा० । इ बोजि—भौजि–भौजोई—भावजाआ—आतृजाया (भौजाई) पासिण्णिआ —प्राश्निका (अन्नप्राज्ञन); विच्छि —विच्छि वृश्चिक; (विच्छू); माटि —महिआ —थमृत्तिका (मिद्दी); आदि ।

९—वैदिक उक, उका—प्रा॰ उन उमा = कुमा॰ उ, उः जैसे-बाबुः— बाबुआ वालुवा—बालुका (बालू); भोलु—भरुलूअ—भरुलूक (भालू), ताउं—ताऊ—तालुआ—तालुका (तालुस्थान) (ता का आहस्व)।

१०—प्रा॰ अञ = अपभ्रंश —अउ = पुरानी कुमा॰ ओ = नवीन कुमा॰ हस्व ओ, और लोप च्यल् चेल्रो—चेलउ चेलअ चेडक—चेटक, क्यव्—केलो—कइलक् कदलक (केला)—भातुरूगों में—खाँडूँ —खाणो—खादनक, जाणु—जाणो—यानक।

39—प्राचीन कुमाउनी के इ आ का नवीन कुमा॰ में ई हो गयां है:— बेह्डू —बेह्या वेलिया—वेला + इका ('वीता' कल) है ति —रात्तिआ— प्रातिका—प्रातः + (प्रातः); अइ = एैं:—सै —सई —सिहअ अतिहत्य— सोह्वा (सहकर), दै—दई —दिह—दिध (दिही)।

१२—वैदिक या प्रा० का ए, कुमा० के पदान्त में नहीं मिलता, इसमें नये एकारान्तों का निर्माण हो गया है। घर जाँ छु—गृहे गच्छामि; पाःश—पाश्वें (बगल में); माँथ, माँथि—मध्ये (ऊपर) आदि। नये एकारान्त = कराए—करावेइ—कारयेत (तू कराना), किरए—करयेत्—क्रियात (तुम करना), मिए—श्रियेत (तू मरना), दे—देहि (देदो) आदि।

पदान्तरालीय स्वर (३)

वैदिक पदान्तराछीय स्वरों का इतिहास प्राकृतों अपअंशों तथा प्रान्तीय नवीन भाषाओं में बड़ी भारी उथल पुथलों से संकीण और प्रधित जाल सम है। प्रा॰ युग में पदान्तरालीय व्यक्षिनों के लिए एक प्रकार की महामारी आ गई थी। उनके अभाव में रिक्त स्थलों की पूर्ति, प्रथम-प्रथम काल में स्थित्यनुकूल यू या व् को रख कर की जाती रही। कुछ दिनों में इन्हें भी संकुचित रूप इ या उ धारण करना पड़ा; अब पदान्तराल क्या था एक बेमेल स्वरों का कबाड़ीखाना। कहीं तो इन संयोगों ने द्विस्वर त्रिस्वर आदि संयोग बनाये, कहीं दो एक ने आपस की सन्धि द्वारा नवीन स्वरों को ए ए औं को जन्म दिया; कहीं प्रथम मध्यम या अन्तिम किसी स्वर का उचारण होने का अवकाश न देकर उसे निकाल बाहर किया; जिसका मुख्य कारण स्वराधात और स्वर (उदात्तादि) वेगों के स्थानों का बदल जाना रहा। समासयुक्त पदों के पूर्वापर दोनों भाग अपने-अपने पदान्तीय स्वरों का हास पाकर जब पदान्तरालीय व्यक्षन लोप से अपना नया स्वरूप सामने रखते

हैं तो ये बड़े विस्मयकारी से लगते हैं। पदान्तरालीय उक्त स्थिति के स्वरों में कहीं-कहीं ए और ओ का संकोच इ और उमें हुआ है नो कहीं इ और उ का विकास इनके गुणरूप ए और ओ में; इसी प्रकार कहीं अ का आ का का अ, तथा ऋ का उ अ, र रि-रे ए आदि नानारूप हो गये हैं। इतना होने पर भी, अब भी कुमाउनी में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जिनके पदान्तराल में वैदिक स्वर और प्रा० तथा अपभंश स्वर सुरक्ति हैं। जैसे—

े अ—शगड़—शकटी (अंगेठी आग सेकने की); शामव—सम्बर्क (मार्ग में खाने की चावल आटा आदि सामग्री); चौरस—चतुरस्न; हसँड्रँ, बाचँड्रँ— हसनं वाचनं।

आ—सुनार—स्वर्णकार; क्वार—छोहार—छोहकार; भणार—भाण्डागार (धन कोठी); हिमाव—हिमालय; अनार—अंगाकार (सूरत); हर्याव—हर्यावा—हर्याला (स्वरानुकृतिक भण्डूकण्लुति) हरेला—हरेआलकः—हरि-तालकः (कर्कं संक्रान्ति का त्यौहार और हरेला); हर्ताई—हर्तालि—हरतालिका (त्रिपठियों का उपाकर्म दिन); त्यलै या लिखाइ, सुंदे —सुद्धाइ, अवै—अवाइ, जवै—जवाई, भजै—भजाइ, ग्वदे —गोड़ाई आदि में प्राकृत अपभंश के पदान्तराल आ मिलते हैं।

इइ

कुशिरिक्—कुश्रीकः (बदस्रत); कशिनि —कासिनी (छोटा), पासिंदिं— प्रारिनका + (अन्नप्राञ्चन); आशीक—आशिष् (पूजा के फूळ), नार्तिदुँ— नातिनी—नप्तृ + इनि (पौत्री, दौहित्री), खसिंदुँ—खशिनी (खशस्त्री)

उ ऊ

आतुरि—आतुरः + (विपत्ति), फागुँ मुँ —फालगुन; अकुठ् बुरसुट्टिः— अंगुष्ठ, वरसुष्ठिका (अँगूठा); बभूत्—विभूति (मंत्रित राख); बादुव— वट्दुव—वर्तुळ (गोळ); (बुरसुटि्ठ् में व का उ-स्वरानुकृतिक मंडूकण्छिति से)

Ų

वैदिक ए तत्सम शब्दों में मिलता है; तद्भवों में इसका इ या लोप हो गया है, प्राकृत और अपश्रंशकालीन ए बहुत आयास में मिलता है—लानेर जानेर, वाँचनेर, ऑनेर, पोनेर—खादन + केर, यान '+ केर, वाचन + केर, आयान + केर, ',' प्राप्त + केर आदि रूपों से निकले हैं (खाने जाने वाचने आने पाने, 'वाला' मंग्रम दो:के 'का' सामुनासिक भी बोले जाते हैं आदि, तत्समों में सनेह— स्नेह; सन्धे—सन्देह; किलेश—क्केश, मिलेन्छ—म्लेन्छ; आदि प्रचलित हैं। ओ—सक्षोग—संयोग; विछोड़—ङिविचोदित, करोड़-करोड़ि—क्रोटि—कोटि; निचोड़—निश्च्योतित; तिरोदश—त्रयोदशी।

वैदिक और प्राकृतीय पदान्तरालीय स्वरों का कुमाउनी में हास

अ

भन-भरण (भरना); हव्भाण-हलभाण्ड (हल और जुवा); आँजुइ-अञ्जली; यहाँ कञ्चुकी के काँजुह की अमानुकृति से अ का उ हो गया है। गधा-गर्दभ; कुम्हार-कुम्भकार; शोव्, शोल्-षोडश (सोलह); हर्द्दार् हरद्वार; हर्दन्त-हरदत्त (नाम), पॅसेरि-पञ्चसेरी; आदि।

आ

चानँडिं—चन्द्रकान्ति (चाँदनी); माय्दत्त—मायादत्त (नाम) ज्वाळ्दत्त—ज्वाळादत्त (नाम); माळ्मोव—मञ्जा मोहञ्जा; आदि।

इ इ

ं परख्—परीचा; निरख्—निरीचा (भाव मोळ); मुनिह्—मुन्द्रिका + मुद्रिका, कॉॅं-श्—कनिष्ठ; कळ्जुग—कळियुग; देव्दा—देवीदत्त दादा; छुझर शनिश्चर (वार शिन); मुरुळ्धर—मुरुळीधर (नाम); पड़ोशि,—प्रतिवेशिन् (पड़ौसी); उँड्व्-उ—उन्निद्रित (रात जगने का खुमार); धुँड्व्-उ—घुणित (दाँत का घुन) आदि।

उ ऊ

उखव्—उद्धखल (ओखली); कूम्—कुटुम्ब (वंश); पश्पति—पशुपति (नैपाल के शिव); वासिक—वासुकि (एक नाग देवता); मनिख्—मनुष्य; लाकड्—लगुड (लकड़ी); बौवा—वाहुलक (पागल) आदि ।

ओ

अलुँड्ँ —अलोण—अलवणक (नमक बिना); तिकुण—न्निकोण (तिकोना); अटूट्—अटोटिअ—अन्नोटित (निरन्तर प्राप्ति); कबूतर—कपोत ।

उपधा के स्वरों की स्थिति

पदान्तादि के स्वरों से उपधा के स्वरों की स्थिति कुमाउनी में बळवान् रही है। संस्कृत के न (अन्) प्रा०ण का कुमाउनी में छोप नहीं हुआ है। केवळ छ और र को छोड़कर प्रायः उपधान्तर व्यक्षनों का छोप हो गया है, इनके स्थान में पहिले य्, व् पूरकों को स्थान मिला था, पर कालान्तर में ये भी इ उ में परिवर्तित हो गये। पुरानों ने संयोग द्वारा नवीन स्वर एै एैं भी बना दिये है, नवीनो ने द्विस्वर-त्रिस्वर उपस्थित कर रखे हैं। अपश्रंश काल में 'कर' को प्रत्यय रूप में स्वीकार किया गया था। इसका पुनः कइर केर रूप मण्डूकप्लुति से बन पड़ा था, अन्त में यह 'केर' भी 'एर' रूप में शेष रह गया, कुमाउनी में इस 'एर' प्रत्यय को धातु में मिलाकर खानेर, जानेर (खानेवाला, जानेवाला) खादनकेर, मानकेर बने जिनके पूर्व रूप खानकीर, जानकीर जैसे भी मिलते हैं। पुँगर्याली में खानेर, जानेर जैसे रूपों के बदले अब भी 'खानकर' 'जानकर' बोलते हैं। उदाहरण—

उपधा का अ वैदिक प्रा॰ अपभ्रं, अ कुमा॰ अ

शाङ्य्—शाङ्कः, शाङर्—श्रङ्ख्ळाः, पिङ्य्, पिङ्य्, पिङ्क् — पिङ्गळ (पीळा); आँचव्, आँचर, आँचळ्—अञ्चलः, आङ्कः — आंगन—प्राङ्गण (आँगन); आङ्कः —अङ्ग + ड (अंगरखा खियों का); माँजण—माँसँकः — मार्जन (माँजना)।

वैदिक, प्रा० अपभ्रं० आ = कुमा० आ

बिराउ, विराड् विरालु—विडालक (बिल्ली); बखान—ब्याख्यान (प्रशंसा); अकाव, अकार अकाल—अकालक (अकाल अन्न-पानी का); शिराण—शिरस्थान (सोने में सिर के ओर का स्थान); पैनॉंड् —पदिस्थान (सोने में पाँव की ओर का स्थान); मसॉंड —रमशान (भूत)।

वैदिक प्रा॰ अप-इ ई = कुमा॰ इ ई

मङ्शीर—मङ्गशीर—मार्गशीर्ष (महीना); जामीर—जम्भीर (जमीरा-फळ); तेतीस—त्रयिद्धशत् (३३); चाळीस—चत्वारिंशत् (४०) हगिळ—अग्र + इस्ळ (आगे); पछिळ—पश्चात् + इस्च पश्चात् + (पीछे); गाविँ दिँ — गिर्भणी; हाथिँ दिँ — हस्तिनी आदि ।

वै. प्रा. अप. उ ऊ=कुमा० उ ऊ

सिनूर—सिन्दूर; कुकूर—कुन्कुरः (कुत्ता); गरूड्—गरुड; बाहुड्— - वर्तुछिका (हिचकी) आदि।

वै. प्रा. अप. ए=कुमा० ए

अन्धेर—अन्धकेर—अन्धकार (अँधेरा); अध्येल—अधेला—अर्द्ध + इन्न (अधेला); सुमेर—सुमेरु (पर्वत); अबेर—अबेरा—अबेला (देर); जानेर, सानेर, पीनेर आदि अनन्त शब्द।

वै. प्रा. अप. ओ = क्रमा० ओ, उ, औ

कनफोड़ि—कर्ण स्फोटिक (कान का फोड़ा); पह्योग—परछोक (अचेत) भमोछ—अमोल्ल—अमृत्य; चौकुँड़ँ, तिकुँड़ँ—चतुष्कोण, त्रिकोण; विछोड़— विचोद; आदि ।

पदान्तरालीय स्वर सन्धियाँ (४)

पैदान्तरालीय ब्यक्षनों के हास के कारण कुमाउनी या प्रान्तीय भाषाओं में पदान्तराल में प्रायः स्वर ही स्वर रह गये थे। इन पदान्तरालीय स्वरों की चार प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं। (१) वै. प्रा. अप. के स्वरों को पूरक य्व के आगम द्वारा (स्बलित ब्यक्षनों के स्थान में) सुरिचत रखना। (२) उन स्वरों से द्विस्वर-त्रिस्वर आदि का निर्माण हो जाना। (१) उन स्वरों के एकास्य से नवीन स्वर ऐ ऐ औ का बन जाना। (१) पूरक य्व का संकोच कर पहिले इन्हें कम से इउ में परिवर्तित करना जिससे उक्त द्वितीय और तृतीय स्थिति का नवीन रूप में उपस्थित होना—अर्थात् इनसे कहीं द्विस्वर-त्रिस्वर आदि बनाना, कहीं संयोग द्वारा नवीन स्वर ऐ ऐ औ। इस अन्तिम प्रकार की स्थिति की सत्ता गंगोई कुमाउनी और उत्तरी व पूर्वी कुमाउनियों में अधिक मिलती है, नागरिक तथा दिचणी पश्चिमी कुमाउनी में इसका अभाव-सा है।

द्विस्वरयोगीय तृतीय स्थिति का विवेचन

प्राकृत अइं आइ = कुमा एै. एैं: (ह्रस्व, दीर्घ); छैं:ळ—छइछ— छुँह्या—छवि + इञ्च (बनाव सिंगार वाळा); खैं:र—खइर—खदिर (कत्थे का पेड़); कैं:ळ—कइळ—कपिळ (भूरा); गैं:र—गइर—गहिर—गम्भीर (गहिरा); दै.—दइ—दहि—दिध (दही)

प्रा. अइ आई = कुमा एँ, एँ

मै, मै.— माइ—माया—माता (मां); भैं, भे,—भाइ—भाया—भ्राता (भाई); बैं बै—बाइ—बाहित (जोता गया); पैं, पै—पाइ—प्रापित—प्राप्त (पाया); गैं, गै—गाई—श्रगायित—गा + (ग्राया); हँसैं, हसै—हँसाइ श्रहँसायित—हस + (हँसाई); नचैं, नचै—नृत्यायित (नाचना) ।.

प्रा. अइ आई = कुमा० ए

रशे—रसोइ—रस उइ—रसवती (रसोई), रश्यो—रसिओइ—रसोइ— रसउइ—रसवती (रसोई); बेर—बइर—बदिरका (वेर); मनेसि—मनस्विनी (हिन्दी); अ आ = अ. आ—आयाहि (आवो)

प्रा. अउ आउ, अओ, अउ, आव अव, = प्राचीन कुमा॰ अउ = नवीन कुमा॰—ओ उ औ आ

औ—धौल—धवल (रवेत, एक पेड़); चौथ्—चउत्थ—चतुर्थ (चौथा); चौमास—चाउमास—चातुर्मास; रोव—राउल—राजकुल (मठ पुजारी) मौ—मड. महु—मधु; ल्यखौ—लिखव—लिखथ (लिखो)

° उ—करूँड्ँ—करूण—, √करावेड्—कारयति (कराना), बतूँड्ँ— बत्ण—वत्तावन—वार्ता + (बताना)

अो—चोबीश—चउब्विश—चतुर्विशति (२४); चोद—चउद— चउद्दश चतुर्दश (१४); चोर—चउर—चौर (चोर)।

आ—खा—खाव—खाद (खाओ); जा—जाव—यास्व, याहि (जावो)

प्रा. अ+अ=अव=कुमा औ आ और नष्ट (०)

नौँ डिँ—नौणि—नउनीअ—नवनीत (मक्खन); सौँ डँ —सौण—सवन—सहन (सहना); दौँ डँ —दौण—दवन—दमन (पशु का शयन स्थान) यह वैदिक शब्द से है। उड़ौँ डँ —उडौंण—उड्डावण—उड्डायन (उड़ाना); कौँ इँ —कौण—कवण—कहन—कथन (कहना)।

प्रा अ + अ, अव आव अवा अह, = कुमां ; ०, आव अव. ओ औ और आ—शोव, शोल, बार, ग्यार, तेर, चोद (१६, १२, १९, १६, १४) आदि अंकों में अह नष्ट हो गया है (सोल्ड, बारह, ग्यारह, तेरह, आदि); इसी प्रकार घ्वड़ घोड़ो आदि ओकारान्त (पु० कुमा०) शब्दों या उनसे व्यक्षनान्त शब्दों (नवीन कुमा०) में घोटक आदि के घोडअ. घोडउ रूपों के अ अ या अउ (अव्) का हास हो गया है। जैसे तात्—तातो—तत्तउ—तत्तव— तसक (गरम), ऐसे ही रात—रातो—रातउ-रातव—रत्तव—रक्तक (लाल) आदि।

अव्—जान्व्-जावो-जालो जालउ-जालक (रोशनदान, खिड्की, हरमारी)
जान्व्-जाव-जात-यात (जावो); दौड्-दबुरिअ—द्भवित; कौड़िकवड्डिआ-कपर्हिका (दौड्ना कौड़ी); नचा—नश्चव नर्तय, देखादेक्खव—हरय +, बोला—बौज्ञय; ब्रूहि (बुलाओ); पका—
पक्कव—√पक्क (पकाओ) आदि। पठौ—पठाव—पठावअ—
प्रस्थापय (भेजो); गौ, गाव्—गाव√गा (गावो)

कुमाउनी में अपमंत्र की आकृति (५)

अह आह — ऐ (पहिले दे दिया है); अउ अओ = औ (पहिले दे दिया है); अए—ऐ=करें — करावेह। इइ इई ईइ ईई = इ—िद्•—िदइअ—देइअ√ददाति (दे दो); सी—सीइ—िसइअ—सुविअ√स्वपति (सो जावो); (सु के उ का इ श्रुत्य-नुरुपक मंडूकप्लुति से); स्वींड़ॅ—िस्वइण-सिविण—स्वप्न ।

इअ, इआ = ई, ई, यों, ए—एदुर्ग एतिक एतीक एदीग—एत्तिअक एत्तिअ—इयत् + (इतना); डेड़—डिअड्ड—द्विअद्ध—द्वयद्धं (डेड़); पां-िहं—पाणिअ—पानीय (पानी); फा-ट्यों, फा-टीं—फाटिअउँ—स्फाटितक (फटा); खा-यों, खा-ई—खदिअउँ—खादितक (खाया हुआ); कयों, करीं—करिअउँ—करिअअ—कृतकक (किया हुआ) आदि।

ं उड उऊ ऊड ऊऊ = ड, ऊ—ढुंडं—ढुउण—द्विगुण (दूना), दु का उ द्वि के व और इ छोप से या द्वितीय उ की श्रुत्यनुरूपता से । कूम—कुडम्म-कुटुम्ब (वंश)

उव उवा = उ ऊ—भग्जः—भजुवा (भगने वाला); खद्दुः—खदुआ (खाने वाला); हँस्सु—हँसुवा (हसने वाला)। द्विस्व अन्तस्वर का पूरक है।

एअ = ए, यो—छेडिं—छेअणी—छेदनी (छेनी), द्यो-देअ—देव (बर्ष); ख्यो—खेओ—खेव—चेप (एक बार की छाद); श्रुत्यनुरूपता से ए आ = या—स्याव—सेवा, क्याव—केछा, स्याव—मेछा।

 $u = \dot{\overline{u}}, \quad u - \dot{\overline{c}} - \dot{\overline{c}} = - \dot{\overline{c}} =$

इड एड = इ, यु—बु:—दिउ—दिव—दीप (दिया), स्यु:—सीउ— सीव सीता (हल की बनी रेखा); घ्यु:—धिउ —धिव—धृत; घ्यौं —धिअउँ — धृतक (धी); द्यु: दी—देउ—देतु—ददातु (देदो); ग्यौं—गेउँअ—गेहुँव— गोइहूम—गोधूम (गेहूँ)। ओअ = औ, ओ—कौंव्—कोअल—कोमल।

ओइ = वे ओइ—के—कोइ—कोवि-कोऽपि (कोई); वी, स्वे—सोइ सोवि—सोऽपि (वही); ज्वे—जोइ—जोवि—योऽपि (जो कोई); ध्वे-धोइ-धोइअ—धावित्य—धावियत्वा (धोकर); ह्वे, होइ—होति—हवई—भवित (हां)।

उइ = वे, वी, इ ए—खे—तुइ—तुमि—तुम्मि—श्रुसमे (तृतुम); द्वि:—दुइ—दुहिअ—श्रुद्धित्य—दुग्ध्वा (दुह कर), सी, से (सेइ सिइ) सुइ—सुविय—सुवित—सुप्त (सो जा)।

द्विस्वरता की स्थिति (६) (आ = आ.)

थाइ थालि,—थाली—थारि,—थारी—स्थाली; शाइ—शारि शालि,— रयालिका (साली); 'होइ—होति-हवति-भवति (हां); दइ—दिर दिलि— दिलिअ—दिलत (दलना); हइअ,—हिरेश हिलिअ—हालिक (हरवाहा); ताउ— तालुअ—तालुआ-तालुका (तालु), देइ, देरि, देलि,—देशली—देहली; बइ—विर—विल—विल (हत्या); प्रक य व के इ उ वन जाने से द्विस्वरता—खाइ—खाय—खार्त (छोटी तल्लैया); माइ—माय—माया—माता; भै, भाइ—भाया—आता; अन्य प्रकार के द्विस्वर, त्रिस्वर, चतुरस्वरों के उदाहरण पीछे ध्वनितत्व विवेचन अध्याय (१२,२४) में विस्तारपूर्वक देखिये।

क्रमाउनी में ऋ और ल की परिस्थिति (.७)

कुमाउनी में वैदिक ऋ की आकृति, अ अर आ आर इ उ ओ ए औ रूपों में विद्यमान मिळती है। अर—करि—करिअ—क्षकर्य—कृत्वा (करके); घर—आई—गृह (ब्यतिक्रम)। आ—म्हतारि—मान् (मां); माटो— मृत्तिका (मिट्टी); नाच—नृत्य; आर—हार, धार, मार आर आदि,

औइउए

तैजौस्यू—तादश (वैसा) कश—कीदश,

इ—बिच्छि—वृश्चिक (बिच्छू); सीङ्—श्वङ्ग (सींग); हिइ—हदय; आदि।

उ—बुड़—वृद्ध (बुड़ा); सुट्—सृष्ट (सुना); सुँडँ—श्रुणु।
ए—सुमेरि—स्मृत्वा; घेरि—गोर्हिय—गइर्झ—गृह्य—गृहीत्वा (घेरकर);
देखि-दृष्ट्वा, तत्सम में ऋ = रि-रिंड्ँ–ऋण, रिशि–ऋषि आदि।

ल

संस्कृत में ही लू का लोप हो गया था, प्रा॰ अप॰ साहित्य में कहाँ से आता। पर बोलचाल की भाषा में वैदिकों का 'मीढसे' के स्थान में 'मीळहसे' कहने की जो आदत थी वह इसी लू के प्रभाव के कारण प्रतीत होती है। इस पकार का एक काला 'क' कुमाउनी में अब तक मिलता है यह प्राय पदान्त में आता है, कहीं पदान्तीय स्वर, के साथ। हो न हो यह वैदिक लू की आकृति दे रहा हो, शेष लू ऋ विवरण में पीछे देखें। जिन शब्दों में र ल का परिवर्तन मिलता है उनमें प्रायः लू से निकला यही काला क्र मिलता है।

अनुनासिकता (८)

प्रा० और अपभ्रंश के पदान्तीय अनुस्वार, कुमा० में विद्यमान हैं; अब इनका रूप अनुस्वार से अनुनासिकता में परिणत हो गया है। हुँ, हुँणि, हणि—सन्त + (से, को); बीं—विअउँ-बीजं (बीज); चलुं—चलुँ; चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुँ, चलुंं—चलुंं, चलुंं—चलुंं, चलुंं—चलुंं, चलुंं—चलुंं, चलुंं, चलुं, चलुंं, चलुंं

प्रा० अनुस्वार + घोष व्यक्षत = अर्द्धविन्दु ÷ अघोष व्यक्षत, इस प्रक्रिया
में उपधा का स्वर घोष पूर्ति रूप में दीर्घ हो गया है—फाँक, पाँख-पंख पच
(पर, कतरा), शांःक, शांःक-शंख (शंख और गला)। बाँक-बंकम्-वक
(टेढ़ा, उत्तम); आँख-आँखि-अचि। फाँःश-पाँशी-पाश + (फाँसी) (प का
फ, आदि हकारता शकार को हकारता मंडूकप्रुति से आई), मैंस — महँस्सी—
मअँस्वी—मनस्वी (मनुष्य), डाँःस-दंश (डाँस)। केँज-किनष्ट आर्या
(विमाता) (कइस्स इजा-कईंजा-केंजा)। काँश-किनष्ट (छोटा माई);
बाँःश-वंश (वाँस), पाँःच-पञ्च; ताँत-तन्तु (आंत का डोरा) आदि।

वर्गीय अनुनासिक—कुमाउनी में एक विचित्र बात यह है कि जिन वर्गीय अनुनासिकों का संयोग वर्गीय व्यक्षनों से है उनका एकात्म्य अनुनासिक में होता है न कि वर्गीय व्यक्षनों में । जैसे - भाग्ण-भाण्ण-भाण्ड (वर्तन); हा ग, हण्कि-हण्णं-भाण्णं-भाण्डं, भाण्डकृत् (मिट्टी का वर्तन, कुम्हार); खा-णु-खण्णउ--खण्डक (सीधा खड्ग); काण-कण्ण कण्टक (काँटा); षाःण-षण्णा-षण्ड (स्वामि, बुरे भाव में); बाण-बण्ण-बण्टक (बाँट); माःण-मण्ण-मण्ड (माण); घाःण्-घण्णं--घण्टा; आःङ्--अङ्ङ--अङ्, सङ्—सङ्ङ—सङ्गः आःङङ्—अङ्ग+ड (चोली); मङ्ग्, पिङ्ग-मङ्गल पिंगल; शास्त्र-शृङ्खला (जंजीर), जान्डड़-जङ्घा चानंहि-चान्नडी-चान्निडा चिन्द्रका + ड (चादनी); आनँड्रॅं — अन्त्रिका + ड (पलक का फोड़ा), सींड-श्रङ्ग; सिंद (सींग शेर)। भण्पान-भाण्डपावन (वर्तनीं की चूल्हे की सफाई)। मनीर-मन्निर-मन्दिर; कान्, कानि-स्कन्ध स्कन्धिका (कन्धा, कन्धे से छगा गरु का भाग); आ न्नि-अन्धिका (आँधी); चुमँड्-चुम्बन (चूमना); ता-मि-तिम्नका (पाव या आधा सेर नापने का पात्र); सम् लास्-लम्ब (लम्बा); निम्मु:-निम्बक (नीबू); जाःमीर--जन्मीर, आ.म्-अम्बा (नानी दादी), खा.म-स्कम्भ (खम्मा) आदि ये सब, न्द, ण्ड, ङ्र, ङ्घ, म्ह, अ, ख (काँचुइ कक्ककी), व्झ, वाँझ-वाजि-

वन्ध्या) (क्झ = न्ध्या), णठ, मब, मब, म्न, मभ आदि के पूर्वरूपीय तादात्म्य हैं, हिन्दी में प्रायः इनके पररूपीय वर्गव्यक्षनीय तादात्म्य मिलते हैं। कुमाउनी के पररूपीयं तादात्म्य ये हैं, पर काम-कर्म; चाम-चर्म; बान-वर्ण (रखेल नवन्याहता), कान-कर्ण, धाम-घर्म आदि जो हिन्दी में भी इसी रूप में मिलते हैं।

प्रान्तीय भाषाओं और कुमाउनी में वैदिक अनुनासिकों का हास—नंड्ँद, ननद्—ननान्दा;और बीस, तीस, चाछीस, पचपन और इनमें से प्रत्येकके आगे के सब नी-नौ अंकों के नामों में विंशति, त्रिशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत् सब के अनुनासिक नष्ट हो गये हैं। अन्य उदाहरण ये हैं दाःइ—दंष्ट्रा; कुछ,—किञ्चित्; टाक्—टङ्क (टका); भतर भितेर, भीतर—अभ्यन्तर; भिजँड्ँ—अभ्यक्षन (भीगना) आदि, आदि।

यमलता और स्वयमागत अनुनासिकता (९)

अनुस्वार की मण्डूकण्छिति के व्याख्यानावसर पर स्वयमागत अनुना-सिकता के नियत स्थान तथा सम्भावित कारणों पर विशेष और विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है (देखें 'मण्डूकण्छिति' पीछे)। र श ष स के संयोग वाले शब्दों के स्वरों में तथा जोड़ी वाले शब्दों में अमानुरूपता से सानुना-सिकता आ गई है। र—ऑं:च—अचिं; साँ:थ—साँच, सन्या, श—काँ-श—काश, प्र—साँटि—षष्ट (एक धान-); ऊँट—उष्ट; स—साँच,—सत्य।

शब्दयमलता

कुमाउनी शब्दयमळता में बड़ी प्रशस्त है, ऐसे शब्दयमळों का मूळ सूत्र-पात, अत्यावश्यक संज्ञा और धातु द्वन्द्वों के प्रथित प्रयोगों द्वारा होना अधिक सम्भव लगता है। विश्वत धातु द्वन्द्व ये हैं—खा-णुपिणु (खानापीना), औणु-जा-णि (आनाजाना) विहणिदिणि (लेनादेना), उठवैठ (उठक बैठक) संज्ञाद्वन्द्व-मैं:बुः (माँबाप), भैंबन् (भाई बन्धु), स्वर भ्यड़ (विराद्र और धड़ा), खेतिपाति (खेत के धान्य शाकादि), चेलिवेटि (बड़ी छोटी लड़कियाँ), साःगपाःत (फलपत्ते की भाजी), आग्गपाणि (आगपानी) आदि, आदि। इनकी अनुरूपता में सागहाग (शाक आदि) आग्शवान्श् (आशा आदि। यस्उस (ऐसा बैसा) सुरबुर् (रेंगना) क्यान्डभ्यान्ड (साटों की लकड़ियाँ) मैंजैंक (मां औरत की गाली), गान्द्रमुखान्ड (खूब गाली-गलौंज); साःमव तुमव (मार्ग की खाने पीने की मामग्री), तृतड़ैक (तृतू मैंमें) क्यें खें (अनाप सनाप)। सानुनासिक शब्द यमल—किँकाट् (कुत्तों का हज्जा), चींचपाट (बचों का रोना), च्येंम्यें (नवजात बच्चों का रोना), छुँगौँग्याँ (छोंका पूरी बनाना), हूं हां (हशारे से बात करना), नैं नैं (नहीं नहीं), सींसीं (जाड़े की सिसकाहट), क्येंक्यें (वकबास), ग्येंग्यें (निहोरा लगाना), ग्येंग्यें (बकरी की आवाज), चूँचाँ (चूहे और चारपाई की ध्वनि), आदि, आदि।

पदान्तरालीय अनुनासिकों के कारण अनुनासिकता—कौंव— कोमल; दौंड़ँ-दमन (पशु स्थान); भीं—भूमि (अभीमि) (घरती पर), तुमूँ थैं —तुमुन् थैं (आपसे) आदि ।

वर्गीय अनुनाषिकों के पूर्ववतीं स्वरों को, कुमाउनी में प्रायः सानुनासिक बोलने का चलन सा है, यद्यपि लिखने में उन्हें सानुनासिक नहीं दिखाया जाता। दाँन = दान, माँन—मान, वचँन—वचन; खाँणु—खाणु, काँम—काम, नाँम—नाम, पाँज्—पञ् (पद्म वृत्त), शाँक्—शाक् (भारी लट्ठे को उठाने वाला ऐमा ढंढा जिसे दो जने दोनों ओर से अपने-अपने कन्धे पर रखते हैं) बाँण, बाण्-वण्ट (भाग) आदि।

हकारता (१०)

मण्डूकण्छिति के क्याक्यान में स्वयमागत हकारता का विवेचन किया जा चुका है, अब हकारता के छोप की चर्चा शेष है। आदि हकारता का लोप—बेंबि—भगिनी; बोजि—आतृजाया; ठाड़—स्थित; थान—स्थान; कानि-स्कन्धिका।

अन्तरालीय ह लोप—अन्यार-अन्धकार; खन्यार-खण्डहर-खण्डघर-खण्डगृह (खण्डहर), गार्विहिं—गर्भिणी, मि—अहिम—अस्मि (मैं); समजँहँ—सम्बुध्यते (समझना), शिकर—शिखर (चोटी); श्वोगि-सोकि-सोखि-शोषित (सुखाया), बा-दँहुँ—बन्धन।

पादान्तीय ह लोप—भूक-भूब-बुभुत्ता; भीक-भीख-भित्ता; जाङ्व-जङ्घा + ड (जाँघ); बोद्—वोध, बूज—बुध्यते (बूझना); शॉंश-शॉंज— साँझ—सन्ध्या; वीट-विष्टा; आध-अर्द्ध (आघा); सा-दु—साधु (साधू), रयःर, बःर-एकादश द्वादश आदि के रयारह, बारह आदि के ह का छोप; ढीट-ढीठ-च्छ; हात-हाथ-हस्त।

हकारशेषता—यह स्थिति हकारतालोप के बिलकुल उलटी प्रक्रिया है। जहां उक्त उदाहरणों में शष स के ह होने के बाद उस ह का लोप, तथा सोष्म या शष स सयुक्तों की क्रम से उत्ममूलक या शकारादिमूलक हकारता का लोप बतलाया गया है, वहाँ इस स्थिति में शकारादिमूलक या

सोध्ममूळक हकारता ही शेष रह जाती है, व्यक्षनों में संयोगों के घोषीय या अघोषीय तत्वों का हास हो जाता है। जैसे छट्जू-हेटा-एप्टक (ढीठ नीच); नहेंति-निहाँति-निहा अस्ति (नहीं है); हुगग-शाग-शाक (सब्जी) (अघोष ह), हाण-भाण्ड (मिट्टी का घड़ा); पिंहव पिड्डव-पिंघव-पिंगळ (पीळा); हुन्व-साँचि-सत्य +; सुहाग-सौभाग्य (स्त्री का पतियुक्त होना); हू-होइ-भवति (हां, है,), कुम्हार-कुम्भकार (कुम्हार) (ह अघोष है); धृतुर-शत्रु (ह अघोष); कां हु-कांछ्र-कुत्थ अत्थि-कुत्रास्ति (कहां है) (ह अघोष छ का अ = उ सम) आदि। हिन्दी नागरी में बारह, तेरह आदि हकारान्त सब हकारशेषता के उदाहरण हैं।

कुमाउनी में वैदिक और प्राकृतीय व्यञ्जनों की आकृति शेष (११)

प्रायः पदान्तीय और पदान्तरालीय वैदिक और प्राक्रतीय व्यक्षनों का या तो छोप हो चुका है या उच्चारण में शैथिल्यमय से हैं। कुमाउनी ने दन्त्य स को प्रायः तालब्य में प्रयुक्त किया है, विशेषकर पदादि में । प्राकृतीय 'ण' को कुमाउनी ने " इं में परिवर्तित कर दिया है, पर जो ण संयुक्तों में था उसको शुद्ध रूप में सुरचित रखा है, हिन्दी में इसका अभाव-सा है। पदान्तीय सोध्मो को प्रायः अनुष्म या सकारता या अधोष हकारता में बदल लिया है। च का प्रायः 'ख' हो गया है, पर नये विधान में कहीं-कहीं 'छ' भी मिलता है। प्राचीन, तं, दं, और प्राकृतीय तथ द, टठ ड ने अब इ और द (हिन्दी की तरह) बना लिया है। प्राचीन और प्राकृतीय संयुक्त व्यञ्जनों का एकात्म्य द्वारा जो दीर्घत्व हुआ था, उनके दीर्घत्व को हस्वत्व में परिणत कर के, दीर्घत्व को उनके पूर्ववती स्वरों को सौंप दिया है। प्राचीन य, व का प्रायः ज ब हो गया था, पर अब नये युव् का निर्माण कर छिया गया है; अघोष ह, पदान्तीय अघोष स्वर और लुकार सम काले क की विद्यमानता क्रमाउनी की अपनी विशेषतायें हैं। अन्य विशिष्टताओं में न्ह म्ह तृह तीन नवीन एकारम्यीय व्यक्षनों की सृष्टि भी है; ये संयुक्त व्यक्षन से नहीं हैं। कुमाउनी ने अब अपने नये संयुक्त न्यक्षनों को निर्मित कर लिया है, वह भी ऐसे संयोगों की जिनकी करपना वैदिक या छौकिक संस्कृत में भी नहीं की जा सकती। प्राकृतों ने तो संयोगों को केवल दीर्घत्व में (एकालय में) बदल ही दिया था। यहां अनुनासिकों के एकालय में अनुनासिक बळवान है, अन्य भाषाओं में अन्य ब्यअन । पदों और वाक्यों में विसर्जनीयता की विद्यमानता भी, कुमाउनी की असाधारण विशेषता है। यह बात किसी भी प्रान्तीय भाषा में नहीं मिछ सकेति ।

नये संयोग और विसर्जनीयता-जल्काइ जातकालिका (प्रसृतिका स्त्री) द्याब्त द्यास-देवता; बाच्ना कन-वाचना + कि (पढ़ते क्यों नहीं) हिन्दी में भी नाचना को 'नाचना' ही पढ़ते हैं। संस्कृत में यहाँ न का ज होता है जो यहाँ नहीं हुआ (याझां); हर्रें रीव - हस्रात रहित (हस्रते रहो), खेन्छेर (खेळने वाळा) पड़नेर (पढ़ने वाळा); शर्भें न्हॉॅंतिन् (उससे नहीं जीत सकते, नहीं कर सकते); फस्किः (गप्पी); अश्कः (रोगी); फट्कॅंड्रॅं (फटकना); खुटकूँड्रॅं (सीढ़ो); हण्कि (कुम्हार); कच्पच (किच-पिच); कठपौड़-काष्ठ पादुका (खड़ाऊँ); अन्कॅड़ि ढिस्कॅडिं (वेलगाम गाली देना); अङ्चाळीस; इक्श्रुटि (६१); गज्बज (गङ्बङ्); कप्कोट (एक गाँव), झट्पट; गौट्पट् (गाढ़ा); का न्हपा क् (कचा पक्का); सप्कुँहिं (एक गाँव); दिन्साःत (रातदिन); खेंच्ताँ हिं (खींचातानी); रज्वार (एक जाति) । ऐसे ही हजारों उदाहरण हैं जिनकी न्यक्षन सन्धियाँ पाणिनि प्रमृति वैया-करणों के ब्याकरणों के कान कुतर देते हैं; उनके नियमों से ऐसे रूप बन ही नहीं सकते, पर यहाँ सबके मुख में विराजमान हैं। जैसे अम्कॅिंड् का पाणिनि ब्याकरण से अङ्कॅडिं होगा, फश्किः का फस्किः फःकिः; ऐसा नहीं बोला जाता ।

विसर्जनीयता—उपर्युक्त उदाहरणों में जिन पदों में अन्तिम स्वर से पहिले संयोग हैं, उन स्वरों के आगे विसर्ग ध्वनि की अनुसृति होती है, केवल अधीष स्वरों को छोड़कर। फिरिकः सिद्दः, मदुः नदुः (नाम हैं); रात्तैः (एक दम प्रातः), शाँ-रशैः (विलकुल जल्दी सायं) । अकारान्तों में यह विसर्ज-नीयता अ के उच्चारण को उन्सा बना देती है। पत्तः २ (क्या ? पता ?) यह प्रश्न के शब्दों की पुष्टि का प्रतिप्रश्न का रूप है इसमें व्यञ्जनान्त को भी अकारान्त बनाकर उक्त विसर्जनीयता को निभाया जाता है। अघोष स्वरान्त और पदान्त के व्यक्षन संयोगों में भी एक विसर्जनीय पूरक ध्वनि का उच्चारण होता है। साँ चुअ (बड़ा सचा), यहाँ की विसर्जनीय ध्वनि हस्व अ सम या अञ्चोष अ सम होती है। चोक्खो-च्वक्ख्अ (बड़ा चोखा), ऐसे रूप प्रायः अवधारण और स्वर बल या बलयुक्त पदों में मिलते हैं। र शृष्स् और अनुनासिकों के पदान्त में आने पर भी विसर्जनीय तर्दुनुरूप ध्विन पाई जाती है। वैसे कोई भी व्यक्षन अन्त में बिना स्वर के आवे तो उसकी स्फ़टता तब तक नहीं होती जब तक उसमें विसर्जनीय 'अ' के अनुरूप कोई ध्वति न जोड़ दी जाय, यहाँ अघोष अ सा हस्व अ विसर्जनीयता पाता है, दीघस्वरान्तों में विसर्जनीयता नहीं मिछती। पर ध्यान रहे कुमाउनी में अ आ पु ओ औ ऐ पूँ भी सब हस्व भी है दीर्घ भी प्रत तो होते ही हैं। इस विसर्जनीयता में ऊर्ष्माणता कम, अघोष हकारता युक्त तत्तद स्वरता अधिक है, इतना ध्यान रहे।

व्यञ्जनों का स्वरों पर प्रभाव — कुमाउनी एक अद्भुत भाषा है। पूर्वोक्त सब कोटियों से यह सिद्ध हो चुका है कि इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत के सभी गुण तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं, पर यह उनसे भी कुछ ऐसे अधिक विशिष्ट गुणों का भाण्डार-सा बनी है जिनको हम उनमें नहीं पा सकते। ऐसे की अद्भुत गुणों में एक गुण यह भी है कि कुमाउनी व्यक्षनानुकूल स्वरों के उच्चारण या स्वरूप को बदल देती है, स्वरानुकूल स्वर बदलने की, या व्यक्षनानुकूल व्यक्षन बदलने की बात तो अमानुकृतिक मण्ड्सक्षुति में व्याख्यात हो चुकी है। अब स्वर व्यक्षनानुकूल प्रयत्न बदल कर अपना स्वरूप ही बदल लेते हैं जैसे लिखा जाता है 'तै-जस्' पर उच्चरित होता है 'तै:जौस्', यहां ज् का अ, तालव्यता के प्रभाव से औ (हस्व) सम बोला जा रहा है। इसी प्रकार पत्तः' के प का अ भी औ (हस्व) सम पौत्तः सा बोला जाता है जिसमें कण्ठोष्ठयता वलीयसी पड़ रही है। खहः का 'खौहः सा, 'मस्तः' का 'मौस्तः' सा आदि रूप भी इसी प्रकार बने हैं, यही परिवर्तनक्तीलता अन्य स्वरों के संयोगों में भी मिलती है जिनका विस्तृत विवेचन, ध्विन वैचिच्य नामक प्रकरण में दिया गया है, वहीं देखें।

कवर्गीय व्यञ्जनों की आकृति शेष (१२)

क

वैदिक और प्राकृतीय पदों के अन्तराल या अन्त के क का प्रलय— बींडाँ—वाउणअ—वामनक (बीना), कोंडु—कउणउँ कथनक (कहना); पोंडु—पाउणउँ—प्राघुणिक (पाहुना); बा ह—बालिका; पुतह—पुत्तलिका (पुतली तितली), न्यौव—नइउल्ल नउल्ज—नकुल (नेवला); (न और उ के मध्य इ का स्वयमागन, अमानुकृतिक है); जुङ्—युङ्क—युक (ढील)।

वै० प्रा० क=कुमा० ग—भगुणि, भकुणि—भगुणी—बृहत्कुंडिका (ताँवें का तसला) व ह मिलन से भ; शगुन—शकुन; शीगिक्षिः—श्रीकृष्ण; फगेःल बगव् बगल्—वल्कल (छाल) (फगेंःल में व का प और प में हकारता मंड्रकप्लुति से जैसे भेष, फांसी में), अगाःश—आकाश; शंगाँत—संकान्ति (मास का प्रथम दिन सौरमान से), सुलोग्—श्लोक (छन्द), लोग—लोक; होसुग् होसुक्—औत्सुक्य, (आदि ह, मंड्रकप्लुति से); शोग्–शोक; शामि—साकी—साखी—साची; आदि।

र क= च—खाल—कृति (खाल) हिन्दी में क का ल हकारतायुक्त

मंडूकष्छिति सै, पर कुमा॰ में क का च इ स्वर के प्रभाव से च का युनः छ उसी मंडूकष्छिति से • हकारतायुक्त होकर है। (देखिये पिछ्रछा परिच्छेद); क = च—वेचँडुँ—विक्रीडन (बेचना), यहां हिन्दी और कुमा॰ दोनों में इ के प्रभाव से क का च में परिवर्तन है। क = ख—खां-सि—कासः (खांसी) (हिन्दी और कुमा॰ दोनों में आदि हकारता वर्ण विपर्ययमुळक मंडूक-•प्छिति से)।

पदादि का 'क' प्राय: सुर्दक्षित है — कामव कामळो — कम्बळ; कमव्-कमल; कुकूर – कुक्कुर (कुत्ता); काःठ – काष्ठ (लकड़ी); क्यव् केळो – कदल (केळा); काःख – कच्च (किनारे); काःखि, — कःचिका (गोद); कान – काःन – कण (कान); काःळ – कच्य (बीता कळ); काःव – काळ (समय यम); काःच – काळ, काक; (काळा और कौवा); कोठ् — कोष्ठिका (कोठी); कोड़ि – कुष्ठी; किड़ — कीट्ट कीट (कीड़ा), काःम – कमं, धाःम — धमं, करोड़ — कोड — कोटि (करोड़)।

वै० क्र, स्क=कुमा॰ क—कोश—कोश (कोस); कान, कानि— स्कन्ध, स्कन्धिका।

पदान्तरालीय और पदान्तीय वैदिक 'क'—ङ्क क्र के संयोगों से— ऑ.क् ऑ.क्—अङ्क (चिह्न लगाना चिह्न); बां-क्—बांक्क—वक्र (सुन्दर टेड़ा) का-कड़—कर्कटिका (ककड़ी)।

वैदिक या प्राकृतिक दीर्घ क (क्क) से—एःक—एक्क-एक; चाक् (चांख्); चकर—चक्क, चकर—चक्क (चक्की चक्क); कुक्र्र-कुक्कुरः; चिकँडँ—चिक्कण; ख से शिकर-शिखर (चोटी), ष से—भाकि—भाख—भाषित (कहा); क क्क से—पक्कः—पाक् पक्क-पक्क (पक्का, पका); क्य से—मॉड्रॉक्—माणिक्क—माणिक्य (रत्न); क्ष से शाकि शाकि शाकि; ट्क से—छक्कः— षट्क (छक्का), (ष का ताल्ल्य श, उसका छ में परिवर्तन); क्क से—चमक्—चमरकृ—(चमक), त्क से—उळुक्—उक्का (आग की ज्वाला)। कि या हक् से चौःकुँडँ—चउहकुण—चतुष्कोण (चौकोना), निकाःव—निक्काह—निष्काश + (निकाला)। ज से—रांक—रिक्त (रांगा)। ग, से—थकँडँ—स्थगन (थकना) आदि।

देशी क—शॉॅं क्-शंख (गले की वायुनली); निक् नीक्—निह्क— निष्क (अच्छा); हाःक हाःक हां क—हक्कार (हल्ला, हांकना), झकः — झषक—(बहुत सुन्दर), झक् झख—झष—(सुन्दर, झख मारना)

ख

पदादि का ख—खा-इ-खाय-खात (तलैया); खाँ-बुँ-खादनक (खाना); खा-जि-खर्जू (खुर्जली); खैं:र-खद्दर-खद्दिर (कःथे का पेड़); खिजँड़-खिद्यते (खीझना); खण्—खनन (खीदना); खन्यार—खंडहर (खंडगृह); खण् खण्-खण्डं खण्डं (टुकड़े टुकड़े), खा-णु—खंडक (दुधारी सीधी तलवार) प्राकृतों में खड़ का खडु खाड होकर सानुनासिक 'खांड़' हो गया था, पर 'कुमाउनी में मूर्द्वन्य ण्की उपस्थिति खाणु को खांड का सहोद्दर नहीं बनने देती, कुमाउनी का खाणु—खण्डक से ही निकला प्रतीत होता है। दे० अनुनासिकता पीछे। खेल-खेलति च=ख—खार-चार (राख), खेत-चेत्र; खट-चत (घाव का ठक्कत); खीर-चीर (दूध में पका चावल); क=ख—खन्मा-खम्मा-स्कम्म (खम्भा); क्क = ख-पोखरि-पुक्करिका (गांव का नाम, पोखरी)।

पदान्तरालीय और पदान्तीय कुमा० ख—वै० ख्य = प्रा क्ख = कुमा० ख—बखाःन—बक्खान—ब्याख्यान (प्रशंसा); क्ष—काःख—कक्ख—कच्च (किनारे एक तरफ); आँ ख-अचि (आँख) (अनुस्वार सकारता के कारण); लाख-लच्च; राखंड्ं—रचण (रखना) आदि । दण—तिख—तिक्ख—तीचण (तीखा); दम—लखुल्ं —लच्मी + (ख्वस्रत छुला छी); ल्यखमाःव्—लचमाला (बाँज का फल); लख्—लच्म (चिह्न); त्ख—उखाड्डं—उखान्तन (उपाइना), एक—शुख्, शुक्—शुष्क (स्था) ख—दुख—दुःख; शु— चाखंड्ं—चष्टन (चखना); प—झख्—झक्—झप; शोखंड्ं—शोषण (सोखना); अवंखंड्ं—जोषण (तीलना) आदि ।

वै० ख की अनूष्मता

शाँक शाँक — शंख; फाँक — पश्च; निक् — निक्ख निष्क; शुक् — मुख। वै० ख का एकदम ह्वास — शा छव, शा छळ — शृङ्खळा (ख के छ में एकत्व या तादम्त्यता से)

ग

ग बढ़ा कोमल स्वर है। पदान्त या संयोगान्तर्गत यह अपनी घोषता को ही उचिरित कर अपनी कण्डस्पर्शतामूलक गकारीयतस्व को आवश्यकता से अधिक कोमला करता हुआ स्पष्टता से अध्यता तक नहीं पाता; केवल इसकी घोषता इसकी पिन्चियिका होती है। वहाँ इसका उच्चारण अंग्रेजी के 'आइ एन जी' के एकत्व रूप होती है जैसे शङ्ग्राँ:त—संग्रान्ति—संक्रान्ति, भिगमन् छी (भाग्यमान हो); आग्छा (आग छावो) भाग्—भाग्य; छा•ग्–छग्ग–छग्न (छगना) आदि ।

पदादि का ग निम्नलिखित श्रोतो से आता हैं — वै॰ग गैं:इँ — गायन; गा-दि: — गान्नी (कम्बल या चादर का एक विशेष प्रकार से लपेटना, औरतों , का साड़ी की जगह लपेटना); गोःठ-गोष्ठ, गागर-गर्गरिका (घड़ा धातु का); गोरु: — मोरूप (गाय), गधा — गर्दभ, गुँइँ — गुण; गाँड़िं — गणित्वा (गिनकर); गव् गल — गल (गला); ग्वर गोरों — गौर (गोरा); गोरु: – गौरिक (गेरुवा); गा-ल — गल्ल — गण्ड (गाल); ग्वा-व — ग्वालों — गोपाल (ग्वाला) ।

पदान्तरालीय और पदान्तीय ग-नै॰ प्र मा ग्ग-लाग-लाग-लग्न (लगा); ग्य-जोगि-योग्य; प्र-आ-गपा-छ-अप्र + पश्चात (आगा-पीछा); र्ग-आ नाव आ नाल-अर्थल (आगला), माङँहँ-मार्गण (माँगना) (मङ्गण समान रूप प्राकृत में रहा होगा जिससे ग के पूर्वरूप से मङङण-सङ्ग (सहोदर); वै॰ द्र का प्राकृतो ङ्ग होना सम्भव है जिससे मुख्य-मुख्खर-मुङ्दर-मुद्गर (लकड़ी का हथीड़ा और मूँगरी); मूँ:ड्-मुद्गा (मूँग) आदि रूप प्रस्तुत हुए हैं । वै० क--ग्याःर-एकादश (ग्यारह); शगड़ि--शकटी (अँगेठी); परगट-प्रकट (तत्सम में भी यही बात है); ग-जग्तु:--जगत् + सांसारिक उपद्रवी); जुग्—युग; जोग भोग रोग आदि, घ्र—वाःग—वय्व— व्याघ्र । र्घ-अर्ग या अरग्-अर्घ (दूसरे में र का अ = उ सम) महँक्र-महर्घ (महँगा); ङ्घ—, जाःङ् , जाःङड् — जङ्घा (जाँघ) । वैदिक ज्ञ का मूल्य कुमाडनी में 'रयँ' के समान है। आ रयँ आज्ञा; रयौँ न-ज्ञान; जरयँ — यज्ञ;। वैदिक ग का ह्यास—अङ्ठि—अङ्गुष्ठिका (अगूँठी); (गके ङ में एकःव से अङ्ङुट्टिआ) निङा व् निङा ल्—निङ्गाल (निगाला); (उसी प्रकार); दुँड्ँ—द्विगुण (दूना); न्यवॅड्ँ—निगिल्न (निगल्ना); जुव्— युग (जुवा)।

घ

पदादि का घ प्रायः वैदिक घ से निकला है। घडि,—घटिका (घड़ी); घाम-घर्म (घाम); घा—घास; घौ—घात (घाव); घट—घट (पानी की चक्की); घाट—घट्टयति (घाट); घ्यु—घृत (घी); घुटुिक,—घृष्टक + (घंटू); घ्वड्, घोड्रो—घोटक (घोड़ा,); घँसँड्रॅं—(घर्षण) (घिसना, लीपना); घीण-घृणा; घाँट-घंटा। ग से—वर्ण विपर्यय द्वारा—घर—गर्ह-गृह; कुछ लोगों का मत है कि घर शब्द भारोपीय 'घोरो; (अग्नि) शब्द से निकला है, पर तब से कम से कम पाँच हजार वर्ष पूर्व से 'घोरो' का, 'घर' रूप में रहना असम्भव-सा जचता, है, वेदों में इस प्रकार का कोई शब्द भी नहीं मिलता न लौकिक संस्कृत या पाली प्राकृत में। जिस प्रकार 'घृत' का घी घ्यु आदि परिवर्तन हुआ है वैसा ही कुछ परिवर्तन इस 'घोरो' में भी अवश्यंभावी था संस्कृत में घोरः, घोरं, घोरा शब्द भयंकरता अर्थ में मिलते हैं यदि वे भारोपीय द्वोरो से निकलते तो इनका रूप 'घारा' सा होता जैसा कि भाषाविज्ञानी (भारो ओ = वै० आ) मानते हैं। घारा का 'घर' किस प्रकार हो सकता है यह वही जानें। ऐसी कोई परिस्थित उदाहरण तक के लिए नहीं है। कुमाउनी में 'अघोर' शब्द अशुद्धि अर्थ में अब तक मिलता है इसका उस घोरो (आग) अर्थ से नहीं, वरन जल से शुद्धि कराने से सम्बन्ध रखता है। अतः उनकी दलील अनर्गल है। घेर—गृहीत (गृहीरअ-घेर); घुण्टि—प्रन्थि (वस्त्र के बटन); घुड्ट-गुण्ठिका (यूँघट) आदि रूपों में वर्ण विपर्थय द्वारा जो प्रत्यक्त रूप वते हैं।वे 'घर' का गृह से बनना भी पुष्टरूपेण प्रमाणित करते हैं।

पदान्तरालीय और पदान्तीय 'घ' का या अनूष्म तस्व ग रह गया है, या कष्माव मात्र ह या एकदम हास—जाः इं, जाः इं, जाँःग्—जङ्घा; लाँं िं , लाँं हिं — लङ्घितवा (लाँघकर); बाःग्—ब्याघ्न, महँग्—महर्घ; रहट—अरघट्ट (सूत कातने की चर्ली) आदि; पर नये देशी घ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं — अघा, अधिल-अग्र + (पहिले); औघड़।

ताल्वय—चवर्ग—यजुर्वेद के ही युग में य का उच्चारण (पदादि में) ज् सा करने का विधान मिलता है; साथि में ऋ का रे, ष का ख बोलने का विधान दिया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन व्यक्षनों ने अपना रुख उच्चारण की दिशा में कुछ न कुछ अवश्य बदल लिया था। हम देखते आ रहे हैं कि प्राकृतों के युग में य का ज, ष च का ख नित्यरूपेण हो गया है, साथ में ध्यद्ध का झ, त्य का च, भी अवाधरूप से हुआ है, नवीन प्रान्तीय भाषाओं की प्रवृतियाँ, विशेष-कर नवीन कुमाउनी की संस्कृत के उन तस्सम शब्दों का जिनमें ष, श, च, स है उनका नियमितः छ बनाना है। वेचड़—विक्रीडन, काक, चाचा, ताऊ—तात, दातुल, दाखुल—दात्री (दराती), छाल—कृत्ति; चाँवोव—तन्दुल (चावल) आसत्—आसज—आश्रयं आदि शब्दों में कण्ठ्य क और दन्त्य त का च में परिवर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि तालब्यों के उच्चारण में वह कठोरता या कहरता न रह गई थी जो वैदिककाल में थी। इस शिथिलता से ये तालब्य, कहीं दन्त्य की ओर झुके कहीं कण्ठ्य की ओर सुदे से प्रतीत होते हैं। ढाई हजार वर्ष पूर्व के 'चन्द्रगृप्त' शब्द का

यूनानी लिपि में 'सन्डोकोटस' मिलता है जिससे यह स्पष्ट है कि यवनों ने हमारे च की ध्विक को स सी और ग को क् सी स्वीकार किया है। उसमें केवल उनकी अपनी उच्चारण शैली ही उत्तरदायी नहीं है वरन् साथ में हमारे तालब्यों की उच्चारण शिथिलता भी कम नहीं है। वैदिक तालब्य शुद्ध स्पर्श थे जिनका उच्चारण हम उसी प्रकार मुला बैठे हैं जिस प्रकार ऋ, लु, ळह ळ का। हमारा चवर्ग अब और प्राकृत युग में प्रायः उद्माणता की ओर या घृष्टता की ओर झुरा है। घृष्ट व्यक्षनों का उच्चारण स्, श्ध्वनियुक्त त् सम प्रतीत होता है। इसीलिए दैदिक श, ष, स, च का उच्चारण नवीन भाषाओं में छ या प्रा॰ युग में त्य का च हुआ है, उसमें छ और च की वही उष्माणता ही मुख्य और अनिवार्य कारण है। संस्कृत में ही इस चृष्टता या ऊष्माणता की प्रवृत्ति के प्रमाण मिलते हैं जैसे भगवान् + सम=भगवान्तसम, तान् + तान्= तान्स्तान् । यहां 'न्स्स' का उच्चारण स्पष्ट रूप से उष्माणीय या घृष्ट व्यक्षनीय है। अतः वर्तमान चवर्ग की घृष्टन्यक्षनता या ऊष्मणता का शिळान्यास संस्कृत युग में ही हो गया था, प्राकृतों ने उसे पक्का ऊष्माण बना दिया है। तस का उच्चारण हमारे च या छ सम होता है । अंग्रेजी में छोग ह्वेन्त्सांग को ह्वेनत्सांग गलत पढ़ते हैं, वह ह्वीन्च्वांग, है, इस्सिंग भी गलत पढ़ते हैं, यह इच्वांग है < इत्स्वांग=इच्वांग) अंग्रेजी में 'इत्सिंग' लिखा है जो इच्वांग का संकेतक है। अतः हमारा चवर्ग जन्माणीय तालन्य है, स्पर्श या स्पृष्ट नहीं, वरन् घृष्ट स्पृष्ट है, उनका मूल्य (च=त्स, छ=त्स्ह, ज-द्स, झ='द्सह' है)। सबसे बड़ी बात जो यहां ध्यान देने योग्य है वह है इन व्यक्तनों के लिए हमारी वर्तमान उचारण विधि; हम जिह्वा को वत्स्व्यं स्थान पर घिस कर ठीक वैसी ही ध्वनि सी करते हैं जो स या श सम सिसियाती है। जिह्वा वर्षण में त् सु, द् सु जैसी ध्वनि स्पष्टतः निकलती है, ऐसी, संयोगात्मक एक ध्वनि को हम च छ ज झ कहते हैं, इसीलिए श प स त्स्ह, आदि च छ ज झ में परिवर्तित भी हुए हैं, यही मूळ कारण है। लिखने में यहां स्पर्शों के ही संकेत लिए जायंगे, उचारण सभी प्रान्तीय भाषा-भाषियों का उष्माणीय ही हैं (दे० बंगाली सु० कु० चटर्जी २५५, २५९, शूल्स ब्लीश ला लांग मराठे)। स्पर्श संकेतों में जन्माणीय उच्चारण करना क्या है, करते ही हैं। अतः त्स दस्, द्स्ह न लिखकर च छ ज झ ही लिखेंगे। निम्नलिखित उदाहरण उक्त मत की पुष्टि करेंगे। कुमाउनी में संस्कृत तत्सम शब्दों के श स च च त्स का छ में परिवर्तन — छूँत — स्पृष्ट, (छूत), उछिट्—उत्सृष्ट (छटक कर लगना), छुद्दि अछुद्दि—शुद्ध अशुद्ध; छुंबछुर-संवत्सर (वर्ष का नया दिन और नाम), छुंजर-शनिश्चर; वाछुड्-वत्स + (बछुड्।); मूँछ मोछ-रमश्र; उछव-उत्सव; माँछ-मत्स्य ३० प्र० द०

(मछ्छी); छाल्छा—छाङसा (अभिछाषा); अप्सान्र—अप्सरा; छछिमि— छचमी; छछुँडँ—छच्चण; दिछुँडँ—दिचणा ; छुँडँ—चण; छम्—चमा; विच्छि— वृश्चिक; छाःच्छाइ—साचात् + (सजीव सदेह देव), छ्वय या छोयो —स्रोतक (सोता पानी का), त्यर्छं—तिरश्च; तत्छम—तत्सम; इससे स्पष्ट है कि हमारे च छ ज झ, ऊष्माण हैं। छ० देखें।

पदादि का च (त्स)=वैदिक स्पर्शीय च (और त) से

बुन्०—चूर्ण (चूना); चड्यौंड चम्यौंड चबौंड—चर्चण + (चंबाना); चुपँड़ँ—चोषण (चूसना); चाम—चर्म; चोर—चौर; चुम—चुम्बन; चीन— चिद्ध (चिद्ध, जनम कुण्डली); चुच्०—चूचुक (छाती ख्रियों की); चखँडँ— चाटँडँ चषण चष्टन (चाटना चखना), चार—चत्वार, चाख्—चक्र (चक्की); चूँच—चुखु; चूँडँ—च्वींडँ,—च्योतित (पानी टपकना); चाँवोव—तन्दुल (चावल); चोद—चौदह चतुर्दश आदि।

पदान्तरालीय और पदान्तीय च = प्रा० च आ, च, वै० च, च वचन—वचन; पचँडँ—पाचन (पचना); उँच ऊँच—उच्च; निच्—नीच (नीचा); काँच—काँच—काच; आँचव आँचिक—अञ्चल; कुच्—कुर्च (झाडू); शुच्—कोचित (दुःखभरी चिन्ता); च्य—क्वँढ़ँ—रुच्यते (रुवना); काःच्—कर्व्यं (कचा), नाँःच्—नुत्य; प्रा० के छ से—वच—वच्छ—वस्स (बच्चा), ज से—कुँचि—कुक्षिका (चाबी), धुँचिः—गुक्षिका (धुंधुची, और गोली का खेल)।

च का हास—स्वीद—स्विका + इ (सुई), बयालीस—हिश्रःवारिशत् (बीच के च का लोप है साथ में अनेको का प्रलय भी, अड़तालीस तक सब में यही बात है),। हिन्दी पुरानी में वचन के बैन में तो च लोप स्पष्ट है ही।

छ

[त्स्ह] पदादि का छ—वै॰ छ—छा-इ—छाया; छात्—छत्र (छत्री); छुँहिं—छेदिनका (छेनी); छिरँहँ—छिद्रण (छेद से गिरना); छिनाइ, छिना•िळ—छित्रा + (कुचिरत्रा); छिँ:—छिड्का (छींक), छव—छछ (भूत और कपट); छुँ। हँ—छादन (छाना) छुँहिं—वत्सछ (कुत्ते के पिल्छे)। तत्समों में या नवीन भाषा युग में स्वीकृत तत्समों में च श स ष त्स आदि का छ हो जाना पहिछे ही उदाहरण सिहत दे दिया है। पदान्दराछीय छ केवछ 'पुछँहँ' विछींहँ, पृच्छित विच्छादन, आ•छ—अच्छ (अच्छा) और मिछेच्छ,—छच्छ में है शेष सब प्रायः त्स श स ष च से निर्मित हैं। पदान्तराछ

का छ भी ह (अघोष) (उत्तरी कुमाउनी से) हो गया है वारहूर—बाहुर्— वरसल (बछड़ा); विदेशी श भी छ है = वाःच्छाः—बादशाह।

ज

[दूस्]—पदादि ज=वै॰ ज—जाःव् जाःलो—जाल (खिड़की), जागँड् —जागरण; जी—जीवतु (जिओ), जवँ—जामाता; जिवड़ —जिह्वा + ड (जीभ); जिर—जीरक (जीरा); जाःमँड् —जम्बू + (जामुन), जनम—ः जन्म, जात—जाति, जाःट्—जटा; ज्य = ज—ज्यष्ठ जेठ्ठो—ज्येष्ठ (आयु में बड़ा); जून—जुन्हाई-ज्योरस्ना (चाँदनी); ज्व=ज—जयों, जल्यों—ज्वलित (जला); च = ज जुव्—चूत (जुवा खेल); जोति—ज्योति या चोति । य=ज —जाँडु जाःननइ—यानक (जाना); जोग्ये—योगी; जुर्जीड —युद्धयित; जतन, जुग, जम—यहन युग यम; जां—यवक (जौ); ज्वान—युवान या जवान ।

पदान्तरालीय और पदान्तीय ज—निम्नलिखित ब्यक्षन या व्यक्षन संयोगों की आकृति रूप में विद्यमान है। ये. ज से—राज्-राजा; पुज्-पूजा; सेंज-सहज (सरल); योःजि-भ्रातृजाया (भौजाई); ज्ज से—काःजव्-कजल (काजल); सजौंह-सजते (सजाना); लाःज-ल्डजा; ख्र से—पां-जव् पाजलो-प्राक्षल (सीधा); भिज्यों-अभ्यक्षित (भीगा), पिंजह्-पिक्षर (पीजहा); मां-ज-भक्षय (ढालना); उत्र से—उज्य-व उजव-उज्वल (उजला); उत्र से—राःज्-राज्य; जू से—वजर-वज्ञ; द्य से—आःज्-अञ्ज-अद्य; नाःज्-अन्नाद्य (अनाज); वा-ज-वाद्य (वाजा); लाःज्; खाद्य-(सुने चावल); उपज-उत्प्रयते; विज्लि-विद्युत्; क्षिजँह-क्षिद्यते (क्षींजन); पसिजि-प्रसीद्यति (पसीजकर); यय से—सेज—स्यज—श्रय्या; जें से—खजूर-खर्जूरिका; खा-जि—खर्जू + (खंजली); गा-जि-गर्जना (पश्चधन); भोजपतर—भूर्जपत्र; मा-जि—मार्जित (धुला); यें से—काज-कार्य; इज-अर्था (मां); दुर्जोधन—दुर्योधन आदि।

ध्य या भा के अनूष्म होने से—जुर्जींड़—जुरुझइ—युध्यति (छड़ना); बाँ-जि-वन्झा बन्ध्या; ज की उष्मता—झिंड़-झड़ँ-जणे—जन + (जने) आदि।

झ

[द्रह्] — यह ध्विन वैदिक साहित्य में बहुत कम मान्ना में मिलती है; कौकिक संस्कृत में भी झिटिति, झष, झईरिका (जल्दी, मछ्ली, कॉॅंसे की थाली सम जोड़ी का बाजा) झन्झा (ऑंधी) आदि इने-गिने ही शब्द मिलतें हैं। अतः प्रान्तीय और कुमाउनी में इस ध्विन की निरुक्ति में प्राकृतीय स्नोतों को ही टरोलना उपयुक्त है। जब इस ध्विन के स्नोतों को पाकृतों में दूढ़ते हैं तो वह निम्नलिखित वैदिक या लौकिक संस्कृत ध्विनयों से उत्थित पाई जाती है:—वै० झ—झिटिति, झष, झर्झरिका, झन्झां। झट्पट्—झिटिति पिटिति (झट); झक्—(झख मारना); क्ष से—झोप—झुपड़— चुपति (सिर ढकना, झोंपड़ी); झढ्यो—चरित देव (वर्षा का दिन या दुर्दिन); ज से—झकड़—जगत्काणि (जैन प्रा०) (झगड़ा); इसके वदले कुमाउनी में दूसरा शब्द जग्तुः (झगड़ाल सांसारिक) भी है। झाँ ट्—जार (जार पुत्र); झौव-झइड्—जबिलत (मिर्च वाला); झमेल—जुम्मण (बवाला); झटि—जुष्ट (झ्ट्री); झाँ ट, झांड़, झाडु—जटा (कूड़ा झाड़ू); झरौख-जाल (खिल्रकी); द से—झुल् झुमँड़ँ—इवल, झोइ, झोलि—दोला (झूला झूमना झोला); झांक, झांकि—ध्यानक (पागलपन, झाँकी); ध से—झंड ध्वज या जयन्त; अनुकृतिमृलक जैसे झिड़िकि (झिड़कना); झन्झन, झमझम (धीमे-धीमे वरसना); झप् (जुझना); झक्झक (चमचमाना); झालर (लटकन)।

पदान्तरालीय और पदान्तीय प्राकृत झ को प्रायः अन्ष्म करके बोला जाता है—बूज-बुज्झई-बुध्यित (बूझना); शूज्—समज-सुज्झई-सम्बुध्यित (समझ); वा ज - उअज्झाओ - उपाध्याय (जाति); बा ज् वां जि बां ज - वज्झा - वन्ध्या (बिना बोया खेत, बांझ और एक पेड़) शां श् संझा - सन्ध्या (सायं)।

१३ टवर्ग और इ ढ़

यूरोपीय आयों में से रोमन और ग्रीक लोगों ने जिस अपूर्ण अतः अवैज्ञानिक पर संचिप्त लिपि का कामचलाऊ प्रबन्ध किया था वह भारोपीय
समस्त ध्वनियों का वास्तविकता से उत्लेख करने में नितान्त असमर्थ रही है।
उसमें वह वैज्ञानिक विशाजन है ही नहीं जिससे हम उनमें प्रामाणिकता मान
सकें। प्रत्येक चिद्ध स्थानान्तर से ध्वन्यन्तर का सूचक है। जो चिद्ध तवर्ग का
है वही टवर्ग का भी है, जो कवर्ग का है वही चवर्ग का भी। 'सी' और 'के'
'से' 'क' और 'च' दोनों, 'जी' से ग और ज दोनों, 'सी पी टी' से 'कपटत',
तथा इन्के अल्पोष्माण ख फ ठ थ (पदादि में ही) आदि। उधर वर्गों के
द्वितीय-चतुर्थ वर्ण (फ थ छोड़कर) मिलते ही नहीं। इनका च और ज छुष्ट
स्पष्ट उष्माणीय ही लिखा जाता है; च में 'सी एच्' ज में 'ही जी'; 'जे' कहीं
हल्का ज है कहीं य; एस कहीं सहै, कहीं ह्, कहीं श, कहीं श्रून्य। जेड कहीं ज
है, कहीं घोषीय ऊष्माण, कहीं स्। ऐसी अनिश्चित वातावरण की लिपि वाले

हम पर धौंस जमाते हुए कहते हैं कि भारोपीय आर्यों के पास मूर्द्धन्य व्यञ्जन नहीं थे। इस बास की पुष्टि में उनके पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ध्वनितत्व दर्शन भारतीय आर्थी का सर्वप्रथम आविष्कार है, जिन लोगों को परसों तक, जब तक हमारे प्रन्थों को न पढ़ छिया था, यह भी तमीज नहीं थी कि वर्ण विभाजन उचारण स्थान प्रयसादि कोई वस्तु हैं, वे उन्हें भी न असमझ सकने के कारण इतना आगे बढ़ने का दुःस्साहस करें, यह भाषातत्व-शास्त्र का दुर्भाग्य है। नाँच न आवे आंगन टेड़ा। लिपिहीनता, भाषातत्वशास्त्र शून्यता से यदि भारोपीय आयों के व्यक्षन यूरोपीय भाषाओं में सुरचित न रह सके तो, यह भारोपीय आर्यों का यूरोपीय अभाग्य ही समझा जाना चाहिए। मुखान्तर्गत पांच मुख्य भाग हैं; उसमें जिह्ना के स्थान प्रयत्नों से पञ्चवर्गीय ध्वनियों का विभाजन तो प्रकृति की स्वयमेव देन है, जब तक कोई जाति अर्द्धगंगी न हो। फिर कोई अनुकूछ छिपि न बना सके तो अपने को कोसे, पूर्वजों को नहीं। उक्त पाश्चारयों की छंगड़ी दछीछ यह है कि प्राकृत युग में जिस प्रकार भारतीय आयों ने ऋ + दन्त्य, र + दन्त्य, ष श + दन्त्य से टवर्गीय ध्वनियों का निर्माण किया था, उसी प्रकार वैदिक आयों ने भी ऐसे ही संयोगों से अपने टवर्गीय व्यंजनों का निर्माण किया होगा। इसके विरुद्ध यह पूछना है कि यूरोपीय भाषाओं में तवर्ग की वस्त्व्यंता कहां से टपकी ? प्राकृतों और प्रान्तीय नवीन भाषाओं के टवर्ग भी वत्स्व्यं ही है पूर्ण मुर्द्धन्य नहीं, उधर ष का 'ख' सम उच्चारण मान्य है इधर 'ण' का न या इँ हो गया है। अतः प्राकृतीय परिवर्तन ने मूर्द्धन्य कहीं नहीं बनाये हैं, जब यह बात है तो उक्त संयोगों से वैदिकों ने भी कोई टवर्गीय मुर्द्धन्य न्यक्षन (वरस्क्ये टवर्ग नहीं) नहीं बनाये होंगे। यह इसिछए पुष्ट है कि उनके टवर्ग का स्थान प्रयत सभी प्रातिशाख्यकारों ने मूर्द्धन्य (वःस्वर्य स्थान से बहुत पीछे) दिया है, ष का द्रोणिका रूप। (देखिये वैदिक टवर्ग)। अतः म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा जी ने 'प्राचीन लिपिमाला' नामक प्रनथ में जो यह वक्तव्य दिया है कि "भारोपीय आयों के पास दन्त्य और मूर्डन्य दोनों वर्ग थे, जिनमें से युरोपीयों में कुछ (ग्रीकों ने) टवर्ग को, कुछ ने (अंग्रेजों के) आधे तवर्ग को खो दिया है; और भारतीयों ने दोनों को सुरचित रखा है" वह अचरशः सत्य है। यह ध्यान रहे कि वर्तमान भारतीय प्रान्तीय भाषाओं का टवर्ग •

⁹ वेकरनागळ, दास आख्टिदिखे प्रामाटिक §१४५; मैनुवळ ऑफ संस्कृत फोनेटिक्स-उहलेनवेक §६४४,४५; ए० ए० मैकडॉवल-वैदिक प्रामर और ग्रुन्दिस देर इन्डोएरिखेन; सु० च० बंगाळी—§२६६,७,

सूर्द्धन्य नहीं है, वरन् वरस्वये हैं (देखिए कुमाउनी का टवर्ग)। कुमाउनी का टवर्ग भी वरस्वये ही है। अंग्रेजी के टी डी भी प्रायः वरस्वये ही हैं, इसीलिए हम उन्हें ट ड सा सुक्षते और कहते हैं, वे वरस्वयों को दन्त्यों की महिमा देते हैं यह उनका भ्रम ही है; हां फ्रेंच के टी डी प्रायः दन्त्य हैं, कहीं-कहीं वरस्वयं। लिपि की अवैज्ञानिकता और ध्वनितत्व ज्ञानशून्यता ने इनके वरस्वयं और दन्त्यों में जो अभेद कर दिया है उसके उत्तरदायी उनकी यही किमयां हैं, इन्हें सममने का यह करें।

पदादि का ट-(वत्स्व्य)

वै॰ ट=कुमा॰ ट—टा॰क्॰-टङ्क (पैसे टके); टाँ॰क्-टङ्क (पगड़ी और टांका लगाना), प्रथम में अनुनासिक का लोप टङ्क के एक रूप टँक्क के बदले 'टक्क' की उपस्थिति की सूचना देता है। त्र से-टुटँड्ँ-त्रुट्यति (टूटना); त से-ट्यड् टेड्रो-तिरश्च (टेड्रा); टिक् टिको-तिलक (टीका माथे का), टट्टुः-तर्नुक (घोड़ा); देशी ट—टाण-(लकड़ी का वरांडा दुमजिले में); टेक, टुक (सिरा); टुणि (एक पेड़); टहल, टाःड् (टूर्); टुपर (टोकरी निगाले की); टपकॅड्-(टपकना) यह अनुकृतिमूलक है। आदि। संस्कृत के ही पदादि से यह कम मात्रा में है, अधिकतर पदान्तराल और पदान्त में मिलता है, किसी व्यक्षन का पदादि में अधिक आना न आना कोई महत्व रखता भी नहीं।

पदान्तराल और पदान्त का ट—र्त से-आं-ट्-अर्त्-अर्त-ऋत् (आटा); इ.से—ळङ्कौट-लग्नरह (लॅगोटा); फाटड़ॅं-स्फाटित (फटना); पल्टॅंडॅं-पर्थ्यटन, (लीटना); घट्-घट्टं (पानी की चक्की); हाट्-हट्टं (बाजार); फुटॅंडॅं-स्फोटित (फूटना); भां-ट-भट्ट; ष्ट से-बीट-विष्टा (चिड्यों का मैला); ढीट-एष्टः शॉॅं-टि-षष्टि (धान); नां-ट-नष्ट (निर्वेशता), ट्व-खां-ट्-खट्वा; र्त-बां-टुव् वट्टुः, बां-टुरं, वां-टुल्-वर्तुंळ (गोळबटुवा), रर्भ-बां-ट्-वर्सन् (मार्ग); स— बुट्-वृत्त (बूटा); क्र-फॅंट-उक्ट (अनुनासिक प्राकृतीय) धं-हुँट्-हूँटा-अर्डें-चतुर्थः; इ-कुट्यळ, कुटेळ्डो कुद्दाळक (कुदाळी) है।

ठ

कहा जा जुका है कि पदादि में किसी व्यक्षन का आना न आना कोई महरव नहीं रखता, टवर्ग (कठोर होने से) पदादि में कम मिलता है और वैदिक भाषा में टकारादि शब्दों का प्राय: अभाव सा है, अतः प्रान्तीय और कुमाउनी भाषा में जो ठकारादि शब्द मिलते हैं उनके स्रोत प्राकृतीय ठ हैं। वे विभिन्न वैदिक व्यंजन संयोगों से निकले हैं। पदान्तराल और पदान्त में यह व्यक्षन वैदिक शब्दों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। पदादि के ठ के स्रोत निम्नलिसित हैं—ठा-इ-स्था + ड (खड़ा), ठौर-स्थावर (स्थान); ठिक् ठीक-स्थितक (ठीक); ठिन-स्थूण (ठूँठ); ठुळ-स्थूळ (बड़ा)। देशी ठ-ठंड, ठाट, ठोक, ठेकि (काठ काँ वर्तन) ठसक्, ठेस, आदि हैं।

पदान्तरालीय और पदान्त का ठ=वै०ण्ठ नथ-गाँ-ठ्-ग्रन्थि; ष्ट-अङ्कु, िठ- अङ्गिष्ठिका (अँगूठी); काःठ-काष्ठ; ओठ-ओष्ठ; गोःठ-गोष्ठ; जेठु जेठो-उचेष्टक (जेठा); पिठ्-पिष्टक (आटा); डीठ-दृष्टि; जाँ ठ्-यृष्टि; वैं:ठ-विष्ट (वैटा), पीठ-पृष्ठ; मिठ्-मिष्ट (मीठा); रिठ्-अरिष्ट (रीठा); स्थ-पठौँ:इ-प्रस्थापन (पठाना); उठौ:डँ-उत्थापन (उठाना); ष्ट-निटुर-निष्ठुर । ठ का लोप-पण-पठन (पढ़ना) आदि ।

ड-ढ, ड-ढ़

ऋक् प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ने ड और ढ के स्थान प्रयत्नों का ज्याख्यान, एकबार टवर्ग के साथ करके पुनः ह और ढ का एक दूसरा वर्णन इनकी सरूपता ळ और ळह के साथ करते हुए एक निश्चित निर्णय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है जिसको आज तक कम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। उक्त प्रातिशाख्यों का स्पष्ट ताल्पर्य यह है कि ड और द दो प्रकार के हैं (१) टवर्गीय कठोर व्वनि वाले स्पर्श (२) मूर्द्धन्योष्माण या मूर्द्धन्य घृष्ट स्पृष्ट कोमल ध्वनि वाले इ इ या ळ ळह, इनमें से इ=ऋ का न्यंजन और ळ=त का न्यंजन, और अचरीय-न्यंजन भी कहते हैं (सिलैविक कन्सोनेन्ट जैमे लिटिल् का अन्तिम ल्या), जैसे कुमाउनी का काला 'ळ' और वह इँ (जो प्राकृतिय 'ण' और संस्कृत न का प्रतिनिधि है (खाँँ-हुँ पिहुँ आदि)। ऋग्वेद के 'अझिमीळे' और 'अझिमीहे' का उच्चारण भी ह ळ के अन्तरीय व्यंजन, कोमल व्यंजन रूप में हे के समान रहा होगा, इसका प्रमाण ऋक् प्रातिशाख्य (२-१७ से २२) ने 'वेदमित्र-मते ड (इ) कारस्य स्थानं तालुः, द्वयो स्वरयोर्मध्ये डकारो ळकारः (इ) सम्पद्यते स एव हकारतायुक्तो ढ (ढ़) कार सोष्मा भवति, सा ळहा [=साढ़ा]; वीड्वंग=वीळ्वंग; [=वीड्वंग;]; मीद्रस्तोकाय स्तनयाय=मीळद्रस्तोकाय=[मीड्-वस्तोकाय] स्पष्ट रूप से दे दिये हैं। अतः संस्कृत ग्रन्थों में जो ये नियम (१) 'डलयोरभेदः (२) रलयोरभेदः मिलते हैं वे ड (टवर्गीय) ल (दन्स्य) र (रेफ) के न होकर इ-ळ, ऋ=ळ, लु=ळ, ऋ=लु के हुँहै। ऋ लु की वैदिक परिस्थिति देखें, एक वर्ग ऋ बोळता था दूसरा ख, इनके गुणीय व्यंजनों के के स्थान में एक र बोळता था दूवरा छ, इसी प्रकार इनके अन्तरीय व्यंजनीं

में एक इ बोलता था दूसरा ल, इनके अन्तिम अन्तरीय व्यंजनों के सोष्म रूप द या लह भी थे जिनके उदाहरण ऊपर दे दिये हैं। अतः इलयोरभेद और रलयोरभेद को केवल अन्तरीय व्यंजनों में ही—जहाँ र और ल कम से ऋ या लू से निकलकर दो स्वरान्तराल में आ गये हैं वहीं लागू समझना चाहिए, न कि टवर्गीय इ और दन्त्य ल में। ऋ और ल का उच्चारण स्थान तब एक था, दो वर्गों के पृथक्-पृथक् प्रयत्नान्तर से ध्वन्यन्तर था, जिसकी स्पष्ट प्रयोगिता अन्व तक कुमाउनी में निभती चली आ रही है। एक ही काब्द के दो उच्चारण र, ल (अन्तरीय व्यंजन) भेद से हैं, यह कई बार बतलाया जा नुका है।

मध्य युग के प्राकृतों और अपभ्रंशों में उक्त अन्तरीय व्यक्षनों ने इतना गम्भीर प्रभाव डाल दिया था कि तब तवर्ग का भी इसी रूप में उचारण होने लगा। टवर्ग के ट ड का तो कहना ही क्या था। पतितं को पडिअं की जगह र को इ की (पूरक की) तरह अपनाकर 'परिअं' कहने लगे थे जिससे कुमा-उनी में पहुंखों (पहिलड़ -परिलड-पिततक) (पड़ा हुआ) बना; [हिन्दी का 'पड़ा' शब्द इसी तरह निकला-पड़ा-पड़्या-पड़िअअ-पतितक । पतितं का पडिअं कैसे बन सकता है, और, पडिअं तो पतितं से अधिक कठोर है यह प्राकृत की मधुरता के विरुद्ध रूप है। अतः पतितं से सीधे पड़िसं परिसं बना होगा जिसके मूळ में मध्य के त के पूर्वरूप की प्रवृत्ति रही, पर उसके स्वर में इ में र के अनुरूप मीठी ध्वनि ड, जम गयी। भाषा विज्ञानियों ने र + तवर्ग से जो टवर्ग की कपोलक दपना की है वह भी अबै-ज्ञानिकता की हद दिखाती है। बड़यों रूप 'वर्द्धितक' से निकला है। ये लोग कहते हैं कि यह [वर्द्धितउ—विह्ठिअउ—विद्विअउँ—बिडअउँ = बद्धों] इस प्रकार बना । पूछना यह है कि 'इ' कब बना ? अन्त में नवीन भाषाओं में कहें तो असम्भव है, क्या हमलोग पदान्त के ड का उच्चारण नहीं कर सकते ? खूब कर सकते हैं, कुमाउनी का उदाहरण लीजिए—'डड्यों'—दाइयों (जला हुआ दाड़ा हुआ) शब्द हैं, हिन्दी में गड्डा गढ़ा, बुड्डा बूढ़ा शब्द हैं। हम दोनों प्रकार के शब्दों का उचारण करने के अभ्यस्त हैं. ये दोनों रूप साथ-साथ हैं भी क्यों ? एक ही से काम नहीं चल सकता था ? तब इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। दूसरी बात यह है कि गर्दभ शब्द का अब 'गधा' या 'गदहा' बना, पर भाषावैज्ञानिक तो कहते हैं जहां र + तवर्ग था उसका दवर्भ बन गया था, तब गद्दर्भ का गड्डह = गड्डा रूप बनना चाहिए था, गदहा गधा क्यों बना ? इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृतों में र + तवर्ग में (१) क़ही र का तवर्ग में पररूप हो गया था, (२) कहीं, तवर्ग का र में पूर्वरूप (३) कहीं, पूर्वापररूप मिश्रित वर्णीय रूप और वर्गीय पूर्वरूप होता रहा।

बुड्ढा में तृतीय है। वृद्ध से बुर्द्ध-बुड्ढ + क-बुड्ढा बना, यहां वर्गीय पूर्व रूप वर्णीय पररूप है (२) बूढ़ा में द्वितीय है चूद्ध-वर्रंह बुड़ड़हक बूड़हक बूढ़ा बना, यहां इ का 'रं' वर्णीय पूर्वरूप हुआ है इसमें ह (ध का) मिलने से बढ़ा बना है, बुड़हा से 'बढा' किस निकम से बनेगा ह द का द यों ही तो बन नहीं सकता। इंद का सीधा सम्बन्ध र ल या ऋ लू से है न कि ड ढ ° से ; ह द तो र क के घट प्रयत्नीय उचारण सचित करने के ऐसे घुणाचरीय न्यायेन प्रहीत चिह्न है जिनके पाद में विन्दी लगाने से उनकी पृथक सचा स्चित होती है, इ इ फ़लतः ड ढ से किसी प्रकार नहीं निकल सकते, भाषा विज्ञानियों ने ढलयो: रलयो रभेद को गलत समझ रखा है. एकात्म्य के पूर्व-रूप पररूप की भो ठीक प्रणाली नहीं आंकी है। जो लोग पदान्त में ड ढ का प्रयोग करने के अभ्यस्त हैं उनसे उनका वहां पर इ द सा उच्चारण हो ही नहीं सकता, वे ड ढ का ड ढ ही बोलते हैं। उनके पास र ल सम्बन्धी जो ड ढ हैं उनके स्थान में वे उनका इ द ही उच्चारण करते हैं इ ढ सा कभी नहीं। यह प्रत्यच प्रमाण उक्त तीन प्रकार के पूर्वरूप पररूप और मिश्रित पूर्वापररूप एकात्म्य की पुष्ट प्रतिष्ठा कर देता है। इससे पिशेल-प्राकृत व्याकरण 🖇 २३८, २४०, २४६, २५८; सु० कु० चटर्जी बंगाली का स्रोत विकास-६ २७० आदि के मतों का स्वयमेव खंडन हो जाता है, उन्हें भाषा-तत्वशास्त्र के नियमों का अध्ययन करना चाहिए । संस्कृत में जितने शब्द टकारान्त या डकारान्त हैं, उनके ट ड के मुलस्रोत वही ड ल या इ ळ या ऋ-लु का होना नितान्त सम्भव है, और उनके उचारण भी दळ के समान रहे होंगे। ख उच्चारण वाले ळ ढ कहते होंगे ऋ वाले ड. जिनका रहस्य भूलकर संस्कृत के पंडित उन्हें ट ड सा बोलने लगे थे यह बात 'इलयोईलयो रभेद' नामक नियम को उनके अवैज्ञानिक रूप से प्रयुक्त करने से स्पष्ट हो जाती है। कुमाउनी में अबतक उन शब्दों के दो रूप विद्य-मान हैं जिनके अन्त में संस्कृत में ट और ड हैं जैसे गुड़ं (गुड़), इसके 'गुर्यों, गुळ्यों गुर्जों' तीन रूप र्मूलक ळ मूलक और इन दोनों के लोपमूलक मिलते हैं, इसका अर्थ 'मीठा गुड़्युक्त' है। इसी प्रकार नाडी नाड़ी नाळी दो रूप, गरुड के गरुड़ गरुळ (गरुत गरुत्तु) होंगे जिनके मौलिकरूप गरुत गरूल हैं क्योंकि जहां गरूत है वहां गरूल भी अवश्य रहा होगा; यह बत-लाया जा चुका है 'गहत्मान्' और गहत् शब्द तो वैदिक हैं ही 'सःसुपणों गरुरमान्' (ऋग्वेद)। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि प्रान्तीय हिन्दी भाषी भी गुड़ को कहीं-कहीं 'गुर' नाम से भी पुकारते हैं। यही बात कुमा-उनी की कई विभाषाओं में पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट फिलत होता है

कि गुड़ या कुमा०---गूड़ के ड़ का स्रोत र या ऋ या लू या इनके अचरीय च्यक्षन इ ळ में ही हैं। हमें अपअंशीय भाषाओं के इ प्रत्यर्थ का स्वरूप इ में ही मिलता है जिबद (जिह्वा + ड) या ळ जबदा (जिह्वा + ड), प्रथम क्रमा० का जीम अर्थ में है द्वितीय हिन्दी का जीम का आधार हुन वाचक. ऐसे ही अन्य सब शब्द भी हैं। यह ड कहीं भी ड रूप में नहीं मिलता सर्वत्र इ ही है, इससे यह विदित होता है कि यह अपभ्रंशीय प्रत्यय भी ड ं या कं सम था (उच्चारण में) पर किखने में छोग ड (टवर्गीय) किखते आये हैं जो बढ़ा आमक है। ये प्रत्यय (अपभंशीय या प्राकृतीय) भाषा में कोमलता और मिठास लाने के लिए ही प्रयुक्त किये गये थे। टवर्गीय ड से रेशम के कपड़े में टाट की टच्ची सी वे प्रिय भाषाविद कदापि नहीं लगा सकते थे। वास्तविकता तो यही है, हठ का कोई उत्तर नहीं हो सकता। कुमा॰ में जो टीघ जकारान्त 'गूड़' शब्द है उसमें प्राकृतकालीन द्वित्व का प्रभाव है; गुड़ड़-गृड़, जैसे एक-एक । उक्त विचारणा का यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां-जहां इ है वहां-वहां मूल में या तो र या ऋ या ळ या लू अवश्य है. प्राकृतों में उसे ह या क रूप प्रत्यय से इकारान्त या ककारान्त शब्द उसी प्रकार बने थे जिस प्रकार वैदिक या छौकिक संस्कृत में ऋकारान्त या लु-कारान्त शब्द थे. या यों कहिए जो ऋकारान्त थे वे लुकारान्त थे और जो लुकारान्त थे वे ऋकारान्त; उन्हीं से इ ळ र ल और इ ळ आज भी मिलते हैं (दे ऋ लुकी दरार पीछे भाग २)। डकार के सम्बन्ध में एक और बात उल्लेखनीय है कि कुछ लोगों ने ड को ड रूप में ही उच्चारित रखा वह पंजाबी में अधिक है। खड़ु, अड्डा, गड्ढा आदि शब्दों में जिस डकार के दर्शन होते हैं वह उस प्राचीन परिपाटी के नितान्त नवीनतम भाषाओं की नवीन सृष्टि है, ये देशी शब्द हैं, प्राकृतों अपभ्रंशों से ये बिलकुल स्वतन्त्र हैं। यह भी एक प्रमाण है कि जहां र् छ् की उपस्थिति नहीं है वहां द द का द द ही रह गया है। इ द नहीं होने पाया है। प्राचीन खड़ का खाड़, गड़ का गाड़, अड़ का आड़ हो गया था एक ने एक अपनाया दूसरे ने दूसरा, कुछ ने दोनों, जैसे

^{9.} जा छड़ — जङ्का + इ या ळ क्यों कि जंघाल अंगाल आद शब्द हैं (जाँघ); आ छड़ – अङ्ग + इ ळ, (अंगरला स्त्रियों का); पा तड़ – पत्र + इ या ळ (पंचांग); ला पढ़ि – कवल (मुख); आनड़ + अन्त्र + इ ळ (ऑत) कुल्याड़ – कुल्ठार – कुठार (कुल्हाड़ी); कौड़ि – कपर्दिका; सड़क – सृति + क (सड़क) गड़ – गर्त (खेत); पड़ोसि – परिवेशिन – प्रतिवेशिन (पड़ोसी) वे ड़ु – वेलक (अंजीर फळ)।

खड़ी बोली ने खड़ी बोली की यही डकारता (खड़ु मड़ु अड़ु गड़ु जैसे शब्दों की) इसके खड़ेपन को स्चित करती है; यद्यपि उसका नाम भी खड्डी बोली होना चाहिए था पर बज और अवधी के गम्भीर प्रभाव ने इसे 'खरी-बोली कहकर 'खड़ी बोली' मीटा नाम दे- दिया है। लड़का, लड़की शब्द लालकक, लालकी से निकले है, (प्रा॰ लाह्नक-लड्का) और लड्ना रहना ॰ रहका—ललनक—(ललकार वाले अर्थ, फिसलने वाले अर्थ में); लाड़ लाला लक्का आदि ललना (स्त्री) शब्द से निकले हए है अतः ह और क सदा परिवर्तनीय बने रहे। प्रान्तीय भाषाओं में एक और प्रच्छन्न ड मिलता है। जब प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृतीय या प्राकृतीय 'ण' का उच्चारण किया जाता है तो लोग उसे सानुनासिक इयाँ इँ रूप में बोलते हैं जैसे बाण = बाँ ईँ, पाणी पौँड़ी (पानी)। कुमाउनी में घातुसूचक जाँड़ लाँड़ आदि सभी धातु-मूलों को जिन्हें 'जाणु खाणु' लिखा जाता है सानुनासिक इ में ही बोले जाते हैं। प्राकृतीय संस्कृतीय ण का भी ऐसा ही उचारण है जैसे पसिंह — पसीना-प्रस्वेदन; मसिंहँ-मस्ण (महीन)। अतः इ का यह नवीन स्रोत है। इसका जन्म अपभ्रंशोत्तरकाळीन वर्तमान आर्यभाषाओं के युग में ही हुआ है। हिन्दी में टवर्गीय ण केवल संयुक्त व्यञ्जनीय शब्दों में मिलता है जैसे घण्टा, बण्टा, ठण्डा । कुमाउनी में यह उक्त स्थिति में तथा उक्त स्थिति के एकात्म्य एकरूरीय शुद्ध टवर्गीय ण रूप में (भा ण-भाण्ड (वर्तन) आदि में) भा प्रचुर मात्रा में मिलता है।

ट से कथित ड़—भाषा विज्ञानियों ने जिस प्रकार टवर्गीय ह से इ की उत्पत्ति मानीं है उसी प्रकार ट से भी इ की उत्पत्ति सिद्ध की है। वास्तव में जिन और जैसी परिस्थितियों में ह से इ का होना असम्बद्ध सिद्ध हो चुका है ठीक उसी प्रकार ट से भी इ का निकलना अनर्गल है। जहाँ-जहाँ ट से इ की उत्पत्ति बतलाई गई है वहाँ-वहाँ सर्वत्र र ळ या ऋ ल का कुछ न कुछ सम्पर्क अवश्य मिलता है। अतः यहाँ भी इ का सीधा सम्बन्ध र ळ या ऋ ल से है (र=ळ=इ)। ऐसा न होता तो एक ही मूल के दो-दो पृथक्-पृथक् रूप नहीं मिल सकते। घट घइ, मट मइ, भाट भाइ, भरवा भड़वा जिनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। घट (पनचक्की) घट से उसी से 'घाट' भी बना है। यह घट शब्द घृत से निकला है जिससे विशी ज्ञाब्द भी निकला है, घट और विरी दोनों के एक से काम भी है। घड़ (घड़ा)-घरा घळ से निकला है जब तक कहीं-कहीं 'घड़े' को 'घरा' वोलते ही हैं। 'इसका घातु भी घ ही है जिससे घृत

घृत-घिरीं या रौली या मथानी के चकरों से निकलता है अतः सार्थक शब्द है।

घट घेरा घरा घिरीं और घड़ घड़ा आदि निकले हैं। भाट भट-भट्ट से; भड़-भड़आ (वीर-चाकर) भर, भरुआ से निकले हैं। 'पँडँभरुता' यह कुमा० में, पनभरवा हिन्दी में बोला ही जाता है उसी से 'भड़आ' निकला है, भा-ड (भाडा)-भार से स्पष्ट सम्बन्ध रखता है। भार होने का देने को भा ह या 'भाड़ा' कहना भी नितान्त वैज्ञानिक है। कई छोग भाड़ा को भारा भी अबतक बोलते हैं। भड़ (वीर) भरः (पूर्ण) से निकला है । पढ़ोसी-परिवेशिन्-प्रति-बेशिन के र से है: न कि ति के टि उससे डि बनकर पुनः ड़ि होने से; इतनी लम्बी प्रक्रिया कैसे हो सकती है। इसी प्रकार चड़ (पत्ती) चर से, खड़ि खरिया से. न कि खटिका से जैसा भाषाविज्ञानी समझते हैं। धड़ (पज्ञ) धर से न कि धत या धट से; (साड़ी) सा-ड़ि-सारी से न कि शाटिका से, बहि, बही, बहा-बरी, बरा से जैस। कि अब तक कहीं-कहीं हिन्दी में बोला जाता है। ये वटी से नहीं निकले हैं, संस्कृत में बड़ शब्द है उससे बर्रा, बरा, बरी बनना अधिक सम्भव है। चिपड़, चिपड़ा (चिपटी नाक वाला)-चिपरा से जैसा कहीं-कहीं हिन्दी में बोला जाता है। चिपरा-'चिपिटक' से कैसे निकलेगा ? यह भाषाविज्ञानी बतायेंगे । सम्भवतः यह 'चिपितृक' शब्द रहा े होगा जिसका एक रूप चिपिटक संस्कृत में मान्यता पा गया, दूसरा 'चिपिरक' , जनता में प्रयोग पाते-पाते चिपरा हो गया उसीसे चिपडा, चिपळा बन गया । बा इ बाड़ा-(घेरा, क्यारी) बारा से न कि वाटिका से, वाटिका-वर्तिका से ही वारिका या वारका, प्रथम से बाड़ी, द्वितीय से बाड़ वाड़ा निकला। वर्तिका से निष्पन्न वाटिका को संस्कृत ने मान्यता दे दी, 'वारिका' को नहीं, यद्यपि 'वारका' को कहीं-कहीं मान्यता प्राप्त है, उसी वाःड् (घेरा) अर्थ में । कुड़ कुड़ि (घर) कुड़्यं या कुळयं से; कुड़्य से 'कुळय' शब्द अधिक वैज्ञानिक जचता है, कुड़-(कुल के लिए घर), ठीक अर्थ बैठता है। अतः ट से किसी भी प्रकार इ की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अब यह भ्रम हट जाना चाहिए। जहाँ टथा वहाँ अब भी टही है, और नये टभी अनेक है यह बतला आये हैं। जो स्रोत इ के हैं वहीं स्रोत इ के भी हैं, ढ, इ का हकारता युक्त सोष्म रूप हैं, यह इस लम्बे परिन्छेद के आदि में ही बतलाया जा चुका है। खाँड और खाँड (शक्कर) को बतलाने वाले शब्दों के ड़ और ड के स्रोत एक दूसरे से एक दम भिन्न हैं। लॉड़ का स्रोत खाःण-खण्ण-खण्ड है, इसके विपरीत खाँड का खाँड-खाँड-खंण्ड है। इस पहेली की न समझकर लोग लॉंड़ और लॉंड की चिद्वनुरूपता (लिपि में इ का रूप ड सा) देखकर ऐसे अवैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'इ की उत्पत्ति ह से हुई है।' पीछे इसी परिच्छेद में बतलाया जा चुका है कि क्रमांउनी में ण से निकलने वाले

ँ हुँ की भरमार है, हिन्दी में भी है ही। यदि छिपि में हु का चिह्न ड के नीचे में विन्दी रख कर न करके र के नीचे में बिन्दी देते हुए सचित किया जाता रहा होता या क से चिह्नित किया जाता रहा होता तो यह अमारमक 'ड' रूप भाषा विज्ञानियों को यहाँ ऐसी अवैज्ञानिक निष्पत्ति की ओर न ढकेळता। अन्त में दू से सम्बन्ध रखने वाले प्राकृतीय 'ण' के बारे में कुछ विशेष महत्व-पूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाल देना अत्यन्त आवश्यक है। प्राकृत में संस्कृत का कौन न णत्व को प्राप्त हुआ ? पहिले इसी कोटि पर परकालीन संस्कृत नाटक-कारों ने पदादि के न का भी ण करके या दिखा करके बड़ी भारी भूल की है, यह ण प्रायः पदान्तराछीय या पदान्तीय न का ही हुआ है। निदा का णिहा नहीं हुआ था निद्रा आदि का निद्रा आदि ही हुआ था बस । दूसरी इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 'ण' भला हुआ क्यों ? यह विदित ही है कि 'न' बड़ा मधुर स्वर (तवर्गीय) है, क्या तब प्राकृतकालीन वक्ता ऐसे कोमल न के स्थान में टवर्गीय ण करके अधिकधिक कठोरता लाना चाहते थे ? कदापि नहीं। उनका मुख्य अभिप्राय इस मधुर न को इससे भी अधिक चिकनी फिसलन वाली इसकी अनुरूपता वाली ध्वनि में उच्चरित करने का था, इस अनुरूपता का चिह्न टवर्गीय 'ण' सा लिखा गया है तो यह लिपि की अनुदारता है, ध्वनि और प्रयोजन या प्रयोग की नहीं । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ध्वनि को प्राकृतों ने पदान्तादि में 'ण' चिह्न से प्रगट किया है वह ध्विन उसी युग में " हूँ के रूप में उच्चरित होने छग गई थी जिसको प्राकृत की उत्तरकालीन अपभ्रंशों ने 'र' रूप में भी स्वीकृत किया है जैसे जायसी ने भाइ के लिए 'भाँक' और खाँड़ (दुधारी सीधी तलवार) के लिए 'खांक' खांड + - भांरूं खांरूं क्रम से बने । इसी प्रक्रिया के प्रतिफल स्वरूप में हिन्दी कमा० आदि प्रान्तीय भाषाओं में उस न के ण की ध्वनि प्रायः " हैं रूप में विद्यमान भी मिलती है, इन भाषाओं में संस्कृत का टवर्गीय 'ण' अपने शुद्ध मूर्द्धन्य उचारण में पृथक् रूप से भी विद्यमान है जिसके उदाहरण इसी परिच्छेद में पीछे दे दिये गये हैं जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'ण' चिह्न से प्राकृतादि और उत्तरकालीन युग से अब तक (लिखने में) दो पृथक्-पृथक ध्वनियों का संकेत किया जाता चला का रहा है (१--टवर्गीय ए २- घृष्ट प्रयतीय फिसलन् वाला सानुनाकिक इँ)

अब समस्या रह गई है निम्नलिखित प्रकार के शब्दों की— उद उदना—उड्डयन; जान्द जादा—जाड्य, पद पदना पदना—पठन;

को हि को ही को ही--कुष्टी; । कुमाउनी में उलउँहँ या उलवंहँ एक शब्द है, जो उन्नयन से निकला है, उसी का भाई उड्डयन है, पहिले का, अर्थ तवे या भाड़ में भुनते दानों का उन्नुछ कर दूर ऊपर उड़ना या जाना है तो दूसरे का केवल उद्ना। जड और जल दोनों एक ही है, एक केवल 'शीत' अर्थ का दूसरा शीतधर्मी पानी का वाचक है। इन सब के ड और ल संस्कृत में संस्कृतीय टवर्गीयादि हैं पर जनता में शुद्ध वैदिक रूप के प्रचलित उच्चारण में इ और ळ रूप में सच्चे 'इलयो रभेद' सूचक होते हुए संस्कृत स्रोत से विलकुल भिन्न हैं। अन्तरालीय और अन्तिम असंयुक्त ठकार वाले शब्दों का इतिहास कुछ गुमसुम-सा है। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में तथा कुमाउनी में एक शब्द कुल्या इ कुल्याड़ि, कुल्याड़ी (कुमा०) कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी (हिन्दी) है। इसके बदले संस्कृत में 'कुठार' शब्द है। जानना यह है कि संस्कृत में ळ क्यों नहीं है ? ऐसा प्रतीत होता है कि मौछिक शब्द 'कुळ्यार' था जिसका छ तालुस्थानीय या मुईन्य सम वत्ररूर्व स्थानीय होने से र के समान व्यवहार करने के कारण कवं कों थ्य अन्त में दू बनाने में सहायक होते हुए 'कुठार' कुट्टार शब्द का निर्माता बना, पर जनता में 'कुल्थार' की परिपाटी कुल्हार-कुल्हाड़ + कुल्हाड़ा कुरुहाड़ी कुरुलाडी कुरुया हि कुरुया हो कुरुया इ रूपों की सच्ची जननी बनी रही। जहां संस्कृत में उक्त प्रकार का ठ है वहां उक्त प्रकार के ळ का अस्तित्व भी इसीलिए असम्भव नहीं जचता । पढ़न पढ़ना जैसे शब्द पठन से नहीं पर कुछ 'प्लथन' या पृथन शब्द से मौलिकतया निकले हैं जिनका जनता में प्रचलित रूप परन या पर्हन-पृथन या पळन पळहन-पळथन या प्लुथन सा प्रचित होते चला आ रहा है। प्राकृत में ठ का द कैसे हो सकता है ? इसका भाषा विज्ञानियों के पास क्या उत्तर है ? वर्गों के द्वितीयों का चतुर्थों में परिवर्तन तो कहीं भी देखने में नहीं आता। प्राकृत का पहुई = पळहड़ (या पहेंइ) है। इसका तादात्म्य करने के लिए पट्टई को पठित का विकृत या विकास समझना अवैज्ञानिक अम है। पठित का यदि पठ्टई माने भी तो उससे पाठइ या पाटइ या पहड़ रूप सामने आयेंगे 'पढ़ढह' कैसे बनेगा ? जहां मीठा या कोमल द है, वह ळह है, यह तो इसके आदि में बतलाया जा चुका है। जब यह बात है तो कोड़ी = कोळही हुआ इसकी आकृति 'कुछ' शब्द में 'कुळस्थी' 'कळस्थः' रूप में मिल सकती है जिसका एक ओर कुठार सम कुष्ठ कुष्ठी बना दूसरी ओर जनता में कुळ्थी कोल्ही या कोड़ी रूप सीधे-सीधे प्रयुक्त होते चला का रहा है। कुळस्थः कुळस्थः या कुळस्थी 'एक जगह या घर में खाली बैठे रहने वाले के अर्थ में 'स्वाभाविक सा जच भी रहा है। इस मत की पुष्टि में युक्त बड़ा प्रामाणिक उदाहरण मिल रहा है, बेड्ड्, बेड्ड् वेर्डंड वेलॅंड बेरना

बेठना—ये सब संस्कृत के 'वेष्टन' शब्द से प्रत्यचतः निकले जच रहे हैं; इनमें रूप और अर्थ का साम्य भी है, तब वेरना बेठना में र और ठ कहां से आ गये ? अतः मौठिक शब्द 'वेठ्या या वेर्ष्टन होगा उसी से जनता ने बेड़ना, वेरना वेठना को सुरचित् बना कर रखा है। इसी प्रकार अन्य उकार गर्भया उकारन्त शब्दों से निकले समझे जांने वाले द बाले शब्दों की आकृतियाँ ढंढूनी चाहिए, जैसे गदना—गृथन या ग्ल्यन से निकला है इसी से गठन या प्रथन। जिससे इकार वाले शब्द निकले हैं उसी से संस्कृत के ठकार मध्यान्तीय शब्द भी निकले, न कि उकार मध्यान्तीयों से इकारान्त। उन टवर्ग मध्यान्तीय शब्दों में जो ऋलू या इनके रूपान्तर र, ड ळ संसगेंतर हैं, अब तक टवर्गीय ब्यक्षन रूप में तद्वत् मिठते हैं या छुप्त हो गये हैं, जिनमें उक्त ध्वन्यतिरक्त ब्यंजनों का संयोग था वे भी सुरचित हैं। इनके अतिरक्त अनेक दंशी शब्दों में उवर्ग आदिमध्यान्त स्थानों में प्रशस्ततया मिठता है। कढ़ै कढ़ाई—कल्हाई—कल्लाइ — क्रुटाह। कटाह छटाह या कृटाह या कृताह।

ड—ड से-डर (भय); डमरु-डमरू डकाःर (खाने के बाद आने वाली मुख की ध्वनि) डकारः; द से-डोलि-दोलिका (ल संसर्ग से) (डोली); डाःण-दण्ड (ण संसर्ग से); डाः-दाह (ईंग्यां), डाँःश-दंश; डा॰डु-दवीं (क्लीं) (र संयोग से), डे:इ-द्वर्द्ध (र संसर्ग) डेड्; द्र-डाःव्-द्रुम (पेड्) इ-डीठ-इष्टि; त—ड्यड्, ट्यड्—ितरश्च (टेड़ा) (र संसर्ग से)।

अन्तरालीय और अन्तिम ड—यह बतलाया जा चुका है कि संस्कृत में पदान्तरालीय और पदान्तीय ड का निर्माण ऋ लू या इनके अचरीय व्यंजन ह (इ) ळ या र ल के संसर्ग से हुआ था जिसको प्राकृतों और अपभ्रंशों ने नहीं अपनाया, उन्होंने जनता में प्रचलित स्वाभाविक रूप इ ळ रूप को ही मान्यता दी। अतः संस्कृत के टवर्ग विशेषकर ह ढ की जो कमी इन भाषाओं में प्रतीत होने लगी उसकी पूर्ति के लिए, इन भाषाओं ने अपने नये ड ढ (या टवर्ग) का निर्माण किया। यह प्रत्यय रूप में या वर्ण परिवर्तन द्वारा इस तरह सत्ता में आया है कि उसकी खोज के लिए एक नवीन स्वतन्त्र प्रवंध लिखे जाने की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसका चेत्र बड़ा विस्तृत-सा लग रहा है, जिसका अंचरशः विवरण देने का प्रयास इस प्रन्थ के चेत्र से कुछ बाहर-सा हो जा रहा है। वे डकार इस प्रकार हैं डड्यों (जल्यों) (जला); अडु, खडु (अडुा, खडुा); डॅडा-र (पशुधन); डा:इ (रोना); डुण (लंगड़ा); इम (डोम); डा:म (दागना); डव् (ढेला टुकुड़ा); डाव (डिब्बा); डमाडोल, डा-ण-(पर्वतरेखा); डाँ:ट (बन्ध);

आदि । ध्यान रहे प्राकृतादि भाषाओं की तरह नवीन भारतीय भाषाओं ने भी अपने इ द बनाये हैं; उनकी खोज भी अभी करनी शेष ही है।

ढ और ढ़ व्ह

संस्कृत में ढकारादि शब्दोंका अभाव-सा है, पदान्तीय ढ अवश्य मिलता है। सोढं, वोढं आदि, पर इन सोढं वोढं का एक रूप वैदिक काल में सोळहं बोंळहं भी था, यह तो ऋक प्रातिशाख्य ने स्पष्टत लिखा है (उल्लेख डकार इकार व्याख्या के आदि में देखिये)। संस्कृतज्ञों ने इस कह को न अपनाकर उसके टवर्गीय उचारण के सोर्त-सोडं सोढं स्वरूप ही को अपनाया है। धात सह + त माना है; पर होना चाहिये सह + त और सहळू + त ; तभी सोढं स्वरूप सामने आ सकता है, 'सहारा' शब्द इसी सह धातु की अवशिष्ट स्मृति है, सहायता सह्लु धातु की, जिसके लु के ल के लोप द्वारा उसके स्थान में य की प्रकीय प्रस्तुति है। जनता ने संस्कृतज्ञों के टवर्गीय उच्चारण को न अपना-कर वैदिक स्वरूप कह ही को गले का हार-सा बना कर पदान्तराल और पदान्त में इसके स्वरूप को द ही उचारित कर उसे ज्यों के त्यों सुरचित रखा है जिनके उदाहरण पहिले ही दे दिये गये हैं। प्राकृत अपभ्रंश और नवीन भारतीय भाषाओं ने पदादि में इस टवर्गीय ढ का निर्माण, संस्कृत के शब्दों में विद्यमान निम्नलिखित संयोगों के द्वारां किया है-ए-ढीठ-एष्ट ; तथ या र्थ-हिल डिल्ल-इडिल, इठिल, शिथिल रलथ; रिलथ शब्द संस्कृत में विद्यमान हैं जो धातु श्रुथ श्रिथ का है वही शिथिल का भी है। श्रुथ श्रिथ में छ की विद्यमानता इसमें लु की मौछिकता का संकेत करती है, जहां ऋ था वहां लू था, यह तो इस बात की पक्की पुष्टि कर देता है; तब धातु 'श्लूथ' श्र्य ही रहे होंगे जिनसे शिथिल शिथिर शब्द निकले हैं। इसी प्रकार अस्थुल् या अस्य से अस्य (और अस्थिल अस्थिर) बने हैं; अस्थि से हाड़ और हड्डी इस प्रकार बने-अस्थल्-सस्थल्-सस्ख्-हळिळ,-हाड़ि हाड़; टवर्गीय हड्डी—हड्डि—शस्तृ—अस्थ-अस्थि। दूसरी ओर ढबर देर देला शब्द भी अस्थिल और अस्थिर शब्दों से इस प्रकार बने हैं-अस्थिल (वर्ण विपर्यंव) अठिहल-अडिहल-अढेल-ढेंख्न-ढेला; अस्थिर-(वणविपर्यंथ) अठिहर-े अडिहर-अडेर-टेर्र- देर; ढयर; कुमाउनी में देरो और ट्यर शब्द मरे पशु के मांस का नाम है, हिन्दी में 'बदन देर हो गया है' वाक्य में देर का कुछ इसी प्रकार का मांस चूर होना सा अर्थ है, इसी ढंग से 'ढेळा' शब्द भी अस्थिल (वर्ण-विपर्यय) अठिहरू-अडिहरू-अडिल-बेल्ल-केल्ल +, ढेला क्रम से बना है। उक्त

शब्दों के संस्कृत प्रतिनिधि अस्थिल अस्थिर शिथिल का प्रयोग संस्कृत में मिलता ही है, श्रुथं श्रिथ भी विद्यमान हैं ही। अन्य दकारयुक्त शब्द देशी या प्रान्तीय हैं जैसे—ढाःकँड़ँ (दक्कुन); ढंड़् (ढंग); ढाँक् (एक टहनी और वेल की तरह और ढांक का पेड़), ढाःव् ढांक्ल् (ढाल, ढाल्ल्); ढावँड़-(पेड़ गिराना, ढालना); ढुड़् (पत्थर); ढंड (साँड़ँ सा नर); ढाँट् (उसी अर्थ में); ढाँट् (रखेल स्त्री का पुत्र); ढिमींड़ँ (ढीमना); ढुट् (काठ का बना पात्र जिसमें पश्च को सानी-पानी खिलाया-पिलाया जाता है); ढिवरि (दिया); ढण्यु: (पैसे), डोल, आदि, आदि। इनकी खोज के लिए स्वतन्त्र प्रवन्ध लिखने की आवश्यकता है।

तवर्ग-त

पदादि में—त से—तार् तार्गे—तारक (तारा) तारि, तारिल, तार्न्तारिका तालिका (आँख की पुतली, ताली), तर्—तरित (तरी) तार्त्ता तालिका (आँख की पुतली, ताली), तर्—तरित (तरी) तार्त्त तार्गे—तसक (गरम); तित् तित्गे—तिक्तक (मिर्च वाला कडुआ); तील तिज्ञ-तिल (तिल); तेःल-तैल; तोल-तुल्यति (भार); ताँःत्—तन्तु (आँत का डोरा); त्र से—तीन तेर—त्रीणि त्रयोदश; तीस-त्रिंशत्; त्व से—खील्-त्वया + (तुमने); तुरन्त-त्वरित + (शीप्र); य से—तुमि-तुम्हें—युष्मे (आप); प्राकृत युग में ही त्वया तुभ्यं की आमकानुकृति से यूयं, युष्मत् का तुष्मे (अष्मे की तरह) बनाकर उससे तुम्ह रूप प्रस्तुत हो चुका था।

अन्तरालीय और अन्तिम त—असंयुक्त पदान्तराळीय और अन्तिम त तो प्राकृत युग में नाश को प्राप्त हो चुका था, जहाँ संयुक्त था वहीं द्वित्वादि द्वारा अब त रूप में पाया जाता है—इक्त से—पाँ-ति, पाँ-त पिंडित-पंकि त्त से—उतर-उत्तर; प्तृ से—ना-ति, ना-तिंड्ँ-नमृ (पौत्र, पौत्री, धेवते), त्र से—आःतिं-आरात्रिका (आरती); खेःत-चेत्र; वित् , चित्रो-चित्रक-चीता और चित्त); छा-त् , छा-तो-छत्रक (छाता); पा-तड़-पत्रक + (पंचांग); पाःत्-पत्र (पत्ता), प्त-पुत्र, मृत-मृत्र ; राःत-रात्रि; क्त से, सत्तुः-सक्तुक (सत्त्); इसी से सा-तु (साँमव)-सक्तु; तित् तित्रो-तिक्तः; भाःत्-मक्त (भात); मोःत्यों-मौक्तिकं (मोती); रिचः-रिक्तिका (रत्ती); भगत्-मक्तः कु से—जोःत जोतँडूँ-योक्त्रम् (जोतना); प्र से—साःत-सप्तः सत्तर-सप्तदश्च (त का अ उ सम) (सत्रहं); न्त से—दाँ-त्-दन्तः ताँ-त्-तन्तः, ते से—का-तिक-कार्तिक (कार्तिक का महीना), बाःत्-वार्ताः स्त्र से—इस्तिरि-स्नी (तत्सम शब्द), त्र से—सौःत-सवत्ती-सपत्नी (विमाता) स्त से—हाःत-हस्त (हाथ), थे से—साँ-त्-साँग्-सार्थ (साथ)।

तलोप--आःनड , आःनँड्ँ-अन्त्र + (आँत और परुक की फुंसी) भैः, भैं--भ्राता मै, मैं--माता, आदि शब्दों में मिलता है।

थ—संस्कृत में पदादि में शुद्ध अकेला थ न था, उसके साथ प्रायः स् था जैसे 'स्थ', कुमाउनी और प्रान्तीय भाषाओं का थ प्रायः ऐसे ही स्थ या स्त से उपस्थित हुआ है:—स्थ या स्त से—था ह, था लिं, था रि-स्थालि (थाली); थाँ:इँ-स्ताघन (प्रतीचा और सहना); थोँ:डँ-स्तनक (थन); था पँइँ था पन् स्थापन (थापना और पहेवा); थिरीं इँ-स्थिर + इं (स्थिर होना), थ्वा क् थ्वा इ् -स्तोक + इ (थोड़ा); थक्यों -स्तगित (थका); शुक्ति-स्थूणा + (धुरी की टेक का खम्भा और मथने के बंधन का खम्भा); थुलम् -स्थूलम् (मोटा कम्बल), था में इँ-स्तम्भन - (पकड़ना)।

देशी थ—थप्पड़, थिका व् (कपड़े), थरधर थूथू थुकः थैंःळ (थैळा) अन्तरालीय और अन्तिम थ—त्र से—कथ कथाँ -कुत्र (कहाँ), यथ् यथां—यत्र-अत्र (आगे पृ० ४९० में 'य' देखें) (यहां); जथ्-यत्रः (जहां); उथ्-उध्थ-उकत्थ (वहां); थे से—साँ थ् साःथ-सार्थ (साथ) चौःथ-चतुर्थ (चौथा); स्त से—माःथ्-मस्तके (उपर), मोःथ् मोथ्रो- मुस्ता (मोथा), हाःथ हाःत-हस्त (हाथ); प्रुपोधि-पुस्तिका (पोथी), पाःथर-पत्थर-प्रस्तर छत में बिछाने के आयताकार पतळे पत्थर), स्थ से—अवाःस्थ-अवस्था (आयु), न्थ से—मथँडूँ-मन्धन; थ से—नाःथ-नाथः (स्वामी) आदि । थ का लोप—शिराःण-शिरस्थानं (सिर्हाना); पैंळ-प्रथम + (पहिला)।

3

पदादि में द से—दाँःत-दन्तः दश्-दशः दाःब्-दंष्टा (दाइ)ः चो-देव (वर्ष), देख्-दश् (द्वति) (देखो), दृद्-दुग्धः ददुर-दृद् (दृदुरे)ः देपात् या चास-देवताः दरब-(दर्प)ः दुख्-दुःखः दिन-दिन्न-दिनः द्र से—दौःद्-द्रवित (दौद्), दिव्-द्रव्य (धन)ः द्र से—द्वि-द्वित्र (दो)ः (द्वाःर-द्वारः हुँदुँ-द्विगुण (दूना)ः दीप-द्वीपः आदि।

अन्तरालीय और अन्तिम द—द्र से—आ•द्-आईकं (अद्रख), भद्र-भद्रा (द का अ=उसम), हल्द-हरिद्रा (हल्दी); बल्द-बलीवर्द (बैल्); द्वा से—पदिम-पद्मा (नाम), ब्द से—शबुद-शब्द (वचन); ब्द से—नँड्द्-ननान्दा (ननद), द्व से—बुदि-बुद्धि, सिदि-सिद्धि आदि। द कहीं कहीं प्रायः छुप्त हो गया है जैसे-नीन्-निद्रा-निद्रा (नींद); सुनडि-

मुन्द्रिका-मुद्रिका (अगूंठी), बाःर-द्वादश, चन्रम्-चन्द्रमा, ग्यार (१९) तेःर (१६) एकादश त्रयोदश । त से द्—गीद-गीत आदि ।

ध के अनूष्म होने दृशेष—दूद-दुग्ध (दूध) बिदि-विधि (पटरी न खाना);

ध

पदादि में — ध से धाःन्-धान्य (धान); धतुर-धत्तृर (धत्रा); धुकँ-धूम (धुवां), धन-धन्य, धन (धन्य धन), घोट्यरग्-धूत्यर्ध (स्वागत वर का)धाःरो धाःर्-धारा (पानी का झरना); घो तिन्धौत + (धोती), धौःल-धवल (एक रंग एक पेड़); घोबि-धावक; धुनॅड्-धूनोति (धुनना) आदि; ध्र से — धुक्व-ध्रुव; ध्व से — धंस-ध्वंस ।

अन्तरालील और अन्तिम ध—पधाःन-प्रधान (गाँव में सरकारी मुखिया); निधान-निधान (अन्त में), गोधुइ-गोधूलि (सायं); वर्णविपयंय द्वारा—गधा—गर्दभ; सन्धेः-सन्देह। धका लोप—अन्याःर-अन्धकार; खौं-गोधूम (गेहूँ), काःनि,-स्कन्धिका (गर्दन); आःनि,-अन्धिका (आँधी); धकी अन्दमता—सन्दि,-सन्ध्या (पूजा); वादः-बन्धय (बाँधो); अनु-कृत्यात्मक—धत (धिक् मीठी हल्की ढाँट)

पवर्ग

प-कुमाउनी का अपूँ और हिन्दी का 'आप' शब्द ' 'आस्मा' से निकले हैं। इसके विश्लेषण में शूदश ब्लोश (ला लांग मराठे § १२९) और सु० कु० चटर्जी (बंगाली विकास § २०७) ने लिखा है कि आत्मा से अप्पा और अत्ताँ दो प्रकार के एकात्म्यीय रूप बने हैं, उनका तारपर्य यह है कि अप्पा में त + म=प्प, दूसरे में त + म= ताँ हुआ। तब प्रश्न उठता है कि त + म=प्प कैसे बना ? वे कहते हैं कि यहाँ दन्त्य का ओष्ठध बन गया है, दूसरे में ओष्ठध का दन्त्य। पर दन्त्य का ओष्ठध बनने में 'आत्मा' का 'अम्मा' (दन्त्य में अत्तां ठीक है) बनना था अप्पा, कैसे बना ? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। यहाँ पर जो वास्तविक वस्तुस्थिति है उसका उक्त दोनों महाशयों को ज्ञान नहीं है। बात यह है। यहाँ पर त्मा का संयोग यम की अपेन्ना रखता है जैसे पत्नी का पत्की यमादेशपूर्वक होता है, वैसे ही आत्मा का यमादेश पूर्वक आत्प्मा रूप निश्चय पूर्वक होता है। जब एकाल्य की बारी आई तो प्म दो ओष्ठ्यों के बलाधिक्य से त्यम तीनों का एक ओष्ठध हुआ, उनमें भी प् की बलिष्ठता ने

तम् दोनों को प्य में परिणत करके अप्पमा रूप प्रस्तुत कर दिया, जिससे आप (हिन्दी) अफि: (अप्पेहि, आत्मिभ), (स्वयं आप) अपूँ (आप) (कुमाउनी में) (अप्पा + क) वने हैं। तम का 'प्प' बिना यम तत्व के बनना नितान्त असम्भव है और अवैज्ञानिक तो है' ही।

पद्दि का प—प से-पाःत्-पत्रं (पत्ता), पुज्-पूजा; पुः अ-पूप (पुवा); पूत्त-पुत्र, पौ-पाद (पाव), पौँ-िंड्-पानीय (पानी), पींड्-पिबति (पीना। प्रण-पठन (पढ़ना); पाःर-पार; पाःर-पारद (पांरा), पूरब-पूर्व, परब-पर्व; पाःक् पाःको-पक्ष + क (पका), पुरौँ-हँ-पुराण (पुराना); पुरौँ:हँ-पुराण (प्रन्थ); पूज्ञ-पौषः (पूस), पौःयों-पञ्चवित (नये पत्तों वाला वृत्त्व); पिश्यों-पिष्टक (आटा); प्र प्रे-पुठ् पीठ-पृष्ट (पीठ); पुञ्च-पृञ्जति (पूञ्जो); पहर-प्रहर; पर्गेःइ-प्राण; (घर); पैश-प्रवेश (गृहप्रवेश) आदि।

अन्तरालीय और अन्तिम प—रप-उपज-उरपद्यते (उपज); प-रुपश्चिर-रूपशील (सूबसूरत), प्य—पिपव-पिप्पल (पीपल); प्य—रुपैं-रूप्यक (रुपया); स्व-सा-पव, साँ-पल-सम्बल; पे—स्याःप-सर्प, कप्र-कप्रें, कपास-कार्पास; सौं:पॅड्-समर्पण; रप—भा:प-वाष्प; स्म या रप्य-अपँड्-अप्पण—आर्प्य-आरमनः (अपना)। देशी—पेंट; पा-ठि पा-ठ् (बकरी का बच्चा); घोषि खोपि (वर्षा से बचने के लिए कपड़े का झोप), टोपा-र, टुपर (टोकरी); स्या-प (द्वाना); हड् पि (काठ का बना घो का बर्तन)।

कहीं कहीं पर अन्तिम या अन्तरालीय प का ब हो गया है—एैबँडँ-अर्पण (चावल के आटे से लाल रंग की मिट्टी से पुती दीवार पर धार से रेखा लेखा करना); परब—दर्प, सरब—सर्प। वैदिक व का कुमाउनी में प—सप्पैः— सर्वे (सब)।

प लोप-का-मँडँ कम्पन (कापना), दिवा इ दिवा छि-दिपावछी; द्युः दियो-दीपक (दिया), गो रू-गोरूप (गाय); ग्वा व्, ग्वा छ्, ग्वा र-गोपाछ (ग्वाछा); पड्या व्-प्रतिपदा।

फ—पदादि फ-फ से फा॰व्, फा॰र्, फा॰ल्रो—फल्लो, फरीं—फल्लक (हल मुख की लोहे की लम्बी शलाका); फ॰व्, फर्, फल्लो—फल्ल; फराःव—फराःर, फराःल—फलाहार, फलाहाल (फल्ल + आ + ह, फल्ल + आ + हृ) (फलाहार); फाःगुँडॅ, फाल्गुन (मास); फूल—फुल्लित (फूल); फे॰हिँ, —फेन + (फेन) प से—पाःट, फाःट—पट्ट (नदी और लहंगे का पाट), फा॰ग्—पराग (चीड़ के पेड़ की फूल की पीली धूल सा पराग); फाँ॰शि,—पाश (फाँसी); स्प से—फुटँडँ,—स्फुटन (फूटना), फाःव, फाःर, फाःल—स्फाल (उल्लाल या कूद); फटीक्—स्फटिक; फुर्तिं, स्पूर्ति; फाट्यों—स्फाटित (फटा); आदि।

े अन्तरालीय और अन्तिम फ—म्फ से—ग्वा·फ्—गुम्फ (कली); त्फ या द्फ से—काःफव्, काःफर, काःफल्—कद्फल (एक ग्रीष्म ऋतु का जंगली मीठा फल) त्रम म से—अफिः—अष्पेहि, आत्मिभ; गुफा—गुष्पा— गुप्त + (गुहा); देशी—फिक्-फीका।

ਕ

पदादि का ब—ब से—चूज, बुद्धिः—बुद्धिः, वा ब् , वाई, वा रि—चाठाः वाला, वालिकां, वौ:व्, बौंर, बौं:छो बाहुक (बांह का कपड़ा—अस्तीन); ब्युः—बीजम्—(बीज); बव्बर—बल (शिक्त); बाःड़ं—वाण। व से—चून—विन्दुः, बौं—वाम (बाँया), बौराँ हिं—बहूरानी—वधू + (ब्राह्मणी या बहूरानी) ब्वाःरि—वधू + आर्या (पतोहू) (वधू + आर्या—बहू आरिया वउआरिअ—ब्वाःरी—ं ब्वाःरि); वाँ:ड़ं—वाईंन (जोतना); ब्या—विवाह, बाँको—वक्रल (सुन्दर टेड़ा), बजर—वजः, बौंवाः—बाहुलक (पागल); बकोल—वक्रल (एक सफेद जंगली फूल)। द्व से—बाःर (१२), बैं:श (२२), बत्तीश (३२), बयालीस (४२), बाःवुन (५२) आदि द्वाद्दश, द्वाविंशति, द्वाजिंशत्, द्विच्यारं के वालां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (ब्राह्मण और पति); ब्वोलां-डुं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (ब्राह्मण और पति); ब्वोलां-डुं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (श्राह्मण कीर पति); ब्वोलां-डुं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (श्राह्मण कीर पति); ब्वोलां-ड्रं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (श्राह्मण कीर पति); ब्वोलां-ड्रं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (बाह्मण कीर पति); ब्वोलां-ड्रं बोलां-डुं—बोह्नई—ब्राह्मण (श्राह्मण कीर पति); ब्वोलां-ड्रं बोलां-डुं—बोह्मरं के औं की अमानुकृति से स्वीकृत हुआ है, अन्यथा इसका कोई दूसरा वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं दिया सकता)।

पदान्तरालीय और अन्तिम—इव से—इब्बीश्—षड्विंशति (२६) कें से—दुवव, दुवर, दुवलो—दुर्वल (दुवला); वें से—गरव्—गर्व; शब्—सर्वे (सब); चबौःडँ, चम्यौःडँ—चर्वणा (चवाना), दुवर—दूर्वा (दूव) व से—जोःबॅड्—यौवन, नब्बे—नवित (९०); भ की अनूष्मता से—गाःबिंड्—गर्भिणी; अब्रक्—अञ्चल (अवरख), बैःबंड्—भगिनी (बहिन); तस्सम शब्दों में व=व।

भ—पदादि भ—व से-भक्कणि, भगुण्, वहगुण-बृहत्कुन्डिका, बृहत्कुण्ड (बहा तसला); भाःप्—वाष्प (भाष); भुष्—वुषं (भूषा); ब से—भूख्- बुभुचा; भ से—भाःत्, भगत्—भक्त; भाःण—भाण्ड (वर्तन); भल-भञ्च- भ्रत्द-भद्ग [भहः भल्ह] भला। भीक् (ख)—भिचां; भोःज्—भूकं (पत्र); भाःरि—भार+(भारी); भड़—भर (भट); भीड्—भित्त (दीवाल) [भित्त में भृत् धातु से भिर्ति, भिर्ती, भीरि, भीड़] भ्य से—भतर, भितर,

भितेःर—अभ्यन्तर (भीतर), भिजँड्ँ—अभ्यक्षन (भीगना), भृ-भ्र से— भौं—भ्रू + क (भौंह); भै भैं—भ्राता; भुलँड्ँ—श्रम + इ (भूलना) भुटँड्ँ— भृष्ट—(भुनना); म्ं + ह से—भैंःश—म्हइस—महिष; भ्यड्—भेड्—मेढ् या—मेष + (भेड़) आदि। कुमाउनी में वैदिक अन्तरालीय और पदान्तीय भ प्रायः व में परिणत हो गया है; पर नया भ सर्वत्र मिलता है। निभा—निर्वाह (निभना), विभा—विवाह; चभ्या—चर्वण (चवा), तत्सम शब्दों में ...

देशी भ—भौं:ल् (वस्ला), भुकॅड् (भूकना); भुकर—मोटी लम्बी नली का बाजा) (शब्दनुकृत्यात्मक भूकार), भेःट; भद्यान्व, भद्यान्र, भद्यान्ते (लोहे की बड़ी कढाई), भूड़ (काँटों की झाड़ी)।

भ का लोप—गैःर—गहिर—गम्भीर (गहिरा); शबौः—शलभ (टिड्डी) सो-हा:ग, स्वो-हा:ग (सौभाग्य); अहीर—आभीर, दुल्हौ—दुर्लभक (दूल्हा) धुल्हैं:ड्रिं, दुल्हैंड्रिं—दुर्लभनी—दुर्लभ + (दुल्हा) आदि।

(१४) अनुनासिक और नासिक्य

वैदिक और संस्कृत का मूर्डन्य ण तथा कण्ड्य ङ जहां पर संयुक्त व्यक्षन सहित था, वहां पर संयुक्तों की एकरूपता क्रम से ण और छ में हुई है न कि उस वर्ण में जिसके साथ इनका संयोग था, यह कुमाउनी की अपनी विशेषता है (भाष्ण-भाष्ड, नङ् नङ्ख-नखः, सङ्-सङ्ग आदि)। जहाँ वर्शीय व्यक्षनी के साथ अनुस्वार है उसका उचारण भी क्रम से शुद्ध वर्गीय व्यक्षनों के नासिक्य में ही है चाहे वह शब्द संस्कृतीय, प्राकृतीय, अपभ्रंशीय या देशी ही क्यों न हो। इसके उदाहरण 'अनुनासिकता' शीर्षक में दिये जा चुके हैं (पीछे)। प्राकृतों में संस्कृत के जिस न का ण हो गया था (गमनं-गअणं, वचनं–वअणं) उसका कुमाउनी में ँ इँ हो गया है हिन्दी में ना। कुमाउनी के पूर्वी चेत्र में (जोहार, दारमा, सोर, सीरा, अस्कोट, कुमांऊ और चौगर्खी में) वहीं प्राकृतीय ण का हिन्दी की तरह ना तो नहीं, पर कुमाउनी की शैली में न हो गया है (खादन-खाँ हु खा नु खाना)। तत्सम और अर्द्ध तत्सम ज्ञाब्दों के संस्कृतीय ण का पश्चिमी कुमाउनी में इं उच्चारण है तो पूर्वी में कहीं न भीर कहीं ण्। पर उत्तरी कुमाउंनी में जहां सयुक्तावरों से निसृत शुद्ध टवर्गीय ण मिलता है वहां दिचणी पूर्वी कुमाउनी में उसका तवर्गीय न हो गया है (भाष्ण, भाना—भाष्ड + आदि)। संस्कृतीय और प्राकृतीय अन्तराल और अन्तिम नासिक्य अनेक स्थलों में; चाहे वे संयुक्ताचरीय हों या

असंयुक्तात्तरीय, अनुनासिकता में परिणत हो गये हैं (सर्वत्र) (ब्रॉॅंक्— शङ्ख आदि कौं:व् क्रों:र् कौं:छो़—कोमछ; आदि नीचे देखें ? म आदि)।

म

पदादि—मितृ-मितः मार् मार्दे, मार्दे-मृतिकाः मन्द्-मन्यते (मनाना), मोल-मृत्यः मोःखो-मौक्तिकः माँखु-मांसक (मांस), माँथ, माँध-मृस्तकः मर मार-म्रियतेः मोर्थो म्वथ-मुस्ता (मोथा), माँजँइँ-मार्जन (माँजना); मैंल्-मिलन (मइल) (मैला) आदि।

अन्तरालीय और पदान्तीय—का मव, का मर, का मल्लो – कम्बल; कमव कमर – कमल; जनम् – जन्म; का म – कमं; धा म – धामन् (तीर्थ); घा म – धमं (घाम); ता म – ताम्र (तांबा), आ म – आम्र (आम); निमिष्ट (गईं) श्लिनम्बरिअ – निवृत्तं (समाप्त हुआ); कुम्हार – कुम्भकार, बा मण – बाह्मण, आ म – अम्बा (दादी); निम्सु: – निम्ब (नीवू), चुमंहँ – चुम्बन; हिम – अस्मे (हम)।

अन्तरालीय म् औं, डॅ, वॅ—ओं:व् औःरं औं:छो आमलक (ऑवला), करूँ-कुर्मः; चलूँ-चलउँ-चलामः; कुँवँर-कुमार; गौँ-ग्राम; गुत्रौँ-गोर्नामि; जवेँ-जामाता (जवाई); धुङ्-धूम (धुआँ)—जहां पर म का छ् होना एक विचित्र बात है, यहां निश्चय ही अमानुकृति है; ढुंड् बुङ् की तरह । नौँ-नाम; बौँ-बाम (बाँया); छूँ-रोय (रोंथे), सौःपँडूँ-समर्पण; श्याँःव श्याँःर श्याँःछो-श्यामळ (पानी में बना हरा कीच); द्यून-हेमन्त; चौंर-चामर (चँवर, गोपुच्छ); चौंकुँडूँ-चमन्छ + (चौंकना) आदि ।

ङ

यह वर्ण पदादि में नहीं आता—प्रायः अन्तराल और अन्त में मिलता है। नक्-नक्क-तख (नाख्न); यहां प्राकृतीय क है, संस्कृतीय नहीं। बान्डब्, बाक्-बक्कं-बकं बंकं (टेढा) (प्राकृतीय क), माक्-मद्भः (माँग), मान्द्-मक्गण-मार्गण (मांगना) (प्रान्डिं।); गक्र्-गङ्गा; आन्द्र-आङ्-अङ्ग (देह); नान्डब्, नान्ड्-नङ्ग नन्ग-नग्न नग्न + द (नंगा) वर्ण विपर्यय द्वारा न की पूर्व में मण्डूकप्छति और ग कवर्ग के योग से क् बनना। आन्डब्-अङ्ग + द (अंगरखा खियों का), जा डब्-जंड्या + द (जाँघन); ज्ञान्डव शान्डर शान्डल्ने-श्रंखला, (जंजीर); 'के के के के रगो छ-वाक्य में किसी की बोली या बात की खिल्ली उद्दाने या चिदाने में कहा जाता है, तो यह क केवल यहीं पर पदादि में भाता है।

. अनुनासिकता—शाँक-शंख, या संग (सहोद्दर अर्थ में नं २ में) ऑ.क्-अङ्क (चिह्न) यह 'अर्क' के 'आँक्' से भिन्न शब्द है, भिन्नार्थंक भी।

ण

कहा जा चुका है कि संस्कृतीय न, ण तथा प्राकृतीय ण (असंयुक्ताचरीय) का पश्चिमी कुमाउनी में "हूँ (घृष्टमयानीय अनुनासिक) है पूर्वी में न, पर द्चिणी कुमाउनी में (काळी कुमाऊँ चौगाखीं में) संस्कृतीय संज्ञाओं के ण का वास्त्वर्यीय न सा उच्चारण है, न शुद्ध टवर्गीय न शुद्ध तवर्गीय। संयुक्ताचर निसृत ण, पश्चिमी में शुद्ध टवर्गीय ण है, दिच्चण में न और कहीं "हूँ है, पूर्वी में यह ण भी 'न' ही है। ध्यान रहे यह वर्ण भी पदादि में नहीं मिळता अन्तराळ और अन्त ही इसके स्थान हैं।

ण = ँ डुँ

खॉ.डूँ.—खादन (खाना), पींडु.—पिबनं (पीना) आदि धातुमूल सब। पछ्याँ:इँ.—पिहचाण—प्रथमिज्ञान (पिहचान) (चहके स्थान विपर्यथ और संयोग से 'छ्यां' वीच में बना); नॉं:इँ.—न्हाण—स्नान; ताँं-िइँ:—ताणिअ तानित (तना हुआ); नँड्रँद्—नणाइ।—ननान्दा (ननद)।

अपवाद—काःन—कर्ण, सुनः—स्वर्ण; शाःन—सज्ञान (इशारा) तथा तत्सम शब्दों या गृहीत शब्दों में—वचन रतन पाःव दान आदि देशी— पाःन (दूसरी मंजिल)। भण्पाःन (चौका बासन)। इसमें भण तो भाण्ड से है पाःन देशी (पु० कुमा०) है। इसे भाण्पाःण भी बोलते हैं, दिचण पूर्व वाले भन्पाःन कहते हैं—कोई भँड्ँपाःन भी कहते हैं।

ण = ष और न, नु (वत्स्व्यीय)

शुषिनु—शून्य (०) पुषिनु—पुण्य भाष्य्—भाण्ड, भष्णाःर—भाण्डार (भण्डार और सम्मिलित भोज); खाष्य—खण्ड (सीधी दुधारी तलवार); बाष्य—वण्ट (भाग), शाष्य—षण्ट; शष्य—शीर्ण (सहना); पष्य—पहँहँ—पटन (पदना) खिष्य—खेड्ँहँ—च्वेडन (फैंकना) उक्त दोनों में ँ हँ का ण हो गया है, दो हँहँ का एक ष्य बना है। काष्य—कण्टक (काँटा) आदि। अन्यत्र इनके रूप भान्, भनाःर, खान्, शान्, पन्, खेडँन, कान् आदि । इसी प्रकार ँ हँ रूप वालों के नान्त रूप मिलते हैं। हां दिचण ण के ण के स्थान में जो न (वत्स्व्यीय) मिलता है उसका वैसा ही उच्चारण करें।

न

पूर्व परिच्छेद् में दिये गये उदाहरणों में कुमाउनी की कई विभाषाओं के न का जो स्नोत दिया जा चुका है उसके अतिरिक्त निस्निलिखित अन्य भी है जो आदि मध्य अन्त में भी मिलते हैं, पूर्व परिच्छेदीय केवल अन्त में ही मिलते हैं।

पद्गादि—न से—नौ, नौं—नव (नौ और नया), ना-ड़ि—नाळी— नाड़ी (हाथ की नाड़ी); नौ:व—नळक (डंडळ); नौं:ड़िं—नवनीत (मक्खर्न), नब्बे नवति (९०) स्न—से—नौं:ड़—स्नान; ने:—स्नेह।

अन्तरालीय और अन्तिम—न्य से—धान-धान्य; मा न्ति—मान्यता + (प्रतिष्ठा); ण से—पन्या व—प्रणालिका (लठ्ठ की नली); न से—मनिख—मनुष्य; वाःनर—वानर; वचन, जतन रतन (यस्न रस्न); मन—मनस् (मन); न्त से—भा गिवन् दा शिवन्—भाग्यवन्त द्यावन्त; न्ध से— आ निः जन्धिका, अन्या र—अन्धकार; गन्यार—गान्धारिक (एक अञ्च) आदि; न्द्—मनीर—मन्दिर, सुनर—सुन्दर; एड से—खन्यार-खण्डगृह (खण्डहर); न्न से—अन्—अञ्च; भिन्—(अ+) भिन्न (बहनोई); म से—नाःन—नाम-करण; णें से, कान—कर्ण, जन—कर्ण (जन); पाःन—पर्ण; स्न से— जून—जुन्हाई—ज्योतस्ना (चाँदनी); ह्न से—चीन चिह्न (जन्मकुण्डली की टीप)।

ञ

कुमाउनी में ज घृष्टप्रयत्नीय रूप में मिलता है—याँ = जा (यहाँ); पार्इ = पार्ज (पद्य का पेड़ं); नज—नहं नयँ—नव (नया); काज— अिक खन् (कब्जूस)। इनमें प्राकृतीय य की अनुनासिकता से ँयँ = ज है जैसे ँहँ = णर्पर संयुक्ताचरों में यह ध्वनि चवर्गीय (कुमा० के) रूप में विद्यमान है जैसे—पञ्चेत, पञ्चैत—पञ्चायत (न), सञ्जैत सञ्जैत—संजायत (उर्दू शब्द) पञ्चांक्—पञ्चाङ्ग (पन्ना) आदि।

्य की अनुनासिकता और लोप—आँ चुइ—अक्षली; काँ चुइ—कञ्चकी . (केचुली); पाँच—पञ्च, पैंःतीस, पैंतालीश (३५, ४५); पचपन, पञ्चपन, पंचपंचाशत (५५); पञ्चीस—पञ्चविंशति (२५); ज = न—पन्नर—पञ्चदश (१५) आदि।

अन्तःस्थ य व, र ल

य

यजुर्वेद के युग में ही असंयुक्त य का जा उच्चारण करने का विधान या परिपाटी प्रचिलत हो जुकी थी, अंतः ऐसा वैदिक य सर्वंत्र ज ही उच्चरित होता चला आ रहा है । परन्तु प्रान्तीय भाषाओं तथा कुमाउनी के स्वयं अपने निर्मित या प्राकृत अपभ्रंशों के पूरक रूप में गृहीत य व की कमी नहीं, प्रशस्तमात्रा में मिलते हैं। हाँ जहाँ प्राकृतीय और अपभ्रंशीय य अधिकांश में इ में और व, उ में संकृचित हो जुका है वहाँ कहीं तो संयोग से नये स्वर ऐ ए औ आदि कहीं ए ओ और कहीं द्विस्वर त्रिस्वर (संयोगों में) अइ आइ, अई आई, अउ आउ आदि में परिणत हो गये हैं।

य = ज — जजमान — यजमान; जश्—यश; जन्यो — जनेऊ – यन्त्रितक (यजोपवीत) जॉ ठ्—यष्ठि (छट्टो); जमुन — यमुना; जमराज यमराज; जथ—यतः (जहाँ से), जाँ-ति—यन्त्रिका; जोगि—योगी; से-ज — शच्या; काःज — कार्यं, इज — अजा — आर्यो (माता) (शेष जकार के स्रोत में पीछे देखें) जाँ हुँ — यानम् (जाना); य = इ और उससे नया स्वर ऐ ए) — जै जइ — जय् — जय (जीत); समें — समइ — समय् — समय; निभै — निभाई — निम्वाह्दश्वा — निर्वाहित (निभाकर); जमैं — जमाः इ — जम्भाई — जुम्मायित (जम्माइ छेना); जँवें — जवाई — जमाइ — जमाय जामाता आदि। य कि व्यक्षन = ० — वाःग — न्याझ; शाँश — सन्द्वा; सन्ध्या (सायं); न्यक्षन + य = य = न्यो — न्याझ — न्याझ — न्याझ अन्तराल और अन्त का य = इ — सामि — साम्य (कुण्डलियों का मिलना); माः हु — माया, माः हु — माया — माया — त्या हैं, उनके उदाहरण यहीं उपर और स्वराकृतियों में ऐ ए थे औ के स्रोतों के उदाहरण स्वर भाग में तथा द्विस्वर त्रिस्वर चतुस्वरीय उदाहरण भाग २ में देखें जैसे — खा इ — खाय — खाय — खात (पानी का गहा)।

कुमाउनी ने अपने लिए जिस नये य का निर्माण किया है उसके स्रोत निम्नलिखित हैं। नै॰ प्रा॰ ए—यत्कँहिं—एत्थ्थ + कृ (यहां पर); यश्—एरिश—एतादृश (ऐसा); याँ—यहां (हिन्दी)—यथ (पु॰ कुमा॰)— यथ्थ एअथ्य—इअथ्य—अथ्य—अत्र (यहाँ); यकल्—एकाकी (अकेला), यो, यौँ—एअउँ—एहउँ—एषक (ये यह)।

१. अथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्य इळ संयुक्तस्यापि रेफोष्माभ्यामृकारेण चाविशे-षेणादिमध्यावसानेषृचारणे जकारोचारणम् (कात्यायन प्रतिज्ञा १)।

अन्तराछीय और पदान्तीय य-अपभ्रंशीय मंडूकप्छुतीय इ-आ या भा-पन्यान्त्र, पन्यान्र पन्यान्छ्रो-पनिआछी-पणाछिआ-प्रणाछिका (बांस या लकड़ी की नाली); दन्या व दन्या र, दन्या लो-दनिवाली-दणाली-दन्ताली (गोड़ने के पहिले धानों के उर्ग खेत की घास कुरेदने वाला पटेला बराबर लम्बे दातों का पटेला); अन्या र -- अनिआर अन्धियार -- अन्धकार (अँधेरा); इआ = आइ आ इ अ = अइअ--मण्याःव मण्याःर मण्याःल--मणिभाल--मिणभा-मिण्डतक (भात के लिए चावलों की सत्ता); कण्याःव कण्याःर कण्याःल-कण्णिआल-कण्णआल-काण्डपाल (एक जाति के ब्राह्मण); ब्याःर ब्याःळ ब्याःव—विआव, विआर, विआल—विकाल (सायं); इव = इउ या यु-ब्युः बिउ-बिब्व-बीज; शुः-दिउ-दिव-दीप; रयुः-सिबु-सिव्व—सीआ—सिता; शिय्—सिइअ—सीआअ—सीताक (हल से खुदी रेखा); जन्यो, जन्या-जनेऊ जन्निअउ जन्निअअ-यन्त्रितक (यज्ञोपवीत); स्वर की मण्डूकप्तुति से जैसे—न्यल्—चेअलो—चेलक चेक चेड़क (पुत्र) आदि (पहिले देखें) । व्यञ्जनों के रिक्त स्थान पूरक रूप का य्-करायों-कराइअउँ-कराविअउ कारितक (कराया हुआ); कयाँ-कहिअअ-कथितक (कहने से); लेखियाँ - लेखिअअँ - लिखितक (लिखा हुआ); मयो-मयनउँ -मथनक (पटेळा खेत का)। कहीं कहीं बै॰ प्रा॰ य के भी दर्शन होते हैं-खण्या॰—खण्णयभ—खण्डय 🕂 (उडेलो); भण्याः—भण्णयक-भण्डय (विगाड़ो या छूत कर दो)। तत्समों या अर्ड तत्समों में वै० प्रा० य का उचारण पठित य रूप में और अपठित ज रूप में करते हैं।

व

यजुर्वेद के युग में व का उच्चारण तीन प्रकार का हो गया था। आदि में वह गुरु था, ब्द सा उच्चरित होता रहा, मध्य में छघु था, अतः सामान्य व सा घोषित किया जाता था, अन्त में छघुतर था अतः व = उ सा या बहुत हस्के अधोष उच्चारण वाला था। (कात्यायन प्रतिज्ञा—'अथान्त्यस्यान्तः-स्थानां पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यछघुवृत्तिभिरुच्चारणम्' (६)। इस प्रकार आदि का व जब व्व सा घृष्टप्रयत्नीय सा उच्चारित होने छगा तो वह ओष्ठय ब सम हो गया जैसा कि व के स्रोत में देखा जा चुका है। मध्य का व कहीं-कहीं व रहा, नहीं तो वह भी ब में ही परिणत हो' गया, अन्त का व स्वयं हरका था। अतः वह कहीं गछ गया कहीं उ सम रह गया। कुमाउनी का अन्तिम व भी उ सम श्रुत होता है। प्राकृत युग के ब्यक्षन छोप ने बीच में जो स्थान खाछी कर दिया था उसकी पूर्ति के छिए कहीं

य और कहीं व को रखकर स्वरों की पृथक् सत्ता सूचित करने की एक साधारण परिपाटी चल गई थी। य की तरह ऐसा व भी, बहुत दिनों तक न जी सका, वह य के इ में परिणत होने की तरह (व का) उ में ढल गया, नवीन भाषाओं ने इस उ से कृहीं तो द्विस्वर त्रिस्वर आदि बना लिए हैं कहीं संयुक्त स्वर 'औ' आदि ठीक उसी प्रकार जैसे य के इ ने ऐ ए बनाये थे। पूरक व के उ से द्विस्वरादिता—मान्ड, माव्—मावा—माला; शान्ड, शाव्—शाव—श्याल (साला); कान्ड, कान्व्, कान्व—काकः या कालः (कौवा या काला); इउ, हव्—हव—हल (हल); खउ, खव्—खर—खल्ल (खल्डिहान या ऑगन) आदि। संयुक्त होने से नवीन स्वरोत्पत्ति—धौ—धाउ—धाव—धात (धाव); कौ—कउ—कव्—कव—कह कथ्य (कहो); दौ—दउ—दव्—दव्—दल (दाल की सानी पशु के लिए); शौ—सउ—सव—शत (सौ); भौ—भाउ—भाव्—भावा—भावा—भावा (बचा)।

नवीन व के अन्य स्रोत-उ+अ, ओ + अ = व्-ब्वाःरि-बध्वार्या (बहू); कड़—कुअड—कुण—कोण (अन्धा कमरा, प्रसूति गृह); ध्वड़्— घोअड़-घोटक (घोड़ा), कोस्रो या कश-कोअस-कुश (बीन या कद्छी के सम लम्बे फल); प्रथम को छोड़ शेष सब अ की मण्डू क प्लुति के उदाहरण हैं । वशा यों — उअसइअउँ — उत्सर्पितम् (सूजा हुआ); वां — उअअँ – उअत्थँ – उ + तत्रक; कई जगहों में वित उथां, उहँ हिं आदि रूप भी कुमाउनी में प्रचलित हैं, हिन्दी में 'वहां' है ही अतः आदि में उ की प्रस्तुति अनिवार्य है। उ के सम्प्रसारण से भी व की सृष्टि मिलती है, रमुः (रामू)-रमुवाँ (सम्बोधन) रमुवाँक (षष्ठी), ऐसे सभी उकारान्त प्रिय नामों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। य के उदाहरणों में पन्यान्व् दन्यान्व् मण्यान्व्, कण्यान्व, और, ऊपर दिये हुए मान् , सान् आदि के अन्तिम व् गलितन्यक्षनों के रिक्तस्थान पूरकीय हैं, अन्तरालीय ऐसे व का उ में संकोच होकर नवीन स्वर 'ओ' में परिणत हो गया है जैसे भी, घी (ऊपर देखे), मौ--- मउ--मबु---महु---मधु (शहद), करायौं, धरायौं---जिनका विकासक्रम भी 'य' के सिल्सिले में दे दिया गया है, उनके अन्तिम भाग यों के औं की उत्पत्ति अउँ अव अक से हुई है। उ + इ से भी व है—स्वींड़ँ —सुइण-सुविण—स्वप्न -प्राचीन व भी संयुक्ताचर में मिलता है स्वर—(स्ववर स्ववर्गीय विरादर)। तत्सम अर्द्धतत्समों के व को पठित व पढ़ते हैं तो अधिकांश ब।

रेफ और लेफ

बतलाया जा चुका है कि आयों के दो मुख्य दल थे वैदिक और अवैदिक,

प्रथम ल प्रियवर्ग था, द्वितीय र प्रिय, दोनों के पास ल, र दोनों ध्विनयाँ और इनके मूल स्वर ल और ऋ थे, ऐसा न था जैसा चीन के लोगों में जहाँ 'ल' मिलता ही नहीं। इसका स्पष्ट विरलेषण 'ऋ। स्त की मार्मिक दरार' नामक शीर्षक में सोदाहरण कर दिया गया है जिसको शेषस्मृति कुमाउनी के वैदिक ब्राह्मणों और अवैदिक चित्रयों की क्रम से ल और र की एकान्त प्रियता और प्रयोग से अब तक अशोक की लाट के समान अच्चण्ण रूपेण ताजी सी प्रत्यच मोचर होती है। जो रकारान्त या इकारान्त है वह लकारान्त (था णाकारान्त) भी है, क्योंकि जहाँ ऋ था वहाँ ल भी अनिवार्य रूप से था। प्रान्तीय भाषाओं के इ इ के स्रोत भी यही ऋ ल या इनके अच्चरीय व्यक्षन र (इ) या लह (इ) या लह हैं जिसका विवेचन इ इ की व्याख्या में विस्तार-पूर्वक दिया जा चुका है। उदाहरण भी स्थान स्थान पर दिखलाते आ रहे हैं। कुमाउनी र के मुख्य स्रोत ये हैं—

पदादि र

वैदिक र—रिडेंड् रिङ्गण (चक्राकार घूमना); र्यंखड़ रेअखणं—रेखणं (रेखा), राःत-रात्रि; रॉ-ड्रिं—राअण्णी—राजन्ती—राज्ञी (रानी); राःष्म—रण्डा (विधवा) रोपो वैप्—रोपण (रोपाई धानों की); रा-शि—राशी (होश में, मेषादि); रचिं—रचित (रचा); रिमः—श्ररमित—रत (रमा); रिच्छ्-रिचका (रचा, रचा का तागा), रिचः—रिचका—रिकका (रची); श्रम् से—रीड़ —ऋण; रिचु—ऋषु; त से—राःव् राःष्ट् रारा-छाला (लार);

अन्तरालीय और अन्तिम र—ज्ञ से बजर—बज्ञ; क्र से—चक्कर— चक्र; र से—नरग नरकः, गें से—सरग-स्वर्गः, ष्रें से–हरीश-हर्षः, मंदूकप्छुति से रिखु—इन्न (ईख); बाःर-द्वादश, शराब-शापः, निराःनब्बे—नवनवितः, (९९) भोर्जन—भोजनः, करोड़—कोटि, वर्ण विपर्यय से—रीश-इर्ष्या (डाह); में से—धरम-धर्मः, करम-कर्मः; वं, भें से—गरब—गर्वः, गर्भः; छ से—अवेःर—अवेछा (देर) अब्याःर, अब्याःछा—अवेआछा—अवेछा (विपत्ति); वै० ऋ, सं० कृ से—अन्याःर—अन्धकार, तनर—तन कर— तस्क (उनका); जाःनेर—यान + कृ (जाने वाछा); खाःनेर—खादन + कृ (खाने वाछा) आदि।

लेफ

ध्वनितस्व विवेचन में बतलाया जा चुका है कि कुमाउनी में दो प्रकार के ल हैं, ल और काला ल जिसे क संकेत से लिखा गया है। पर वैदिक क (इ के समान) कुमाउनी के इस काले ल से भिन्न है, यह न तो इ या ळ सम है न, ल सम, इसका पूर्ववर्ती स्वर 'औ' हस्व सा गिह्निं ध्वनित होता है, इसके उच्चारण की विधि दी जा चुकी है। यह प्रायः पैदान्त या उपधा में मिलता है आदि या अन्तरालादि में नहीं यह निश्चित है, जहाँ यह है वहाँ इसके स्थान में कई वर्ग के लोग र भी बोलते हैं, यह र के वर्णन में बताया जा चुका है।

न् ल—पदादि का—वै॰ छ (र)—हयखँड् —छेखण—छेखनं (छिखना); छा-बिछि—छाळिआ—छाछिता (छाडिछी) (खुछ् धातु); छम्ब् छा-म्—छम्बते छम्बा); छो-बि—छोभिन् (छोभी); छप्कॅड् —छम्फते (छपकना) छा-छ-छच्म (गर्म छोहे की छुड़ से दाग का छगना); छिछ्—छीछा (खुख धातु)

अन्तरालीय और पदान्तीय—र और छ का एक ही श्रोत (ऋ छू) है हसका पक्का प्रमाण यह है कि जहाँ पर संस्कृत में र मिलता है वहाँ पर जनता की भाषा (प्रान्तीय भाषाओं) में केवल 'ल' ही मिलता है जैसे— पल्ड्—पलंग पर्यङ्क, पल्टॅड़ें—पलटना—पर्यटन (लौटना); भल (भलो भालो भला)—भन्ना—भल्द—भद्र (अच्छा)। बोलाँड़ — अवीति (बोल्लई) बोलना झगड़ा (शेष उदाहरण इ द के विवेचन में देखें) अलुँड़ें—अलोण— अलवण (नमक के बिना); चलुँड़ें—चलनं (चलना) म्यान्ल—मेला, क्यल-कदल (केला), ज्यान्ल—विकाल (सायं)। अभी अभी आजकल के बोलने वाले इस क (काले क) को गलाकर पूर्वोक्त म्यान्व, क्यव्, ज्यान्व कहने लग गये हैं, पर अधिकांश कुमाउनी विभाषाओं में यह टोस रूपेण जीवित है। जो अर्थ रेफ का है वही अर्थ 'लेफ' का है "रि:फयित स्फाटयतीति रेफः, लि:फयित स्फालयतीति लेफः।"

ऊष्माण-शुष स ह

यह तो सर्वविदित बात है कि प्राकृत युग में सभी वैदिश श ष स का केवल दनस्य स में पिरवर्तन हो चुका था, केवल मागधी ने तालक्य 'श' को अपनाया था। मूर्द्रन्य ष ने अपना अस्तित्व ही खो दिया था जिसका मुख्य कारण यर्जुर्वेदीय पाठकों का ष का ख उच्चारण करना था, यह प्रथा प्राकृत और अर्वाचीन भाषाओं में अबतक बरती जा रही है। ख के श्रोतों में ष भी एक मुख्य है यह दिखलाया जा चुका है, कि इसे तत्समों और अर्द्ध तत्समों (षाँड़-कबीर) में सब ख पढ़ते हैं; यहां तक कि कई लोग ख को भी ष ही लिखने अने के के बीर का लिखा 'बाँड़', 'बाँड़ कहे जो मीठा' में। कुमाउनी ने

मागधी का अनुसरण करके प्रायः 'श' श्रुति को अपनाया है, स द्विणी पश्चिमी में कुछ-कुछ मात्रा में मिळता है, उत्तर पूर्व में 'श' प्रधान है; स के दर्शन तवर्गीय संयोगों या संसर्गों में मिळते हैं, स्वतन्त्रतया और प्रधानतया नहीं; हां तत्समों में इसको स देने बोळने का सफळ विफळ दोनों प्रयास किये जाते दीखते हैं। उत्तर सीमान्त में शया स को अघोष ह के अनुरूप उच्चरित किया जाता है, यह उत्तरीय कुमाउनी की अपनी अद्भुन विशेषता है। यद्यपि सभी प्रान्तीय भाषाओं ने तीनों शकारों और सोध्मों (ख छ ध स आदि) को ह में (घोषह में) परिणत कर रखा है जिनके उदाहरण इनके विवेचनों में कमशः दिये जा चुके हैं।

श स

पदादि—स्न—शनेः—स्नेहः श्व—शाःश्—श्वास (साँस)ः शाःश्य—श्वश्रू (सास), शा—शाःग्—शाक (भाजी)ः शुप्—शूर्षं (सूप)ः स—शाःद्—सस (७)ः सा-च्—सच्च—सस्य (सच्चा)ः स्याःव्—सेआवा—सेवाः सन्देः—सन्देहःः शङ्गाँ-ह् —सिङ्ख्आण—संज्ञान—सज्ञान (सयाना)ः स्येंहि —सेआहि —सङ्गाणि—सञ्जाणी—सज्ञानी (स्वी, आदरपूर्णं शब्द) श्रृ—श्याःव् श्याःर श्याःळ—श्याळ (सियार), श्य—शाःव् शाःर शाःळो—श्याळ (साळ)ः प्र—शोःव् शोःर् शोःळ—षोडश (१६)ः प = छ्—छ्व्वीस्—चड्विंशति (२६) छत्तीस षट्त्रिंशत् (३६) आदि में।

अन्तरालीय और अन्तिम श स—ष्ठ से—कॉॅं श्—किनष्ट (छोटा अवस्था में) म्स्य—कॉॅं श्—कॉॅं यम् (कॉंसा); म्स—मा शु—मांसक (मॉंस); सृ से—मस्यँ इँ, मिंस इँ—मसणं (महीन); श्म—मशॉॅं : इँ— श्मशान (भूत) ष्ट—नॉंंश—र्नस्स—नष्ट (नाश होना); श्र से—ऑं शु-ॐअंस्स्—अश्च (ऑंस्); हण से—किश्तु या की हु, (कृष्ण), विश्तु या बी हु,—विष्णु; स—कपाःस—कार्णस (कपास)।

शकारो का हू ह में परिवर्तन अगले परिच्छेद में देखें।

हकार

कुमाउनी में हकार दो प्रकार का है अघोष और घोषवान्। दनपुरिय् जोहारी दिमियाँ विभाषायें तथा निचली जाति के लोग शकारों के स्थान में अघोष हकार का प्रयोग करते हैं, यह अंग्रेजी के होटेल होस्पिटल के ह से कुछ अधिक घोषीय है पर साथ में शकारीय खास में ही अत्यरुप घोषता प्रतीत होती है। ह का उचारण जीभ को अपनी जगह ही लेटते छोड़कर श व स के उच्चारण के खुले मुँह के श्वासीय प्रयत्न से यह ध्वनि (शषस) अघोष या श्वासघोषीय हु सी सुनाई पड़ती है। साःग = हुाःग् (शाक); साँ-च्चिः—हाँ-च्चिः—सन्त्री (सच मे ?); शतुर—हृतुर (शत्रु); कीं कुं—किरनुः (कृष्ण) बी कुं,—विष्नु—निष्णु; च हुँ—च एनु (देखते हैं) काँः हू-काँः हू (कहाँ हैं?); हुप्पैः—सप्पैः (सब के सब) आदि हकार की मण्डूक-प्लुति हकारता शीर्षक में देखें।

पदादि ह

ह से हँसँडँ—हसनं (हँसना); हरी:स्—हर्षः; हव हर हल-हलः हाःथ हाःत—हस्तः; हाःर—हारः स्म से—हिम-अहिम-अम्मे (हम); म्हौःत-महता (जाति), म्हैं:नर्सिह—महेन्द्रसिंहः स से—म्हैं:डँ—महीना—मासीन— मास + (महीना), न्हैं:ग्यो—निशगोछ-नष्टं गतोऽस्ति (चला गया);

अन्तरालीय और पदान्तीय ह छोप—भौःत्—बहुता (बहुत), भौंःल-बहूल—वसूला (हिन्दी) देशी शब्द; गधा—गद्दह-गर्दभ आदि। अधिकांश अन्तरालीय ह का स्रोत सोष्म व्यक्षनों की ऊष्मता की शेषता है—कुम्हार— कुम्भकार; ह्वे, होइ—होति भोति —भवति (हां);

सुहाःग्-सौभाग्य (स्त्री को सधवता का सुख)।

-अध्याय ३

भाषातत्वानुरूप

वर्ण-वैचित्र्य और वर्ण-चित्र का वर्णन

अत्तर और वर्ण की परिभाषा और न्याख्या, ध्वनितःवशास्त्र विवेचन के अवसर पर विस्तारपूर्वक दी जा चुकी है। अचर तो अचर और अपरिवर्तनीय तथा अनिर्वचनीय-सा है। यह प्रत्येक प्रकार (के वर्ण) की अनुभूत होने वाली ध्वनियों का पृथक्-पृथक् मौलिक स्वरूप है, वैसा ही है जैसे रेखागणित में विन्दु की परिभाषा में उसे लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊँचाई, निचाई आदि से हीन एक अति सुच्मतम सत्य या सत्ता मानते हैं। प्रातिशाख्यकारों ने 'अष्टीवर्णा' कहा है, इनको अचरों का भेद बतलाया है (उभे व्वचराणि)। अचरों की एक श्रुति, गुरु, लघु, हस्व, दीर्घ, लुत भादि (द्भुत मध्य विलम्बित उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और 'प्रयोक्तुरीहा गुण सन्निपाते वर्णीभवन् गुण विशेष योगात्। एक श्रुतिः कर्मणामोति बह्धीः') भेद से जिन नाना रूपों को धारण करती है वे नाना रूप ही वर्ण या विभिन्न मुखों के उच्चारण रंग (वर्ण) में रंगी ध्वनियाँ (गुरु-छघु हस्व-दीर्घादि वर्ण) हैं। अत्तर उनके एक-एक के मौळिक बीज हैं। यद्यपि प्रातिशास्यकारों ने अत्तर शब्द का प्रयोग प्रायः स्वरों के छिए किया है, व्यक्षनों को अन्तरों का अंग माना है ''अनुस्वारो व्यक्षनं चाचराङ्गम्", पर यहाँ पर अचर शब्द स्वरों और व्यक्षनों दोनों के मौळिक ध्वनियों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार स्वरों में गुरु, उधु, हस्व-दीर्घोदात्तादि होते हैं वैसे ही व्यक्षनों में भी होते हैं, यह तो ध्वनितत्वशास्त्र व्याक्यानावसर में विविक्त किया जा चुका है। अतः जिस प्रकार स्वरों के वर्ण होते हैं वैसे ही ज्यक्षनों के भी विभिन्न वर्ण होते हैं। देश, काल, पात्र, भेद से इनकी अनन्तता की स्पष्टता भला किससे छिपी है। अतः अक्षर वह तत्व है जो संकेतहीन अतितम सूत्त्मतम मौलिक ध्विन है चाहे वह स्वर हो या व्यञ्जन। प्रातिशाख्यकारों ने जहां पर . ब्यक्षनों को अच्चर (स्वरों) का अंग माना है वहां पर अच्चर के माने पद है, नामादि का अंग है, एक नाम आख्यात उपसर्ग या निपात के उच्चारण में उसके जितने भाग हो सकते हैं, या एक साँस में ऐसे नामादिकों के जितने भाग का उच्चारण किया जा सकता है वह स्थूल पद या स्थूल अच्चर

(सिलाविल्) है, ध्वनितत्व के अचर का विकास रूप है। एक नामादि में ऐसे अनेक पद होते हैं। ऐसे पदों का अवलम्ब भी अचर (मुरू-लघु-हस्व-दीर्घादि वर्ण) ही होता है, ध्यक्षन उन्हीं अवलम्बीय अचरीय वर्ण या स्वरों के आगे-पीछे, उपर या नीचे लटके रहते हैं। अतः ध्यक्षनों को अचर वर्णों का अङ्गमाना है। यहाँ तास्विक वार्ता नहीं है, वरन् व्यावहारिकता का विवेचन किया गया है। यह विवेचन भी सूसम ही है, इसमें धातु और प्रत्यय भी अलग-प्रलग विभक्त-से हो प्रथक्-प्रथक् तत्व-से लगने लगते हैं, केवल एकाचरीय नामाख्यातादिकों को छोड़कर जो बहुत कम हैं।

वर्ण समाम्नाय एक ऐसी निश्चित संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति, परिवार. विरादरी, मोहञ्जा, ग्राम, नगर, पट्टी, परगना, मण्डल, खण्ड, प्रान्त, संघ और द्वीप-महाद्वीप में अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है, जब तक जो कोई उक्त विभिन्नता मूलक और सुचक वर्णध्वनियों की अनुभूति नहीं रखता वह अपने स्वयं के अनुभृत साधारण वाक्य को भी दूसरे के मुख से सुनकर उसे उसी प्रकार न समझ पायेगा जैसे कि कोई किसी दूसरी अज्ञात भाषा में बोले वाक्य को नहीं समझ सकता। एक ब्यक्ति की ध्वनियाँ दूसरे ब्यक्ति की ध्वनियों से यदि मेळ खातीं तो हमारी भाषाओं में अन्तर आने का प्रश्न ही नहीं उठता, सब ग्रामोफोन के रिकार्ड से बजते । अतः व्यक्ति और समाज वैचित्र्य के एक माध्यम को उस व्यक्ति या समाज का वर्ण समाम्नाय कहते हैं। वर्ण समाम्नाय उतने हैं जितने व्यक्ति, फिर समाज के (परिवार, विरादर आदि १४) प्रत्येक के इतने हुए (प्रान्तीय भाषा के ७ करोड़ स्यक्ति १४ का घन)। इन सबकी मौलिक ध्वनियाँ अत्तर हैं, ज्यक्ति समाज की ध्वनियाँ वर्ण समाम्राय । प्रत्येक वर्ण भी आदि, मध्य, अन्त में (पद में, नामादि में और शब्द या वाक्य में) विभिन्नता रखता है। वाक्य स्वयं नाना परिस्थितियों का दास है, उसमें रसादि शैली आदि उदात्तादि द्वतमध्यादि भेद से नाना रूपता आती है। वाक्य की नानारूपता के निर्माण का भार अन्ततोगत्वा वर्ण-ध्वनियों के कन्धे पर ही लदता है। यहाँ पर इसी वर्ण वैचित्र्य का आनुभूर्या-रमक और कलात्मक चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज-भूत्यात्मक को वर्णवैचित्र्य तथा कलात्मक को वर्णचित्र कहा जाता है। प्रथम वर्णानात्मक या ज्याख्यानात्मक है, द्वितीय चित्रात्मक; द्वितीय, प्रथम का साचारपुष्टिकारक प्रमाण-सा है। इन्हें आस्यचित्र भी कहते हैं।

प्रस्तुत प्रतिभादर्शन, महाविद्या (या शब्दशास्त्र या भाषातत्वशास्त्र) है। यह इसका पौराणिक नाम (महाविद्या) है। इसकी जननी महामाया या स्क्रोड है जिसका प्राहुर्भाव महामेधा या प्रतिभा से होता है, यह प्रतिमा

अतितम-सूचमतम रूप में 'महास्मृति' कहलाती है। इन चारों के बीच में मोह, मोहतर, मोहतस और महामोहतम का आवरण रहता है। इन आवरणों को मोह-किळ नाम से पुकारा जाता है। शब्द इसमें विरफोट करके पहिले स्पोट या महामाया का अनावरण करता है, महामाया की ज्योति मोहतर को चीरकर महामेधा (प्रतिभा) को प्रकाशित करती है, प्रकाशमान प्रतिभा • मोह को नष्ट करके महास्मृति का साचात्कार क्या करती है कि वही (महाविद्या क्रमशः महामाया महामेघा में परिणत होती हुई) स्वयं महास्यृति में परिणत हो जाती है तब वही ज्ञान कहलाता है। देखिए-गीता 'यदा ते मोह कलिलं बुद्धिन्यंति तरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥' (गीता २-५२) और गीता के अन्त में 'नष्टो मोहः स्मृतिर्रुब्धा त्वस्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥' १८-७३ गीता ॥ (तथा 'धूमेना वियते वह्निः ज्ञानमावृत्य देहिनं ।' गीता ३-३०, ३९, ४०)। अन्त के गीता के रहोकों में आवरण का नाम रजोगुण का काम और क्रोध रूप बतलाया गया है, ये काम क्रोध ही अतः मोह-किल्ल हैं। इन रलोकों की पूरी ज्याख्या पहिले ही सोदाहरण और सचित्र दी जा चुकी है। यहाँ पर शब्दविद्या को महाविद्या रूप में वर्णित करने की आवश्यकता इसिछये पड़ गई है कि इसके विना, अचर (या फोनीम) का विवेचन वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक-दार्शनिकता से या सविज्ञानज्ञान से नहीं हो सकता। महास्मृति, प्रकृति का नाम है, प्रकृति तो केवल शब्द का अतितम सुचमतम स्वरूपमात्र है। वह भी नामरूपाकार हीन अलिंगरूप है-जिसे सत् या असत् दोनों-सा भी कह सकते हैं कि इतना सुचम है। अचर (या फ़ोनीम) का यही बीजमन्त्र है। यह प्रतिभा (महत्) या महामेधा में सप्तस्वरों में परिवर्तित हो सकने की शक्ति-सम्पन्न अणु (हिंग) रूप को धारण कर हेती है। महामाया के समय या द्वितीय बुद्धि या विद्या या सरव तत्व की अवस्था में उसी अणु में जिसमें सम्-स्वराह्मान की शक्ति थी, अब स्वर ऊष्माण, अन्तःस्थ और पञ्चवर्गीय ध्वनियों के प्राकृत बीज धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, महाविद्या में स्फ़र-ध्वनियाँ प्रस्तुत हो जाती हैं जो उत्तरोत्तर को जागृति देने की शक्ति रखती है। इस प्रकार अत्तर (या फोनीम) का माध्यमिक स्वरूप महामाया या स्फोट मान्न का विषय ठहरता है जिसका स्फुट ध्वनि में उच्चारण तक नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि अत्तर (या फोनीम) व्यक्ति का होता है या समष्टि का। पाश्चारयों की स्थूल विवेचना में यह स्थूल धारणा दिखलाई पड़ती है कि अचर (या फोनीम) समष्टि का है, तथा अचर एक मानी हुई कार्एिनक इकाई है, जिसके सामुदायिक व्यवहार्य रूप का व्याख्यान, भिन्न-

भिन्न भाषाओं की ब्यावहारिकता के अनुरूप किया और दिखलाया जाता है। यदि ऐसा माना जाय तो जैसा आर्य छोग आदि में छोछते रहे हम भी वैसा ही बोलते, ५०० वर्ष तक तो यह समष्टिता सभी भाषाओं में निभी पाई ही जाती है, उनका रूपान्तर क्यों द्धुआ ? ईसका समधाान, अन्तर की उक्त भाषा या परिभाषा कदापि न दे सकेगी। बात यह है। अत्तर (या फोनीम) समिष्ट का नहीं वरन् व्यष्टि या व्यक्ति का होता है। महामाया या स्फोट में सबका ^ ब्यक्तित्व या पृथक्त्व है, इसीलिए ब्यक्ति-ब्यक्ति की स्फुटध्वनिता में उसका ब्यक्तिपार्थक्य स्पष्ट झलकता है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। पर यहाँ पर महामायावी या स्फोटस्थ व्यक्तिपार्थंक्य (ध्वनियों का) ऐसा प्राकृत या सूचम है जिसकी सत्ता का हम उसके परिणाम से या सःकार्यवाद सिद्धान्त से निश्चित निर्धारण कर छेते हैं। निर्धारण की वैज्ञानिकता में सन्दिग्धता का छेशमात्र न रह जाने पर भी, सामध्टिक विवेचन में उनके व्यष्टि पार्थंक्य सूचन का कोई माध्यम हमारे हाथ नहीं छगता। अनेक शतियों में जब वह ब्यक्ति पार्थक्य नित्यप्रति क्रान्ति के चिह्न दिखलाते हुए, अपने लक्त में अदृष्ट रूप से सफल होकर भाषा में रूपान्तर प्रस्तुत कर देता है, तो उस पर समष्टि धीरे-धीरे छाचार-सी होकर एक एक करके अपनी इच्छा या अनिच्छा से चप-चाप स्वीकृति की महर लगाती जाती है, वह वैयक्तिक अचर तब सचमुच में अपने व्यक्तित्व या अचर को अचर सिद्ध कर देता है। प्रत्येक जीवित भाषा में उसके प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मोहर लगी रहती है, मौखिक में मौखिक, छिखित में छिखित, यह सब अत्तर की वैयक्तिकता है। अत्तर का विवेचन भी ं किसी एक ही व्यक्ति की ध्वनि से आँका जाता है जो समष्टि की प्रवृत्ति मात्र का संकेत कर सकता है, अचर तो व्यष्टि ही का होगा।

समाज का कर्तन्य न्यक्तित्व को स्वीकृति प्रदान कर उस न्यक्तित्व या स्यष्टि को सामष्टिक में या विस्तृत सामाजिक स्तर देना मात्र है। समाज भाषा का जनक नहीं, ज्यक्ति ही भाषा की जननी है। अतः अक्षर ज्यक्ति की ही एकमात्र सम्पत्ति है। पिछ्छ परिशिष्टीय खण्ड में शन्दों के स्वरूपों में क्या-क्या सम्भान्य और असम्भान्य परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते? बतलाइए इन ऐसे अचिन्त्य, अभूतपूर्व, अनोखे परिवर्तन करने के लिए कौन समा समाज या गोष्टी बैठी थी या बिठाई गई थी? भाषा ज्यक्तित्व के पार्थक्याधिकार स्वीकृति की सजीव मूर्ति है, अतः महामाया सम महा-मायावी है। आज जो स्वरूप है उसका कल क्या होगा? इसकी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती, न जाने कौन सा व्यक्तित्व अपने पार्थक्याधिकार की कैसी सुनौती न दे दे। भाषा की आयु २०० वर्ष से ५०० वर्ष तक मिलती है,

उसका कल (दिन) आज भी है, बीत भी गया है, आने वाला भी है। भाषा प्रतिदिन कान्तिमय है, वह महामाया रूप में, प्राकृत रूप में, फुटकर में, ठोस रूप में, स्क्रीकृत-अस्वीकृत, अस्वीकृत-स्वीकृत, होते-होते, एक दिन पूरी-पूरी स्वीकृति पा जाती है, नया मोहनी अबतार ले लेती है।

भारोपीय आर्थों का आदि पुरुष जो कोई भी हो एक ही रहा होगा।

उसकी सन्तानों की भाषायें मुख्यतः दो भागों (१) भारत-पारसीक (२)
यूरोपीय में विभाजित की गई थी, पर तुल्नात्मक भाषा विज्ञानियों की अब
बहुत बढ़ी-बड़ी भूलें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आर्य भाषाओं का विभाजन
निम्नलिखित कम से किया जाना ठीक समझा जाने लगा है। (१) भारतीय,
(२) पारसीक, (३) बाल्टिक, (४) स्लाविक, (५) आर्मिनियन, (६)
अल्बानी, (७) इटालियन, (८) (ग्रीक) यूनानी, (९) सेल्टिक और (१०)
जर्मानिक। इनका विकास इस प्रकार दिखलाया जा सकता है।

यह विभाजन भाषायी चेत्रों का निर्धारक-सा समझा जाना चाहिए, न कि यह मान छेना चाहिए कि मूळ भाषा से ये भाषायें एकाएक चटक-चटक कर विखर गईं। कहा जा चुका है कि किसी भी भाषा को अपनी सत्ता स्थापित करने में छगभग २०० से ५०० वर्ष तक छगते हैं, यह बात भाषा-विज्ञानियों के मस्तिष्क में अबतक नहीं बैठ पाई है। यूरोप में दो-एक ऐसी घटनायें अवश्य घटी हैं जिन्होंने एक भाषा को दो भौगौळिक भागों में पृथक कर दिया; जैसे रोमन साम्राज्य का पूर्वीभाग काछा सागर तक था। स्छाविकों ने उनके साम्राज्य के दो दुकड़े कर दिये इटळी और रूमानियाँ; इनके मध्य में स्छाविकों का निवास बना; भाषा भी उनकी चछी। पुनः स्छाविकों के मुख्यमार्गीय चेत्र पर हंगेरी जाति ने हमछा कर अपना कडजा कर छिया, फळतः स्छाविक के भी दो पृथक दुकड़े हो गये उत्तरी और दिचणी; बीच में हंगारी और छैटिन पड़ गई। पर ऐसी घटनाओं से भी भाषा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा जनता की होती है, जिसका समुदाय या प्रयोग अधिक हो वही जीती और जीतती है, इसिछए उत्तरी-दिचणी दो स्छाविकों की दो पाटों के बीच में भी हंगारी और रूमानियन छैटिन पनपती चळी आ

रही हैं । जहाँ हंगेरियन रहे वहां हंगारी, अहाँ स्लाव रहे वहाँ स्लाविक, जहाँ छैटिनी रोमानियनों का बाहुल्य रहा वहाँ छैटिन रोमानियन चली। संसार के किसी अन्य देशों में भाषा का इस प्रकार का भौगौळिक या सामूहिक विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता। यह यूरोप की अपनी ही विचित्र घटना है। भारत में सैकड़ों विदेशी भाषा भाषी आये, पर उनमें से कोई भी अपनी भाषा को जीवित न रख सका। फारसी लिपि में लिखी उर्दू भी कोई पृथक भाषा नहीं है, वह हिन्दी की देवनागरी के बदले फारसी लिप्नि में लिखित-रूप नाममात्र की सुललमानी वेष पहिने है, उसका शरीर, कियायें, अधिक संज्ञायें और विभक्तियाँ सब हिन्दी ही की हैं, बोलचाल की उर्द और हिन्दी में कोई विशेष अन्तर नहीं है, लिखित में एक में संस्कृत तस्सम, दसरे में फारसी-अरवी, अंग्रेजी तत्सम अधिक हैं, उन्हें भूगोल कहने में अब लाज लग रही है जुगराफिया कहेंगे, 'दर्शन' कहने की चिढ़ है, फलसफा कहेंगे। यह नकली बाना स्वयं पर्दाफाश कर रहा है। क्योंकि जिन शब्दों का उनके पूर्वजों ने कभी प्रयोग भी नहीं किया था उन्हें (अरबी-फारसी, अंग्रेजी से) पढ़े लिखे लोग धर्मान्धता के कुँए से जैसे निकाल रहे हैं। ऊर्द के हिमातियों को यदि भाषातत्वशास्त्र का अल्पमात्र भी ज्ञान हो जाय तो वे अपनी उक्त धर्मान्धता के गड्ढे से एकदम बाहर निकल आवेंगे, हिन्दी-उर्दू का वैमनस्य मिट जावेगा और साथ में हिन्दी के ये दोनों रूप भी चलते चलेंगे वैसे ही जैसे संस्कृत के प्राचाम, उदीचाँ भेद, अभेद से चलते चले आये थे। अन्त में जो दशा उन दोनों की हुई, वहीं इन दोनों की होनीही है, कोई नई भाषा प्राकृतों, अपभंशों की तरह अपने आप बिना किसी के किसी प्रयास के उपस्थित हो जावेगी। उसके स्वरूप के बीज आजतक की वैयक्तिकता की वह अदृष्ट क्रान्ति निरन्तर बोती जा रही है जिसके ज्याख्यान का अवसर थहाँ पर नहीं है।

भाषाविज्ञानियों का एक अन्धविश्वास चला आ रहा है कि भाषा का निर्माता समाज होता है। यद्यपि भाषा एक समाज की अभिव्यक्ति की शैली है। पर इस शैली का या भण्डार का निर्माता व्यक्ति या व्यष्टि या व्यक्तित्व या वैयक्तिता होती है। समाज की स्वाभाविक प्रवृक्ति व्यक्ति की वैयक्तिक कान्ति की स्वीकृत या अस्वीस्कृत करने की होती है। स्वीकृत कान्ति जनभाषा कहलांती है। आयों के मूलपूर्ष की सन्तानें जब अपने मूलस्थान से दशों विकालों में विखरीं तब से उनके वे वैयक्तिक क्रान्तियों के चिह्न अब तक सुरक्ति मिलते हैं जिन्हें उनके अपने-अपने समुदायों ने स्वीकृति प्रदान कर अपनी अपनी अभिन्यक्ति का माध्यम बना लिया था। संस्कृत के तृतीया

बहुवचन के भिस् या भिः के स्थान में गोथिक में मू (बुल्फ़ाम् भेड़ियों से, को) लिंदुवानियन में 'मिस्' (निकिमिस् रातों से); पुरानी वल्गेरियन में 'इमि'-(नौस्तिमि-रातों से) आइरिश में व फेराव मनुष्य से। इसी प्रकार संस्कृत . के चतुर्थी बहुवचन के प्रत्यय • भ्यस् के स्थान में लिटुवानियन में स्स' (विस्कास्त-भेड़ियों के छिए) पुरानी बलोरियन में मु (स्वकोमु-भेड़ियों के . लिए); लैटिन में 'बुस्'-पेदिबुस् (पद्मबः); पुरानी केल्टिक में 'बो'; मात्रेबो (मातृभ्यः) आदि । यहाँ पर भाषाविज्ञानियों ने संस्कृत (वैदिक) युग् का असंगत निर्णय देकर यह स्थापित करने की चेष्टा की है कि यहाँ पर भारोपीय प्रत्यय संस्कृत के 'भिस् भ्यस्' न होकर 'मिस्' 'भिस्' 'भ्योस्' 'भोस्' थे। इस पर बाद में वाद्विवाद किया जावेगा। यहाँ पर सूचित इतना ही करना है कि उक्त विभिन्न भाषाओं में एक मौिछक प्रत्यय भिस् या भ्यस् के ऐसे विभिन्न स्वरूपों को देने का श्रीगणेश किसी एक ही व्यक्ति ने आदि में किया होगा जिसको उसके समाज ने ज्यों-स्यों स्वीकृति दे दी। भाषाविज्ञानी यह मानते हैं कि भारोपीय भाषा एक मजी-मजाई स्थिर-रूपिणी भाषा थी। भाषा के लिए ऐसा कहना महा अवैज्ञानिकता है। किसी भी भाषा के बोलने वालों के विभिन्न वर्ग ग्रामादि समुदायों में विभाषात्व के प्रकट चिह्न उत्पन्न हुए रहते हैं जो धीरे-धीरे पक्की विभाषा बन जाती है; इसलिए उक्त स्परूपों में विभाषीय विभिन्नातएं ही विभिन्न स्वरूपों की जननी हैं, भारोपीय भाषा कोई एक स्थिर रूपिणी न थी, पर अनेक परिवारीय विभाषावती थी। वैदिक स्वरूप इन सबका प्राचीन सा प्रतीत होता है यह उक्त विकारों से स्वयं स्पष्ट है, पाश्चात्यों का अपनी प्रसुता का मद उन्हें इस वैज्ञानिकता से गिरा देता है, और यही, संस्कृत युग को परवर्ती मानने की हठ का कारण भी है। वे भारत की ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, पूर्वता, विद्वत्ता आदि मानने में अपना तिरस्कार-सा समझते हैं।

तुलनात्मक भाषा विज्ञान का भाषायी विभाजन का एक दूसरा सिद्धान्त जो भारोपीय भाषा को पूर्वी-पश्चिमी दो भागों (सतेम और केन्तुम्) में विभक्त करता है, उपलब्ध प्रमाणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। भाषाओं का इस प्रकार का चटक कर पृथक् होना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। यद्यपि संस्कृत में 'शतम्' और पारसीक में 'सतेम' है पर उनके केन्तुम् वर्ग में लिद्धवानियन में शिम्तस् फ़ेंच में शों है ही, ग्रीक में 'हैंकाटोन' है, अंग्रेजी में हन्हेंड, जर्मन में हुन्देंड, पर बुखारा पूर्वी में केन्तुम् की समता मिलती है जिनके स्थान में केवल लेटिन में 'केन्तुम्' और प्राचीन आइरिश में 'केंद' मिलता है। अतः 'केतुं सतेम' विभाजन अनर्गल और थोथा है। यहाँ इतना

ही कहना चाहिए कि प्रथम के तालन्य को दूसरे ने कण्ट्य में परिवर्तित कर छिया है। कण्ट्यों को दूसरे स्थल में ओष्ट्यों में भी परिवर्तित कर लिया गया है जैसे—सं 'कः'—छिद्धः 'कस्', प्रा० वल्गा० 'कुटो' (कुतः से) छेटिन 'कोः' फ्रैच 'क, का' पुरानी गौथिक 'ह्नस्' पर यूनानी में 'पोथेन' मिलता है। वे उदाहरण भी पूर्व विभाजन के पूरे विरोधी हैं। शब्द स्वरूपों की साम्यता प्राप्ति में जातीय या वर्गीय वैयक्तिकता का अदृष्ट संसर्गीय प्रभाव भी उत्तरदायी है। यह संसर्ग किसी क्रम से ही नहीं बरन व्यतिक्रम से भी हो सक्रता है। यदि कोई जाति, विद्या, वल व्यापार राज्य में अड़ोस-पड़ोस के या दूर के देशों से बढ़ी चड़ी हो जाती है तो, उन देशों में उस जाति की भाषा अपनी छहरें सी छेने छग जाती हैं, उसके कई शब्द उस भाषा की स्थायी सम्पत्ति बन जाती है. और इसके विपरीत समृद्ध जाति भी आदान-प्रदान की सुगमता के लोभ में अड़ोस-पड़ोस या दूर की भाषाओं के शब्दों को ऐसे गृहीत कर बैठती है कि उसे इसका पता तंक नहीं छगता कि उस पर भी संसर्ग का प्रभाव कम नहीं पड़ा । इस प्रकार से स्वीकृत शब्दावली को भारोपीय श्रोत का मानना भी उसी प्रकार अनुर्गेल होगा जैसे-जर्मन-हेम्प, प्रा॰ अंग्रेजी-हैनेप, डच-हानेप, ग्रीक 'कान्नाविस' यह शब्द ग्रीस में सीथिया और थेस से विदेशी शब्द के रूप में गया था जैसे कि हेरोडोटस ने लिखा है। यह शब्द जर्मनादि भाषाओं के क का ह और व का प होने के पूर्व आया होगा। अतः इसका श्रोत भारतीय भाषा में मानना अनर्गळ सिद्ध होगा। इसके विरुद्ध संस्कृत पीव (मोटा) ग्रीक पीओन् यद्यपि केवल इन्हीं दो भाषाओं में मिलता है, पर 'पीवरी' (मोटी) संस्कृत में, 'पिएर्या' ग्रीक में जो पीव के खीलिंग हैं वैसे रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। अतः इसका भारोपीय होना अनिवार्य भी है। भारोपीय आर्यों के जीवनोपयोगी शब्द सामग्री ही इस खोज का आधार बननी चाहिए।

भाषा की स्थानीय विभाषीय उपभाषीय आदि वैयक्तिकताएँ—
कुमाउनी की १४ विभाषाओं का विवेचन किया जा चुका है, प्रत्येक विभाषा
में भी कई उपभाषायें हैं। सम्पूर्ण विभाषाओं की एक मण्डलीय भाषा है
यह नागरी भाषा है (अल्मोड़ा की)। पर स्वतः अल्मोड़ा नगर में कुमाउनी
की सभी विभाषा भाषी अपनी-अपनी विभाषा या उपभाषा बोलते हैं। फलतः
भाषायें पांच प्रकार की कही जा सकती हैं (१) नागरी या माध्यमिक, (२)
विभाषा, (१) उपभाषा, (१) जातीय भाषा, जैसे र और ल के प्रयोग
तथा स्वरमण्डूकण्लुतिकभेदीय भाषा, (५) ग्राम-ग्राम की, पेशे-पेशे की
ग्रामीण या वार्तिक वैयक्तिकतामयी भाषा। गंगोई कुमाउनी की विशिष्टताओं

का विवेचन देते समय उसके स्वीकृत स्वरूपों की तुल्ना अन्य विभाषाओं और उपभाषाओं से करने में प्रत्येक शब्द के विभिन्न स्थानीय रूपों का उन्नेख किया गया है जो उस शब्द की प्रतिस्थानीय व्यक्तिता की मूर्ति उपस्थित कर देता है। यह स्थिति शब्दोंका सीधा चेत्र निर्धारित करती है जैसे न ण इँ के प्रयोग कुमाऊ को तीन मुख्य भागों में विभक्त करते हैं ऐसे ही 'मू' के रूप, भय, भयो, हय, भी, भी भाय, हाय आदि में प्रत्येक का चेत्र निश्चित और सीमित है, यह शब्द की स्थानीय वैयक्तिकता कहलाती है। कुछ दिन पूर्व लोगों को यह धारणा थी कि माध्यमिक भाषा प्राचीन रूप को शुद्धतया देती है। पर अब इस धारणा का खण्डन हो रहा है, बोलचाल की भाषा में भी प्राचीन भाषा के रूप अधिक सत्यता से सुरचित मिछते हैं: यह हम 'क़लहाडी' और ड ळ द ह के रूपों में देख भी आये हैं। पर बोछ-चाल की माषा का लिखित रूप न मिलने से. उसे सभी शब्दों में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । उसमें व्यक्ति-व्यक्ति की, घर-घर की, मोहब्बे-मोहब्बे की, ग्राम-ग्राम की, नगर-नगर की, आदि की, नानारूपता होती है, जिसमें सब मिलें उसी की प्रामाणिकता मानी जानी चाहिए। राध्यम की भाषा बोलचाल के शब्दों को अपने व्याकरण और शैली में ढाल कर उसका अस्वाभाविक रूप बना कर भी स्वीकार करती है जैसे आत्मा को स्नीलिंग में। अतः सतर्कता यहाँ भी चाहिए।

भारोपीय भाषा का काल्पनिक स्वरूप—भाषाविज्ञानियों ने अनेक तर्क निवर्त्त और नियमों का सहारा लेकर भारोपीय भाषाओं की आदि जननी के शब्दों की एक नकली, काल्पनिक स्वरूपों की प्रतिष्ठा करने में बहुत बड़ा प्रयास किया है। नकली रूप या कल्पना, कल्पना ही उहरी, भाषातत्वशास्त्र के नियमों को इन सिद्धान्तों के निर्णय में घटित नहीं किया गया है; यह बात भी नम्न सत्य ही है, वे इसे अब तक नहीं जानते। फिर भी जो कुछ उन्होंने किया है उसकी उसी रूप में परीचा कर लेना अनुचित न होगा। प्राचीन शब्दों की प्रामाणिकता के आधार के लिए लिखित साहित्य की एकमात्र शरण लेनी पड़ती है। पाश्चात्यों में से ग्रीक या यूनान का साहित्य विक्रम सं० से ७५० वर्ष पूर्व तक होमर की कवितारूप में मिल सकता है, जर्मानिक भाषाओं में, गौथिक का ४५० संवत् से, नावीं का ६५० संवत् से आगे, सेक्सन और अंग्रेजी का ९५० संवत् से, फ्रिशियन का १३५० संवत् से, उच्च मेन का ९५० संवत् से आगे का लिखित साहित्य मिलता है, उसके पहिले उक्त सब जातियों का इतिहास, कम से कम भाषा का इतिहास नितान्त अन्धकारमय और शून्य है। उधर जब हम भारतीय प्राचीन लिखित या सुरचित साहित्य की ओर

दृष्टिपात करते हैं तो पाश्चात्यों की सम्मति से ऋग्वेदादिकों की अधिकतम प्राचीनता विक्रम संवत् से १२०० वर्ष पूर्व तक स्वीकृत मिलती जाती है। परन्तु जव हम प्रंथों और प्राचीन छेखकों के इतिहास की रूपरेखा खींचने का प्रयास करते हैं तो ऋग्वेदादिकों का उक्त स्वीकृत काल अपूर्ण, अनर्गल और कुछ प्रभुतामदीय गर्व संरचणम् छक-सा प्रतीत होने छग जाता है। अतः कई समझदार जर्मन लेखकों ने वेदमंत्र युग को वि० सं० पूर्व २००० से ३००० वर्ष तक, ब्राह्मण प्रन्थ युग विक्रम सं० १२०० से २००० वर्ष पूर्व तुक, और उपनिषद् गृह्यसूत्रादि युग वि० सं० से पूर्व ७५० से १२०० वर्ष तक माना है (विन्टर्नीज)। इसका समर्थन तिलक आदि भारतीय विद्वानों ने भी किया है, यद्यपि ये वेद युग को इससे और आगे खींचने का बल लगाये बैठे हैं। प्राचार्य आस्तेकर ने महाभारत युद्ध का समय विक्रम सं० पूर्व १४८५ वर्ष माना है, यद्यपि भारतीय पंचार्गी में किंद्युग के आरम्भ से अब तक ५०५९ वर्ष बीत गये हैं। पुराणों के अनुसार भ० कृष्ण के लगभग ५० वर्ष पश्चात् परीचित राज्योत्तर काळ से कळियुग माना गया है। कृष्ण का नाम छान्दोग्य उपनिषद् में मिळता है; पर न यास्क के निरुक्त में, न बृहद्देवता में, वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में तो कहां से होगा। वाल्मीकि को कृष्ण का पता नहीं है, गीता को राम का नहीं, पर परशुराम को जानती है ('रामः शास्त्रभृता-महम्' १० गीता)। अतः यास्क, गीता और वास्मीकि इन तीनों का युग लगभग आस-पास ही वि० सं० ७०० से ६०० वर्ष पूर्व के बीच का मानना संगत होगा । यास्क ने प्राचीन ६४ वैयाकरणों के नाम दिये हैं पर पाणिनि का नहीं दिया है। अतः पाणिनि यास्कोत्तर काळ के लगभग वि॰ सं॰ ५०० वर्ष पूर्व के होंगे। ऐसी परिस्थिति में, तथा यह जानकर कि यास्क के समय से बहुत-बहुत सैकड़ों वर्ष पूर्व, ब्राह्मण ग्रन्थ निर्माण युग में ही, वेदमंत्रों के यथार्थ अर्थ को भुलाया जा चुका था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण प्रन्थों ने 'ऋचो अच्चरे' और 'तिस्नो वाचो इरयन्ति' की व्याख्या में कई प्रकार की करूपनाओं का देर लगा रखा है (देखिये प्रतिभादर्शन की एक झलक, प्रथम परिच्छेद में)। यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि वेदमंत्र युग कम से कम वि० सं० पूर्व २००० वर्ष से ३५०० या ४००० वर्ष पूर्व तक अवश्य रहा होगा। 9 जब यह बात है तो होमर की कविता की भाषा भीर वेदमंत्र भाषा में कम से कम १२०० वर्षों का या १०० युगों का अन्तर स्पष्टतया हो गया। अब विद्वानीं से प्रार्थना है वे बतावें कि भारोपीय

१. वैदिक मंत्र रचनाकाल पर पहले 'आयों का आदि निवास' शीर्षक पर पूर्ण विचार किया गया है उसे देखें।

भाषा के शब्दों के पुननिर्माण में शब्दों के स्वरों और व्यक्तनों के शुद्ध रूप में सुरचित मिळुने में उक्त काल की दृष्टि से वैदिक भाषा की प्रामःगिकता मिलनी चाहिए या श्रीक या गौथिक आदि को जो उतने विछड़े युगों के हैं ? स्पष्ट है वैदिक भाषा को ही प्रामाणिकता मिल सकती है चाहे वे पाश्चास्य लोग वेद युग को अपने निर्धारित वि॰ सं० पूर्व १२०० वर्ष ही माने तब भी। भाषा तो ३०० या ४०० वर्षों में एकदम नया वाना पहिन ही छेती है। एक वात । दूसरी बात यह है कि—जिस भाषा को भाषाविज्ञानी छोग भारोपीय भाषा के नाम से पुकारना चाहते हैं वह किसकी भाषा मानी जाय ? एक ही पारिवारीय जनसमुदाय की या एक परिवार के समुदाय से उद्भुत अनेक पारिवारीय समुदायों की अनेक विभाषाओं की एक माध्यमिक भाषा ? प्रथम पत्त में उस भाषा का युग कितना प्राचीन होगा, वह कितनी संचिप्त, अविकसित तथा अनियन्त्रित होगी इसपर तो किसी ने भाषातस्व-शास्त्र की दृष्टि से विचार ही नहीं कर दिया। यदि दूसरा पन्न सानते हैं तो उस समय की ऐसी माध्यमिक भाषा की कल्पना करना भी कितना असंगत प्रस्ताव होगा, इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फडतः भारोपीय भाषा का सचा प्रतिनिधित्त्र पृथक्-पृथक महापरिवारों की पृथक्-पृथक् भाषायें या विभाषायें ही कर सकती हैं। उस समय उन परिवारों के प्रथक् होने के बाद कोई माध्यमिक भाषा के प्रचलन का तो अवसर ही नहीं आया। तब ये भाषाविज्ञानी आज की भाषाओं की तुलना से जिस भारोपीय एक भाषा की माध्यमिक स्वरूप की कल्पना करते हैं वह इन्हीं भाषाविज्ञानियों की अपनी भाषा या कपोळकिएत भाषा ही समझी जानी चाहिए, नयोंकि पृथक् परितारों की भाषा निरन्तर नये शब्दों और धातुओं का निर्माण करती जा रही होगी। इसके साथ-साथ उस समय के प्रचलित शब्द और वाक्य उत्तरकाळीन जनसमुदायों में से प्रत्येक में विभिन्न रूप से उच्चरित भी होते जा रहे होंगे। इसका प्रमाण उनसे निःसत पाश्चात्य पौर्वात्य की भिन्न-भिन्न युगों की भिन्न-भिन्न स्वरूपिणी भाषायें स्वयं हैं। भाषा के प्रारम्भिक स्तर में भाषा शब्द और धातुरूपिणी ही होगी, प्रत्ययादि नहीं रहे होंगे, पर हमें सब भाषायें सप्रत्ययरूप में मिळती हैं। अतः भारोपीय भाषा माने विभिन्न भारोपीय विभाषायें ही हो सकता है। सबकी अपनी-अपनी मातायें प्रायः विकसित थीं। इनसे पूर्ववर्ती मौलिक आषा के शब्दों, धातुओं और उनके प्रत्यचादिकों के रूप तस्कालीन भारोपीय विभाषाओं में ही भिन्नता पा चुके थे। अतः सर्वधाचीन भारोपीय भाषा की सब ध्वनियाँ कुछ ऐसी सर्वतो मुखी-सी प्रतीत होती हैं

१. 'को अद्धा वेद' कुत आजाता इय विस्षृष्टिः' ऋवे० १०-१२९-६।

जिनके विकारों की नानारूपता ही आज की नाना आर्य भाषायें हैं। और उस सर्वप्राचीन भारोपीय भाषा के शब्दों और धातुओं का जो कोई स्वरूप वर्तमान शब्दों के द्वारा निर्णीत होगा वह प्रायः काल्पनिक ही • समझा जाना चाहिए। इन सबमें सबसे समीपी और सर्वशुद्ध इवरूप वैदिक संस्कृत ही है।

अब ज्वलंत प्रश्न यह उठता है कि उक्त भारोपीय भाषा के सर्वप्राचीन और मौलिक रूप को हम आयों की सबसे प्राचीन सुरिचत भाषा वैदिक भाषा में पा सकते हैं या इससे हजार दो हजार वर्ष पश्चात् की या चार सौ या पाँच सौ वर्ष पश्चात् की यूनानी या गौथिक आदियों में ? जो भाषातत्वशास्त्र का ज्ञाता है उसे भारोपीय भाषा का सर्वप्राचीन मौलिक स्वरूप अवश्यमेव वैदिक भाषा में मिलना ही सम्भव प्रतीत होगा। ध्यान रहे कि वैदिक भःषा उस समय की लोक भाषा ही थी, भले ही वह पाणिनि के पश्चात् शिष्ट भाषा या संस्कृत भाषा हो गई हो । इसीलिए पुराने प्रसिद्ध गवेषक—प्रिम्स, बीप्प, आदि ने यही मत प्रगट किया भी था कि भारोपीय भाषा के स्वर और ब्यक्षनों का प्राचीन स्वरूप भारतीय और पारसीक भाषाओं में अधिक शुद्धता से सुरचित मिलता है। पर अमेलुङ्ग, ब्रुगमान और कौलिज प्रभृति ने कुछ ऐसी व्यभिचारपूर्ण तर्कनायें उपस्थित कीं कि जिन्हें भाज के भाषाविज्ञानी ब्रह्म-वाक्य-सा मान कर यह समझने लग गये हैं कि ग्रीक भाषा के स्वर भारोपीय भाषा के स्वरों का अधिक शुद्ध प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्कृत के स्वर नहीं। यह विचार एकाच दृष्टिमूलक तथा भाषातत्वशास्त्र की अनभिज्ञता का स्पष्ट सूचक भी है। इस सिद्धान्त की स्थापना में उनका कहना है कि ग्रीक आदि में जहाँ पर भारत-पारसीक भाषा के अ के बदले ए आता है वहाँ प्रथम में ग्रीक आदि में कण्ड्य, द्वितीय संस्कृत आदि में तालच्य व्यक्षन मिलते हैं। अतः भारत-पारसीकों ने ए के योग से कण्ड्यों का तालुब्य बना लिया है। परन्तु भारोपीय अका पाश्चात्य भाषाओं में अए ओ तीन स्वरों में फूट कर बन जाना ध्वनितत्वशास्त्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण में---छैटिन-कुओद्, सं० कत (रः); अंग्रेजी प्राचीन कू, काव् सं० गावः विपरीत—ग्रीक ते, छैटिन के, सं० च, गौथिक—क्रेन्स, सं० जानि (स्त्री)। अन्य उदाहरण—सं० चत्वार; ग्रीक तेत्तारेस्; सं० पञ्च, ग्रीक पोंते, छै० किंके, सं॰ सचते, छै॰ सेकुओर, ग्री॰ हेपेताइ; सं॰ चितिः ग्री॰ तेसिस्; सं॰ जंन, ग्री-गेनोस । सबसे पहिले छै० कुओद का समानान्तर सं० 'को अद्धा' का को या कुतः है; पुरानी वल्गारियामें 'कुटो' मिलता है । कत या कतर नहीं; अंग्रेजी कूया काव्का स्थानीय सं० गाव नहीं वरन् 'गो' है जिसका फ्रेंच में बो, वफ, बाश है। इनमें दोनों दलों के स्वरों में समानता है पर विशुद्धता

स्पष्टतः संस्कृत में है। सं॰ के 'च' के लिए ग्रीक में 'ते' है, पर ऐसा परिणाम हमें 'अड़ताछी स' (४८) जैसे कुमाउनी और हिन्दी रूपों में मिलता है। चरवारिंशत् का चालीस हो गया था, अठचालीस का अङ्तालीस, अङ्चालीश दोनों रूप मिलते हैं, इनके विषरीत संज तन्दुल का (कु॰ चाँवोःर चाँवोःल्) चावल रूप भी। अतः त और च का परस्पर विनिमय सदा सभी भाषाओं में होता चला आ रहा है। उदाहरण में अंग्रेजी के निम्नलिखित शब्द लें-जर्मन-गार्न, प्राव अंग्रेजी-गैर्न, यार्न आधुक अंव यार्न; जव जोक् ग्री गेओक; प्राप्तं-योकः वर्तमान अंग्रेजी गेल्डान गिएल्डान चील्डान आधु० अं० वील्ड्; (प्रा॰ अं॰ ड्रेंड्रेन-ड्रेंच) स्टाइके-स्टिच् , विग्ग-विज, सिंगान-सिंज आदि । हिन्दी के और कुमाउनी के ऐसे उदाहरण 'चवर्ग' में दे दिये हैं। श्रीक ते, छैटिन के और सं॰ 'च' के श्रोत भिन्न हैं, अर्थ एक है, ते का समानान्तर तु (सं०) है 'क्के' का 'किसु'। 'च' का समानान्तर कोई नहीं है। गौथिक क्षेन्स का 'जानि' से कोई सम्बन्ध नहीं, 'जानि' स्वतन्त्र शब्द नहीं है। समास में ही मिलता है। यदि क्षेन्स का प्रयोग भी समास में ही मिलता तब वे समानान्नर होते। ग्रीक गेनोस् का समानान्तर सं० का जन न होकर 'गणः' है (गणानान्त्वा)। सचते का समानान्तर छै० सेकुओर नहीं हो सकता, सेकुओर के अन्त में र्है। अतः उसका सम्बन्ध स + कृ से है न कि सचते से, 'सक्क' से 'साकं' 'सुकृत्' शब्द निकले हैं उन्हीं से 'सकुओर' की समता है, सुकृत् जैसे शब्दों का समानान्तर श्रीक हेपेताइ है। चत्वार का समानान्तर प्रीक तेत्तारेस हमारे 'तेत्ताळीश' (४३) की सी वहां की भ्रमानकृति से बना है; च का वे त ही बोलते रहे यह पञ्च के पेन्ते से भी स्पष्ट है। लै॰ 'किंके' न ग्रीक पेन्ते से पटरी खाता है न सं॰ पञ्च से, हाँ प्रीक और सं० के रूपों में कुछ सीमा तक या त का च परिवर्तन मानने से समानता है। पर छै० के छिंछे के अन्तिम भाग को तवर्ग, चवर्ग का कवर्गीय रूप माना भी जाय तो आदि के कि का 'प' कैसे माना जाय। अतः यह छैटिन का अपना स्थानीय परिवर्तन है प्राचीन की रचा नहीं है, इसका युग तो ग्रीक युग से ५०० वर्ष पीछे का है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि को सामने करके यह स्पष्ट फलित हुआ कि श्रीक और छैटिन केत क रूप परिवर्तन अपने-अपने देश के देशी रूप है; उनका मूळ च है, न कि त और क का सं के में च बना । गुणे महाशय ने च का परिवर्तन क में दिखाने में छिखा है रोचते रोकः; छोचनं छोकः ॥ धन्य हो । बात यह है रोचते रुचि; रुजते रोक: स्वण: रोग:, और लोचते लोचनं (आलोचते आलोचनं) लोकते लोक:

१. न जाने जानकीजाने । 'जानि' में जाया का जानि बनना बताया है ।

(आलोकते आलोकः)। च और क के मूल में धातु ही भिन्न है। उनका कहना है कि इ के योग में च और अन्य के योग में क बनता है; पर ऐसा नियम नहीं है वाचा वाचि वाचः वाग्मि; आदि रूप इस नियम पर वज्रपात कर रहे हैं। अन्तराल या अन्त में न्व का कहीं-कहीं कृया गृतो बनना चाहिए. बनता भी है पर क का च तो कहीं बनते नहीं दीखता है। क्या कह रहे हैं ये लोग ? हां पदादि में कवर्ग का चवर्ग होना है, चकार. जगाय, जधान, जहार जिनके समानान्तर रूप ग्रीक में देदोर्क (ददर्श) गेगोना (जगाम) छैटिन तितिगि आदि हैं। इनका कहना है कि गेगोना में प्रथम ग में इ के होने से वह सं० में ज बनकर जगाम बनाता है। पर जगाम के अन्त में म है गेगोना में न। अतः इनके मूल धातु ही भिन्न हैं एक में गम धात है दसरे में गन. यह एं० के गगन और गणः का (जिससे ग्रीक गेनोस बनता है) प्रतिनिधि है। संस्कृत में गम् से 'जन' नहीं बनता, न गणः ही । अतः इनमें घाव्वन्तर होने से समानान्तरता नहीं मानी जा सकती, तब ग के इ से ज बनने की चर्चा ही धराशायी हो जाती है। लैटिन-ग्रीक में जहां जहां गे है उसके बदले संस्कृत में ग ही मिलता है गिओ गो (पृथिवी); गिओछोगी-गोछोक (भूमि) । परोच्चभूत में दोनों भाषाओं में द्वित्व की प्रथा भारोपीयता झळकाती है। तब चकार जगाम में कवर्ग का आदि में चवर्ग कैसे हुआ ? ककार, गुगाम, घुधान: हहार जैसे भ्रमात्मक स्वरूपों की निवृत्ति के लिए ज़होत्यादि गण के ज़होति की संगीतिप्रिय अनुरूपता से इनके रूपों में चवर्गीयता स्वभावतः आ गई। जुहोति में तो इ का कहीं नामोनिशान नहीं है। यहाँ बिना इ के चवर्ग कैसे हुआ ? इसका उनके पास क्या उत्तर है ? द्वित्व रूपीय चवर्ग का मूल कारण जुहोत्यादि वर्ग की मधुरिमा का स्वाभाविक आकर्षण है: यदि इसे ग्रीक और छैटिन ने खो दिया है तो हमारा क्या अपराध ? और ! लैटिन तितिमि का समानान्तर सं० का 'तस्थगी' स्तग् या स्थग् धातु का रूप है, या तिक् धातु है जिससे तितिचा तीचण बनते हैं। यूरोपीय भाषाओं ने भारोपीय व्यक्षनों को यदि सुरचित नहीं रख पाया है तो यह उनके पूर्वजों की कमजोरी है। ब्रिस्स और वेर्नेर के बड़े परिश्रम से खोजे विधान भी उनके व्यक्षनों की दुर्दशा न बचा सके। उनके नियम तथा अन्य पूर्ववर्तियों के नियम (केन्त्रम्-सतेम्) सब विफल हैं, यह तो पहले ही बताया जा चुका है। इनकी भाषाओं की स्थिति हमारे माकृतों और अपभंशों तथा आधुनिक भाषाओं के समान है, इन सब

र. Geo गेओ-गो (पृथिनी) Geology-गिओलोगी-गोलोक या गोलोकीय (भूमि)

भाषाओं ने प्राचीन गेनोस् गिगोना गिओ गिओलोगी के रूपों को जां जेन्टस् जेनेसिस् जिओ, बीओलीजी बनाकर, तालब्यता अपनाई है, उलटा चोर कोतवाल को डांट की कहावत चितार्थ हो रही है। हमारे यहां तो इनके बदले क वर्ग ही है--गणासः, गैगनं गो॰ गोलोकः । इनके गे आदि में ए का आविर्भाव गर्वाँर प्रभाव से है, प्रशना नहीं। क्योंकि इनकी भाषा वेचारियों को कभी भी किसी वैयाहरण को पाने का सौभाग्य ही नहीं मिछा। आज १९वीं शताब्दी से हमसे न्याकरण लिखना सीखकर न्यर्थ की खोज की डींगे मारने का शौक पैदा कर रखा है जिसके छिए उक्त प्रकार के सन्यभिन चारीय उदाहरण देते हैं। भारोपीय आर्यों के पास शब्दों और धातुओं का विशाल भाण्डार था जिसका ज्वलंत प्रमाण हमारे सबसे प्राचीन ग्रन्थ स्वयं वेद हैं. उस अपूर्व और अभूतपूर्व शब्द धातु भण्डार में से किसी को पूर्वी . ढल ने अपनाया किसी को पश्चिमी ने जैसे ऊपर गलत फहमी से मिलाये शब्दों में जन-गणासः (गेनोस) गेगेना-(गगनं) गणासः; तितिगि-स्तगनं (तितिचा, तिथगो)। श्रीक तेसिस् का समानान्तर-सं० का चिति नहीं वरन वह तंश धात है अिससे अवतंश बना है: श्रीक में तंश का अर्थ मन है शरीर नहीं यह स्वयं स्पष्ट है। पञ्च-पन्तः सेकुओर सक्न सकृत् साकं से न कि सचते से। ये शब्द एक मौलिक शब्द के भिन्न रूप न होकर. भिन्न मुळों से निकले सन्यभिचारीय समानान्तरता स्थापक से होने से पाश्चात्यों को ठग नैठे हैं: उन्हें संस्कृत अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए थी, तब समानता खोजने का साहस करना चाहिए था। 'जितने काले उतने मेरे बाप के साले' की कहावत इन्होंने खुब चिरतार्थ की है। जैसे डा॰ सु॰ कु॰ चटर्जी ने 'मान' को अंग्रेजी 'माउन्ड' का समानान्तर माना है (वीर अर्जुन ता० १३-१-५८), मान मिमीते, के स्थान में श्रीक-मोदिश्रोस, छै० मोदिउस्, ऋंग्रेजी कम्मोडिटी है। माउंड आज का शब्द है। यह तो माउस का मौसी (मातृष्वसा), हाउस का हौशिया (ह + उत्सुका-प्रेमिका) से समानान्तर ढूँदने के समान उपहासास्पद है। पुरानी यूरोपीय भाषाओं में मूचक का मूस म्यूस रूप है, और हाउस के ह्यूस हूस रूप मिछते हैं जो 'संस्था' से कुछ मिलता जुलता भी है हाउस माउस आज की अंग्रेजी के शब्द हैं।

अब भारोपीय अ के अ ए ओ तीन विकार सम्भव हैं या नहीं इस पर विचार करना शेष रह गया है। यह ठीक है कि अ का विकास-गुण बृद्धि सम्प्रसारण रूप में —ए ओ में नहीं हो सकता। पर क्या किया जाय वर्तमान भाषाओं ने आषातस्व शास्त्र में उक्त सिद्धान्त का अपवाद उपस्थित कर

दिया है। बंगाली लोगों को हिन्दी संस्कृत के अका उच्चारण औ या ओ के समान करते हुए किसने नहीं देखा या सुना है 'त्समलाई' को वे 'रौसोमौलाई' बोलते हैं, यहाँ अ का ओ और औ करने में मुख्य कारण यह है कि ये तीनों स्वर बाह्य प्रयतीय-(पृष्ठभागीय) स्वर हैं, अ के उच्चार अ में कण्ठ का मुख थोड़ा उत्पर को खिंचा नहीं कि वह औ सा हो जाता है, और अधिक खिचा तो ओ हो जाता है। अतः यहाँ पर ध्वनि का विकास नहीं वरन् स्थान प्रयत्नीय विकास उत्तरदायी है, कुमाउनी में सरग नरग वजर के मध्य केर ज के अ = उ के से है, यहाँ र और ज के धृष्ट प्रयत्न में अ उच्चतर तीचण होकर उसा बन जाता है। अ के उच्चारण में विवृत्तता अधिक होती है तो वह आ हो जाता है। अतः जहाँ संस्कृत अया आ है वहाँ प्रीक छै० आदि में यदि आ ओ औ है तो यह उस देश के बोलने वालों के प्रयस्नों का स्वाभाविक परिणाम है। यदि वह बोलने वालों के प्रयत्नों का परिणाम है तो उनकी शुद्धता उसी प्रकार अप्रामाणिक है जैसे बंगला में संस्कृत के 'अ' के स्थान में बोले जाने वाले ओ और औ की स्पष्टतया सबको विदित ही है। हों अका इमें परिवर्तन कुछ विशेष छानबीन की अपेचा रखता है। अका इ में परिवर्तन तब सम्भव है जब वह अतिसूच्म या निर्वेख या अस्पन्ट सा हो, यह तब होगा जब ऐसा अ घात अवधारण और उदात्तादि स्वर हीन रहेगा। रामः से रामी रमियाँ और रमुवाँ नाम, राम के अन्तिम अ की निर्बल्खता के सुचक हैं उसके स्थान में इयाँ और उवाँ के अनुरूप इ और उ अपने आप जम गये हैं, यदि यहाँ अ बळवान होता तो इयाँ उवाँ जोड़ने से ये रूप रामेयाँ, रामोवाँ अवस्य बनते । अंग्रेजी के कुछ उदाहरण यह स्पष्ट कर देंगे कि प्राचीन एक स्वर आजकल द्विस्वर में परिणत हो गया है--नामे (नाम) नेःम्-नेइम्, डैःड-डीड-डिइड, (काम); वीन वेइन वाइन (शराब) आदि; ये अंग्रेजी के प्राचीन मध्ययुग और वर्तमान के रूप हैं। इन में इ कहाँ से आया है, इसका कोई उत्तर नहीं है, यहाँ स्वर आ, ए, ई के विकास से इ नहीं बना है वरन बोलने वालों के प्रयत्न शैली ने इन्हें ये रूप दे दिये हैं। हिन्दी में विजली विजिली विजुली ये शब्द विद्युत् (वीज्जु +)से निकले हैं। ज में (द्यु के ज में) उथा, विजुली रूप तो ठीक है पर इस ज में 'इ' और 'अ' का समागम कहाँ से हुआ ? इसी प्रकार बिन्दी में बूंद शब्द बिन्दु से बुन्दु-बूँद (कुमा० बूँन), तथा विन्दु-विन्दि-विन्दी, बने। यहाँ इ और उ में खीचातानी हो रही है, उ ने आदि में कब्जा किया है तो इ ने उनके स्थान अन्त में; अतः वून् बूंद बिन्दी सब 'बिन्दु' शब्द से निकले हैं। अतः अप के स्थान में अकाइ याइ का अहोना ज़ब्द में स्थित प्रभावकारी स्वर का प्रतिफल होता है, जैसे अस्नान में आ के प्रभाव से 'अ' भाया तो 'इस्त्री' में ई के प्रभाव से इ, पर इस्कूल में 'उस्कूल' क्यों नहीं हुआ का उत्तर यह है कि यह शब्द फ्रेंच से आया है, उसमें एकोल कहते हैं उसीसे इस्कूल हुआ; या यहाँ इस्त्री औदि की अमानुकृति हुई है। अतः पाश्चात्यों की भाषा में जहाँ जहाँ संस्कृत के अ के स्थान में इ या इ के स्थान में अ हैं वहाँ पर उसी प्रकार की उच्चारण प्रयत्नशैंळी तथा शबदान्तर्गत बलिष्ठ स्वर का प्रभाव कारण है जिनके उदाहरण ऊपर दे दिये जा चुके हैं। फलतः चिसे भारोपीय भाषा के शुद्धतम स्वरूप को देखने की इच्छा है वह संस्कृत के स्वरूपों का अध्ययन करे उसी में सर्वशामाणिक अधिकतम शुद्धता निखरी मिलेगी। पाश्चात्य भाषायें हमारे प्राकृतों अप्रश्नशों की तरह अध्दता पूर्ण हैं. जिन पर आस्था रखना नितान्त घष्टतामात्र है। यूरोप की सब भाषायें वर्णसंकर हैं, यूरोप दो हजार वर्षों से निरन्तर युद्धों और खून की वेदी रही है। कभी किसी देश पर किसी का अधिकार रहा, कभी किसी का; उनकी भाषायें भिन्न होती हुई भी ऐसी विमिश्रित हैं कि कोई भी अपनी भाषा के शुद्धतम रूपकी धाक नहीं बैठा सकता । इंगलैंड में एङ्गल, सेक्सन, डेन, नार्वी, फ्रांसीसी, स्पेनिश आदि-आदि सैकडों ने आकर अपनी-अपनी भाषा चलाई। १६ वीं १७वीं सती तक वहाँ छैटिन, फ्रेंच चलती रही । वही दशा अन्य देशों की रही तब इनकी भाषाओं की क्या प्रामाणिकता मानी जा सकती है; फिर तुळना करने बैठे संस्कृत से। 'कहाँ राजा की रानी कहाँ भगतुवा की कानी' 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंडुवाँ तेली'। पाश्चात्यों को चाहिए कि वे वैदिक भाषा को दीप शिखा बनाकर अपनी-अपनी भाषा के शब्दों में भारोपीय भाषा की आकृति देखने के लिए ही प्रिम्स ला या देरनेसे ला लगाकर देखें कि उनमें कितनी अष्टता भरी पढ़ी है। भारोपीय भाषा वैदिक भाषा के समीपस्थ या निकटतम भाषा थी यह ऐतिहासिक तथ्य स्वयं सिद्ध प्रामाणिकता प्राप्त है। अतः जिस अटकळ पच्चू सन्यभिचारीय तुळनात्मक नियमों से पाश्चात्यों ने भारोपीय भाषा के शब्दों के मौलिक स्वरूप की करपना की है वह रेगिस्तान की सैर है। भारो-

१. ब्लूमफीब्ड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए साफ लिखा है कि बेइट् हेइल्, स्वाइन का उच्चारण नाविंक और स्केन्डनिवया के अनुक्कुल है आदि पृ० ३६१, (२०-९) इसी प्रकार सैकड़ों क्रेंच, जर्मन, श्रीक, लैटिन से लिए हैं। डा० नारावोरेवाला, कोस्सिनां-दी इन्होंजर्मन, डा० गाइल-कौपर-अश्वमेष, डा० डिण्डकर इति० का० १९४७ पृ० ३६। आर्किकोलौजिकल द्रेसेस ऑफ वैदिक आर्यन्स-र० फोन. हाइने गेल्डन। यस० इ० मान, क्रेडिल ऑफ इ यू० स्पीकर। ब्रिन्द्स्तइानमत—इिण्डयन हिस्टौरिकल कार्टलीं ऑफ कलकत्ता १३, १-३-१९३७।

पीय भाषा का उपलब्ध आदि रूप वैदिक भाषा है। पाश्चात्य देशों की संचिप्त लिपि भी स्वर व्यक्षनों के शुद्ध उच्चारण का किसी भी प्रकृशर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। वहाँ लिपि ने भी सैकड़ों अमों के बीज बोये हैं। उनका तवर्ग विचिन्न है; वह कहीं दन्त्य, कहीं अर्द्धमुर्द्धन्य, कहीं ताल्क्य, कहीं उद्माण है। कवर्ग में सी का क कहीं 'श' है कहीं च है, कहीं 'क' और कहीं ख भी है। 'जी' कहीं कवर्ग है ग, कहीं चवर्ग ज, कहीं ज चकार हो जाता है, कहीं य। यह लिपि क्या है तमाशा है। यही कारण है उनके शब्दों के वर्ण विन्यास (स्पेलिंग) कुछ हैं, उच्चारण कुछ, इनका अर्थ उच्चारण से नहीं, वर्णघटन से या सन्दर्भ से बड़ी कठिनता से लगता है। ऐसी लिपि में लिखे शब्दों में क्या भरोसा और प्रामाणिकता हो सकती है, यह किसी से छिपा नहीं है, उनके शब्दों के घटन (स्पेलिङ्क) प्रत्येक युग में पृथक रहे हैं, उनके उच्चारण भी अलग रहे हैं। राम मिलाई जोड़ी एक अन्धा एक कोड़ी। जैसी भाषा वैसी लिपि।

भारोपीय सभ्यता — कुछ कहना नहीं आता, जिधर मुंह फेरो उधर ही गड़बड़झाला सामने आता है, अवाक् सा, स्तब्ध सा होना पड़ता है। इसका मूळ ग्रूळ कारण पाश्चात्यों का अदूरदिशता पूर्ण और अनैतिहासिक तथा स्वा-रमभिमान पोषक दृष्टिकोण है। वे भारतीय वैदिक सभ्यता को ग्रीक सभ्यता से ज्येष्ठ श्रेष्ठ और पूर्ववर्ती मानना अपना अपमानकारक सा समझते हैं। इसी काल सम्बन्धी अनौचित्यपूर्ण निर्णय से उनको भारोपीय आर्थों की भाषा तक में असीरियन और सुमेरियनों का प्रभाव आंकने की चेष्टा करनी पड़ रही है। भारतीय आर्यों की भारत प्रवेश की ५०५९ वर्ष पूर्व की तिथि कस्स या खशों के वेबीछोन और भारत दोनों देशों में लगभग एक ही साथ ३७५८, ३८०० वर्ष पूर्व के आक्रमणों से पुष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से ग्रीक रोमनों का वाह्लीक से निष्क्रमण काल ५५५९ वर्ष पूर्व कम से कम होगा, वाल्टोस्लाविक जर्मना-दिकों का ६०५९ वर्ष पूर्व । अतः सारोपीय आर्थों का सबका एक साथ रहना ६००० वर्ष से ७५०० वर्ष पूर्व तक अवश्य जायगा । ऐसी स्थिति, परिस्थिति और प्राचीनता वाली सम्यता न असीरियन है, न सुमेरियन, न अन्य कोई दूसरी मानव-सभ्यता (महेंजोदड़ों हरण्या भी नहीं) यह स्वतः स्पष्ट है। सं॰ परशु, ग्री॰ पेलकु, सं॰ गौ॰ अं॰ काव आदि शब्दों का प्रचलन ५५५९ से ्रे ६०५९ वर्ष पूर्व भारोषीय सभ्यता में हो चुका था। परशुराम का समय ४००० वर्ष पूर्व है, परशु के बदले दूसरा शब्द कुठार कुल्थार भी पुराना ही है। तब . तक उनका किसी अन्य जाति से सम्पर्क होने की कोई भी गुआहश इसिछए ै नहीं है कि वाल्टोस्ळाविकादि दिचण की ओर न बढ़कर उत्तर पश्चिम की ओर को दिख्यांत से होकर चल पड़े थे। श्रीक रोमनों ने भी ५५५९ वर्ष पूर्व उसी

दिग्आन्तावस्था में ही निष्क्रमण किया। भारत पारसीक करश (खश), हात्ति हित्तिते जातियों ने अधिक विकसित होकर अधिकाधिक अच्छे अच्छे जुने-जुने स्थानों में पदार्पण इस भरोसे से किया होगा कि वे उन-उन देशों में बसी जातियों को कुचल कर अपने पाँव जमा लेंगे। हुआ भी ऐसा ही। उस समय प्रारम्भिक वैदिक ऋचायें बन भी जुकीं थी (५५५९ से ५०५९ वर्ष पूर्व)। तब उन देशों की जातियों का जो प्रभाव हो सकता था वह केवल एक ही दल में मिलता था। जो शब्द सब में हैं उन पर किसी बाहरी जाति का प्रभाव ऐतिहासिकता से सिद्ध नहीं हो सकता। अश्वमेध घुड़सवारी घोड़े के रथ आदि का पूर्व पश्चिम दोनों देशों में प्रचलन करने का श्रेय करश या खश आर्य जाति को जाता है, न मंगोल न टिक्श न अन्य जाति को, यह तो सबने स्वीकार कर ही लिया है। अतः वाजसनेथिन प्रसिद्ध अश्वमेध याग् का प्रभाव ही तुकों मंगोलियनों से मिलना अधिक सम्भव है, चीन तो सदा भारतीय भावनाओं से भरपूर भरा और उधार खाता खोले रहा। ये सब गड़बढ़ के विचार, समय निर्धारण के अनुचित आग्रह के फल हैं।

भारत का अहो भारय है कि उसके पास ६ हजार वर्ष पूर्व की सभ्यता का पूर्ण चित्र वेदों के रूप में सुरचित है; उसमें क्या नहीं है यही जटिल प्रश्न है। क्या क्या है यह सरल। प्रीकों की लिखित सभ्यता केवल २६०० वर्ष पूर्व तक जा सकती है। उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषा विज्ञान में ढ़ँढने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वंज खेतिहर और विद्वान् थे, उनके गढ़रिये और ग्वाले । कृषि का नाम वे नहीं जानते थे, उन्हें भेड़, बकरी, सुअर और कुत्तों ही की जानकारी है। वाल्टिक चेत्र में जाकर उन्होंने गाड़ी, कुल्हाड़ी, जुवे, पहिए बनाना खेती करना सीखा, वे नमक समुद्र और मञ्जली का नाम नहीं जानते रहे। वाह्लीक में मिट्टी के बर्तन मिले हैं; अतः भारोपीय इस काम को जानते रहे। मधु को वे जानते थे, जो नाम सब भाषाओं में मिलते हैं वे ये हैं : घोड़ा, कुत्ता, सुअर, भेड़िया, भालू, हंस, बगुला, गरूड़, मधुमक्खी, सर्पं, कीड़े, मकुली दूध, पहिया, जुवा, बुनना, सीना, ऊन, अंक-१ से १०, १००; घरेलू सम्बन्ध. मित्रों के सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, सोना चाँदी आदि के गहने, लोहे आदि के औजार, गाय, घोड़े का पाछतू बनना (परशु के छिए असीरियन 'पिछेक्कु' मत गलत है, यह कहा जा चुका है) दैनिक व्यवहार के अनेकों मुख्य धातु-रूप, कारक रूप आदि आदि । अतः भारोपीय जनतः को उत्तर-पाषाण युगीय माना जाता है।

अब तक, इस अध्याय के 'क' भाग के आदि से शब्दों की, परिवर्तन, स्रोत और,सन्तुलन सम्बन्धी जो व्याख्या दी गई है वह सब वर्ण वैचित्र्य ही के

कारण उनकी विभिन्न समस्याओं का ही समाधान समझा जाना चाहिए। यहाँ शब्दों में जो कोई भी जिस किसी नियम या अनियम से परिवर्तन दिखळाई पड़े हैं उन परिवर्तनों का मूळ आधार वर्णवैचिन्य ही है। वर्ण-वैचित्र्य अत्तर वैचित्र्य है। अत्तर शब्द या वाक्य के अंश के ध्वनि की वह न्यनतम इकाई है जो अर्थसंकेत करने में असमर्थ रहती है: इस अत्तर की नाना रूपता भाषा का मेरुदंड होती है (शेष अन्तर की व्याख्या में देखें)। भाषा का निकास या विकास क्या है. वह उस अत्तर की नानारूपताओं में से कभी किसी को अपनाती है. कभी किसी को, एक एक को अपनाती है दूसरी दूसरी. तीसरी तीसरी को, इस प्रकार उनका प्रवाह पृथक होकर सोते के नाले, नाले के नदी नद समुद्र बन जाती हैं। जिसको एक अस्वीकृत करती है उसे दसरी प्यार से अपनाती है, यह पूर्व प्रवाह में गंगायसुना का सा संगम बना देती है। तब दोनों अपनी अपनी नियमाविष्टयाँ भी निश्चित रूप की बना कर भाषा को वैज्ञानिकता में भी ढालती हैं। नियमों में सन्तलन तथा अमान-रूपताओं को, शब्दरूपादि की विकृति की ओर तिनक भी ध्यान न देकर. बड़े चाव से अपनाया जाता है। इसं प्रकार शुद्ध कहे जाने वाले की अशुद्धता का और अशुद्ध को शुद्धता का पक्का प्रमाण-पत्र देते हुए भाषा में रात दिन क्रान्तियाँ होती रहती हैं। उदाहरण में एक का ए:क सन्तलन का उदाहरण है, गरुभू-गुरुक (भारी) में उ का अ, वड्वा, तरुवा आदि की भ्रमानुकृति से बना, पर सन्तुलन में भी अन्तर नहीं आया है। बंगला में रौसोमौलाई हिन्दी में रसमलाई, कुमा० नें 'रशमलैं' आदि में अ और आइ में कितना अन्तर आ गया है, पर आप की बतलाई इन अग्रुद्धियों को कौन अग्रुद्ध कह सकता है। एक का ग्रद्ध दसरे का अग्रद्ध है और इसके विपरीत भी। वैसे 'रसमलाई' जो शुद्ध रूप है उसका तद्वत उचारण वह भाषा (हिन्दी) भी नहीं करती जिसका यह शब्द है और शुद्ध भी, हिन्दी स्वयं अशुद्धकर उचारण करे यह तीसरी अनोखी बात हुई; क्योंकि वह 'रस्न्छ।इ' का सा उचारण करती है, यही उचारण भावी भाषा की उत्पत्ति की अभी से प्रगट रहस्यता की दुंदुंभि बजा रहा है जिसे हम वैसा सुनते हुए भी अनसुनी सी कर उसे 'रसमलाई' सुना सा दिखाते हैं, लिखते तो हैं ही। यहाँ जितने उदाहरण दिए गये हैं उनका ध्वन्यारमक विश्लेषण नहीं दिया जा सकता। एक के 'क्' का बदल कर उसके पूर्व के हस्व ए का दीर्घ कैसे बन सकता है ? गरुअ-के अ की उत्पत्ति गुरुक के उ से कैसे हो सकती है ? यहाँ भाषातत्व बार्च का अलीकिक नियम काम कर रहा है। इस अध्याय के प्रथम भाग सादि में ज्यास्यात आदि छोप, अन्त छोप आदि का सम्बन्ध ध्वनितत्व

शास्त्र से न होकर भाषा तत्व शास्त्र से है। भाषातत्वशास्त्र महामाया है; इसमें सब कुछ सम्भव है। भाषातत्वशास्त्र की गाड़ी ध्वनित्वशास्त्र की पटरी पर ही चलती है, पटरी अनुरों या वर्णवैचिन्य का जाल है। फिर भी कोई काम अनियमतः होते नहीं दीखता। • विदेशी भाषाओं के प्रभाव या सम्पर्क भी भाषा में काफी परिवर्तन लाते हैं। यूरोपीय भाषाओं में ऐसे प्रभावों और सम्पर्कों का ऐसा प्राचीन और नवीन जाल सा विद्या है कि वहाँ की भाषाओं के ध्वनित्वशास्त्र के अध्ययन के लिए अकेले भाषा तत्व शास्त्र की टाल नहीं गलती. वहाँ विदेशी प्रभावित शब्दों के उच्चारणों के इतिहास की जानकारी, भाषातत्वशास्त्र की जानकारी से अधिक महत्व रखती है, उसके विना सब गलत ही गलत होगा (रेजिड्य फॉर्म)। यह ऐतिहासिक भाषातत्वशास्त्र कहा जा सकता है। जिससे कई घुणाचरन्याय से बने या अनैतिहासिक समानता के शब्दों में भ्रम न रहे । छै० दिएस, अंग्रे॰ देइ और छै॰ देन्तालीस, अंग्रेजी देन्तव से यह नहीं कहा जा सकता कि भारोपीय द का इनमें द है। यह एक बड़ी भारी अमात्मक ब्युरपत्ति हो पड़ेगी। भा॰ द का जर्मा॰ में त है। हिन्दी के नेरे, और अंग्रेजी के निअ (समीप) की तुलना भी ऐसी ही होगी।

इस अध्याय में आदि से लेकर अब तक बराबर शब्दों में आने वाले निरन्तर परिवर्तनों का परिचय दिया जा चुका है। ऐसा होता क्यों है इसके स्थानीय कारणों पर भी यत्र तत्र यथाशक्ति प्रकाश डालने का प्रयास भी साथ साथ किया जा जुका है। पर शब्दों के वर्णवैचित्र्य से उत्पन्न परिवर्तनों के स्थानीय कारणों की प्रष्ठभूमि में एक दूसरी महानू शक्ति छिपी हुई है जिसे एक शब्द में शब्दता या वाक्यता कहते हैं। इस वाक्यता तत्व के बारे में स्फोट वर्णन और इस अध्याय के प्रथम भाग के आदि में विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है कि जिन पद नामक शब्दों के वर्णवैचिन्य से परि-चर्तन आते हैं उनका मुख्य कारण स्थानीय कारण ही नहीं वरन् वान्यता रूप मंजिल की एकरूपता में भिन्न-भिन्न मुखों, उनकी स्वीकृत शैलियों आदि से नानारूपता का आना अधिक वलिष्ठ कारण है। यह वक्ता की अनुकृति में वृत्ति, लय, घात, अवधारण, स्वर (उदात्तादि) शैली, रागात्मकता की विभिन्न परिस्थितियों (हर्षशोकादि), चैतन्यता की मात्रा, देश, काल, पात्रता से आने वाले नाना ससृष्टिमय विकारों का एक विशाल गहन चन सा है जिससे एक ही आनुपूर्वी वाछे वाक्य की प्रत्येक वर्णध्विन और वर्णध्विन संघटन रूप पद तथा, वर्णध्वनिसंघटित पदों से निर्मित वाक्य में नानारूपता की माया नगरी दृष्टिगोचर होने छगती है। अतः अन्ततोगत्वा वर्णवैचित्र्य,

प्रत्येक वर्ण की स्वतन्त्र सत्ता, या पदों में संघटित वर्णसमुदाय से सम्बन्धा न रखते हुए, सीधे पूरे वाक्य से सम्बन्ध रखता है। यदि वाक्य एक तागा है तो वर्णवैचित्र्य उसके विभिन्न रंग हैं। रंग, तागे (गाक्य) से भिन्न होते हुए भी पृथक नहीं रह सकते, न एक वर्ण, दूसरे वर्ण से भिन्न है. परिस्थिति में एक रंग दूसरे रंग का स्थान छेता है, छे सकता है, वे इस प्रक्रिया में तागा रूप वाक्य के दुकड़े करके नहीं वरन रंगे पर रंग चढाने जैसे, और भार मात्रा में संन्तुलित से ही रहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण तो ६४ ही माने गये हैं, पर क्या अनन्त वाक्यों में इन ६४ ध्वनियों की एक रूपता होती है ? कदापि नहीं, उक्त बृत्यादि इन्हें ६४०० क्या अनन्त वर्णध्वनियों में परिवर्तित कर देती हैं, उसी को वाक्य का वर्णवैचित्र्य कहते हैं। वाक्य-रूप रंगीन तार्गों से विषयरूप कळात्मक (चित्रित) रमणीय रेशमीपट प्रस्तृत किया जाता है। शैली सामान्य या न्यक्ति के वाक्यों की 'चित्रान्तरता' की प्रस्तावना का नाम है। यह चित्रान्तरता नानारूपिणी है, वर्णवैचित्र्या-रिमका, पद वैचित्र्यारिमका, लय वैचित्र्यारिमका (जैसे हिमाचल प्रदेश की भाषा प्रत्येक दो अन्तरों के बाद ताल देती सी लगती है) अवधारण वैचि-ज्यारिमका, स्वर्घात वैचिज्यारिमका वाक्य शैली (कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाव-वाच्य की) वैचित्र्यात्मिका, राग (रस) वैचित्र्यात्मिका, वक्रोक्ति (अलंकार) वैचित्र्यारिमका, चैतन्यवैचित्र्यारिमका, देश-काल-पात्र वैचित्र्यारिमका आदि आदि । सब बातें सबमें मिछना खोजना भी कठिन है, प्राधान्य से व्यपदेश किए जाते हैं। सबका आधार वही वाक्यरूप वर्णवत्तन्तु की चित्रान्तर (डिजाइन) प्रस्तुत करने की चमता है। किसी भी भाषा के उक्तप्रकार के सभी वर्ण-वैचित्र्यों से प्रस्तावित नाना रूपमयी चित्रान्तरत्ताओं का पूर्ण निरूपण एक विशाल प्रनथ लिखने की अपेत्वा रखता है। इस प्रनथ का मुख्य उद्देश्य भाषातत्वशास्त्रीय प्रतिभादर्शन की व्याख्या करना है। प्रतिभादर्शन है महामाया, जिसका कहीं अन्त नहीं, 'जितनी दवा की उतना ही मर्ज बढता गया' की कवि की उक्ति साकारता सी पाती हुई, इस ग्रन्थ को जितना सूत्र-रूप देने का प्रयास किया जा रहा है उतना ही भाष्याकार बृहद्र्प लेते जा रहा है। अतः अत्यावश्यक विवेचनों द्वारा सभी सम्बन्धित तत्वों का इस प्रकरण में संदोप में निरूपण देने की चेष्टा की जा रही है।

वर्णवैश्विञ्य वर्णन प्रातिशास्यकारों का सर्वप्रथम छन्न रहा है। प्रत्येक वर्णध्विन का आदि मध्य अन्त में, विभिन्न व्यक्षनों के संसर्ग में, व्यक्षन संयोगों में, विभिन्न प्रकार की सन्धियों में, उक्त वृत्ति छयादि भेदों में एक कृषिणी होना स्वभावतः सम्भव नहीं हो सकता। अतः इन विचिन्नताओं

के साचात् प्रदर्शन के लिए उक्त सभी प्रकार की परीचाओं का करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। प्रातिशाख्यों के (विशेषकर ऋक्प्रातिशाख्य और तैचिरीयप्रातिशार्द्धय के) पदिचहीं पर पग रखते हुए और उन्हीं के निर्दिष्ट उदाहरणों की पुनरावृत्ति करके, पतक्षिल जी ने यकारादिकों के अर्थ आदि स्थिति की परीचा के लिए 'यूप कूप सूप" आदि उदाहरण पाणिनि जी के सुत्र १. १. २ की व्याख्या के अवसर पर दिये हैं, यद्यपि प्रातिशाख्यों ने कुछ और ही प्रस्ताव रखा था, वे इन उदाहरणों से उकार की ध्वनि की य्कृस् के साथ संघटन से परीचा करना चाहते थे कि इनके योग से वह उ' एकसा रहता है या विभिन्न सा प्रयत्नादि लेता है और विभिन्न सा प्रतीत भी होता है या नहीं ? कहां ध्वन्यात्मक परीचा चळ रही थी, पतञ्जळि जी ब्यञ्जन ध्वनियों से अर्थान्तर प्रस्वाव की चर्चा में चले गये, 'मारे घटना फूटे आँख'। खैर इस प्रकार की परीचा भी वर्णवैचित्र्य की अर्थान्तरन्यासीय व्याख्या तो दे सकती है, पर साचात् वर्णवैचित्र्य के चेत्र (ध्वनितत्वशास्त्र) से बहुत दूर भटक जाती है। कहने का तारपर्य यह है कि आज भी पाश्चात्य छोग अपनी या दसरों की भाषाओं की जो इस प्रकार की ध्वन्यात्मक व्याख्या दे रहे हैं वह हमारे प्रातिशाख्यों की ही प्रतिलिपि उतारकर दे रहे हैं, इसमें उनकी अपनी कोई नई सुझ या मौलिकता नहीं है यह द्वितीय भाग के अन्त में भी संस्कृत शब्दों की ध्वन्यात्मक व्याख्या (प्रातिशाख्यों के आधार पर) करने के अवसर पर सोद्धरण बतलाया भी जा चुका है।

अब उक्त स्थिति की स्पष्टता और परीचा के लिए कुछ पुराने उदाहरण लें। अभ्यन्तर का भीतर, भितेर, भतर; अहंकार का हंगार; अरिष्ट का रीठा और संस्कृत में ही 'रिष्ट' का, और अस्मे अहिम्म का 'हम' आदि का 'आदि का 'अ' क्यों गायब हो गया ? इसी प्रकार, उल्लंखल का 'उल्लंब' ओखली' और उत्सृष्ट का छूटा छुटँ छूटना का आदि का उ तथा बुभुचा के 'मूल' एकादश के इग्यार ग्यार ग्यारह का आदि का बु और ए कहाँ चले गये, क्यों छुस हुए ? इन उदाहरणों को 'आदि लोप' की ब्याख्या में भी उद्धृत किया जा चुका है जहां यह बतलाया गया था कि संस्कृत में शब्दों के आदि स्वर उदात्त थे प्राकृत में उनकी उदात्तता हट कर आगे सरक गई और तब उनके उच्चारण में ऐसी दुर्वलता बढ़ती गई कि एक दिन वे झड़े झड़ाये सामने आ गये। इसका यह तात्पर्य हुआ कि अभ्यन्तर के अभिन्तर अभीतर होने के समय में उनके आदि के 'अ' का उच्चारण तथा त और र के 'अकारों का उच्चारण एक-सा नहीं था। यह अकार (आदि का) उत्तरोत्तर काल में धीरे धीरे अधिकाधिक अधोषता या श्वासता के उच्चारण की ओर झुक रहा था, वह भी क्रमशः मात्रा में भी

घटता जा रहा था जिसका लगभग ४०० वर्षों में यह परिणाम हुआ कि वह संचित्रता को स्वीकार करती हुई घोषवान अकार की बनने वाली हुएकी घोषता. अघोषता श्वासता के क्रम से विनष्टता को प्राप्त हुई। हुसी प्रकार, उस भीतर के अन्तिम 'अ' की भी दशा हुई तब 'क्शाबन्ती कटिती' के मखील का अर्थ लागू होकर 'भीतर' भतर भिर्तेर हलन्त रूप प्रस्तुत हुए, इसी ढंग से उक्त उदाहरणों के उ, ब, ए की भी गति हुई। अब परिस्थिति स्पष्ट है कि उक्त अ उ ब ए आदि का उक्त शब्दों के आदि स्थान में उन्हीं के मध्य या अन्त में आने बाले अ उ ए से अवश्य भिन्न होता जा रहा था। एक ही शब्द में एक ही स्वर के दो या तीन प्रकार के उच्चारण थे। 'आस्यन्तर' में तीन 'अ' थे, प्रत्येक का पृथक पृथक उच्चारण था, आदि और अन्त के 'अ' की घोषता अघोषता श्वासता की मात्राओं में वैज्ञानिक या भौतिकतुला सन्धानीय प्रशस्त भेट था। यह अन्तर पीढी प्रतिपीढी बदलता रहा, प्राकृत युग में अन्तिम अ कमजोर सा रहा पर विद्यमान, नवीन भाषाओं वह भी विस गया । यह है हमारे वर्णवैचित्र्य का साकार चमत्कार। एक ही शब्द में एक ही रूप से संकेतित होने वाली ध्वनि का विभिन्न स्वरूप से उच्चारित और प्रयुक्त होना ही वणवैचिन्य है। आज कल ग्रामीण हिन्दी तथा कुमा॰ में अनाज (अनाचं) का नाज (कुमा० नाःज) हो गया है और हिन्दी वाले लिखने और बोलने का प्रयत्न तो पूरे 'अनाज' शब्द का सा कर रहे हैं पर उच्चारण में वह पदादि का 'अ' इतना अघोष या श्वासीय होते जा रहा है कि कुछ दिनों में हिन्दी बोलने वाले प्रामीण (वर्तमान) रूप को अपना लेंगे। उसके कुछ दिनों पश्चात लिखने में भी स्वीकृति मिल जावेगी। तब तक ग्रामीण वर्तमान 'नाज' का क्या स्वरूप प्रस्तुत कर बैठे होंगे यह उनकी वर्तमान उच्चारण शैली की वैज्ञानिक परीचा से सिद्ध हो सके या न, कहा नहीं जा सकता। पर भाषा निश्चित नियमों को ही अपनाकर आगे बढ़ती जाती है । वे नियम प्रत्येक भाषा के चेत्र के अपने-अपने अलग-अलग होते हैं. होते सब हैं भाषातस्वशास्त्र . या ध्वनि तत्व शास्त्र के नियम, पर इसका कोई ठिकाना नहीं कि एक ही शब्द के परिवर्तन में सभी चेत्रीय भाषायें एक ही नियम को लागू करें। ऐसा हो तो भाषाओं और विभाषाओं में अन्तर ही न आवे। अतः परिवर्तन हो जाने के पूर्व किसी स्वरूप की घोषणा की ही नहीं आ सकती कि किसका भविष्य कैसा होगा। हाँ 'अनाज' को छोग 'ँ नाज' सा बोलने लग गये हैं।

वर्णवैचित्र्य के सम्बन्ध में दो सुख्य तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है (११) विराम (२) श्वाससंचार । प्रत्येक वर्ण की स्पष्ट श्रुति तथा स्पष्ट विकास का सुख्य कारण एक वर्ण के अन्त और दूसरे के आदि में इतना विराम आवश्यक है कि एक दूसरे में दूध पानी की तरह घुल न जावे पर 'सूत्रे मणि गणा इव' से होकर वाक्य रूप तन्तु में 'मयि सर्व मिदं प्रोतं' से शोभाय-मान रहें। वाक्ये भाला है, शब्द फूल है, वर्ण फूलों की विभिन्न आकार प्रकार की कोमलतम पंखुिं इंगें हैं, वे सब एक दूसरे से इस प्रकार नथे से हैं कि नथे से होते हुए भी एक दूसरे से सब पृथक् पृथक् ही स्थित रहते हैं, इतने समीप सटे रहते हैं कि एक जान सी प्रतीत होती है। जबतक वर्ण पार्थक्य नहीं तब तक शाब्दबोध नितान्त दुर्लभ ही होता है। अब यदि हम फूल रूप शब्द कू पंखुडियाँ रूप वर्णों के मध्यान्तरालीय स्थानरूप विराम को घटा बढ़ा दें तो सारे पुष्परूप शब्द के आकार में इतना अन्तर आ जायेगा कि यह कहना और मानना कठिन हो जावेगा कि यह वही फूळ रूप शब्द है, हम उसे उसका रूपान्तर कहने को वाध्य हो जावेंगे। वर्णों के मध्यान्तराल के विराम की सीमा सबैयाकरणीय स्थिति माध्यमिक भाषा में निर्धारित रहते हुए भी अधिकांश उसका परिपालन नहीं कर सकते। अतः यह विराम की अनै-कान्तिक दुर्ध्यवस्था, सर्वतन्त्रस्वातन्त्र्यसत्तात्मकीय विभिन्नता शहरों और इसी प्रकार वाक्यों में भी रूपान्तरता की प्रस्ताविका बनती चली जाती है. नित नया रूप धारण करके बाहर निकलती रहती है। विराम में घटी बढी होने से वर्णों की मात्रा भार घात अवधारण आदि पुरानी ब्यवस्थायें आपस में खीचा-तानी सी करते हैं; जो जीता उसकी भैंस या उसका प्रभुत्व, अन्य उसके आमरे में लटके से दिखलाई पड़ने लगते हैं। अनाज के नाज बनने में 'अ' के उचारण के दो विरामीय रेखाओं का चेत्रफल उत्तरोत्तर घटते घटते लक्ष ही हो गया। अञ्चाद्य के द्य का ज बनने में भी यह विरामीय प्रतिबन्ध कम महत्व न रखें है, च का द्यु पृथक् करण, यु का ज करण, तब द्का ज्करण, तदनन्तर जा करण द्वारा यह ज् में शेष रहा है, प्रत्येक स्थान में विराम की घटती बढ़ती भागे पीछे प्रभाव डालती स्वयं प्रतिभासित हो रही है। विराम में घटती बढ़ती न हो तो इन प्रक्रियाओं की क्रीडामूमि ही उत्पन्न न हो, ये खेल कैसे करें। फलतः विराम, वर्णों या वर्ण वैचिन्य की दिन्य कीड़ा स्थली सी है। विराम का कुछ विवेचन स्फोटवाद के सम्बन्ध में शाब्द बोधप्रकरण में भी दिया गया है। पुरानी भाषा कागजी फूलों की माला के समान है तो जीवित भाषा नृतन पुष्पों की नवीन हार सददा ससुगन्ध।

श्वास संचार ही मानव जीवन साचात्साची है। वाणी के उन्नम्स विलास
में भी श्वाससंचार सर्वप्रथम तत्व है। ध्वनियाँ श्वास संचार की ही विभिन्न
विकृतियाँ हैं। इन विकृतियों का आधार श्वासों का संचालित संगठित वेग एक
ओर से दूसरी ओर से बाह्य और आभ्यन्तर प्रयह्नों की क्रमिक, संशिल्ष्ट और

सम्बद्ध संवृत्तता, विवृत्तता, इष्ट द्विवृत्तता, विवृत्तततरता, इषत्स्पृष्टता, घृष्टस्पृ-ष्टता और स्पृष्टता हैं जिनसे श्वास संचार तत्तद्नुकूल ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण करने में समर्थ होता है। श्वास संचार भी दो प्रकार का होत्। है; आश्यन्तर या कोष्ठीय, और बाह्य श्वास संचार या बाहर से भीतर की ओर खींचने वाला श्वाम जैसे चुम्मा छेने पुचकारने, घीड़ों या बैंछों को सहलाने में चख-चख की ध्वनि का निर्माण किया जाता है। इस श्वास संचार को 'चुस्य' नाम दिया जा चुका है। जब हम किसी बाह्य या शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह श्वास • . अंचार संख्या के विरामों में स्वयं विभक्त सा होकर उच्चरित होते 'प्रतीत ही नहीं होता वरन् होता ही है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य या शब्द श्वाससंचारीय संख्या में सदा स्वयं बटा रहता है। इस श्वाससंचारीय प्रत्येक भाग का नाम पद कहा जाता है। शब्द एक पद का, दो का, तीन का और कहीं अधिक का भी हो सकता है। ऐसे ही वाक्य भी एक पद का दो का या अधिकों का होता ही है। अतः शब्द और वाक्य श्वास वेगों पर निर्भर रहते हैं। प्रातिशाख्यकारों ने इस पद को 'अचर' नाम से पुकार कर इसकी न्याख्या दी है जिसका विवेचन द्वितीय भाग के स्वर व्याख्या के अन्त में दिया जा चुका है। इस धन्थ में अत्तर शब्द फोनीम के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ इसे पद नाम से ही कहेंगे। वर्तमान ध्वनितस्व वेत्ताओं में से इस 'अचर' या पद का ज्ञान सबसे पहिले आर० सी० स्टेटसन और हेनरी स्वीट ने किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रत्येक पद प्रत्येक श्वास वेग से उच्चरित होता है। अतः शब्द वाक्य के उच्चारण में जितने श्वास (+ प्रश्वास) छगते हैं उसमें उतने ही पद भी होते हैं। पदों की आत्मा स्वर हैं, अन्तःस्थ यदि अन्त में आते हैं तो वे भी स्वरानुरूप स्वरूप छेकर पद की आत्मा बन जाते हैं। व्यक्षन और अनुस्वार पूर्ववर्ती पर स्वर के परवर्ती, पूर्व स्वर के अङ्ग होते हैं, ये बातें भी पहिले ही (वहीं) बतलाई जा चुकी हैं। इनके पाँच प्रकार के लघु गुरु स्वरूपों और हस्व दीर्घ रूपों की वैज्ञानिक व्याख्या वहीं दे दी जा चुकी है। अधिकांश पाश्चारयों और हमारे नाना शास्त्रकारों ने स्फोट के रहस्य को अली भाँति न समझ कर, वर्णपद शब्द स्फोट मानकर, पद को भी अर्थ प्रत्यायक मानने की जो हिमालयीय महा भूल की है उसका पूरा निराकरण अर्थ बोध, शाब्दबोध आदि प्रकरण में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। जिस प्रकार वाक्य असण्ड है दूसी प्रकार उससे संकेतित अर्थ भी असण्ड है। जब अर्थ असण्ड है तो उसकी अनुभूति वर्णपद शब्दों के खण्डों से कैसे होगी यह तो महान् अनर्थ-कारी प्रस्ताव है 'राम आया' का अर्थ 'र नामक 'आम' आया' भी होने छगेगा। हैं हमारी सब क्रियायें विना क्रम लिए अनुभूत नहीं होती, अतः वाक्य की

क्रिमिक ध्विन से जब स्फोट का स्फोटण होता है तो उसमें अर्थ युगपद् एकदम प्रतिबिग्वित हो जाता है, पर हमें वह क्रिमिक अनुभूति से प्रतीति कराता है, यह क्रिमिकता, वर्थ की खण्डता को नहीं, वरन् उसकी अखण्डता को ही क्रमशः दिखलाती है, यहाँ वर्णपद शब्दुों को समझने की फुरस्त और उनके एक-एक के स्फोट अलग-अलग हैं कहाँ ? जिनमें अर्थ भी तो कहीं प्रतिविग्वित होवे। अतः इन सब लोगों की तर्कनायें सचमुच में अवैज्ञानिकता के साथ-साथ कुलु-कुलु क्या, बहुत कुलु या सब कुलु लिखुलेपन की पारदर्शिणी प्रतिमूर्तियाँ हैं। वाक्य ही अर्थ संकेतन की पूर्णतम और न्यूनतम दोनों इकाई है। जब हम किसी वाक्य के किसी वर्णपदशब्द की पृथक व्याख्या में जुटते हैं तो वहाँ पर हम वाक्य खप बृच्च के तने से एक नवीन शाखा सी प्रस्फुटित करते हैं। एक परिच्लेद या प्रन्थ इस प्रकार मुख्य भाव वाले वाक्य रूप बृच्च के तने पर प्रस्फुटित नाना रूपिणी शाखा प्रशाखाओं का लताप्रतानों प्रथित जटिल या महामायावी महाविद्या का भण्डार होता है। ज्ञान सदा वाक्य ही से होता है, वाक्य चाहे एक वर्णीय हो, एकाच्चिय हो या एक शब्दीय या नाना शब्दीय, इसे कोई मना नहीं कर सकता।

किसी भी भाषा की उचित व्याख्या के लिए उसके (अचरीय) पदों की इस प्रकार की परीचा करना आवश्यक होता है कि उसके पदों में स्वर और व्यक्षनों का किस प्रकार का संयोग मिलता है। इस ग्रन्थ की आधारीकृत भाषा कुमाउनी में निम्नलिखित प्रकार के स्वर व्यक्षन संयोगों से (अचरीय) पदों का निर्माण पाया जाता है।स्व=स्वर, व्य=व्यंजन।

(१) स्व. (२) स्व.स्व. (३) स्वस्वन्य (४) स्वन्य (५) स्व न्य स्व (१) न्य (७) न्य स्व (८) न्य स्व स्व (१) न्य स्व स्व न्य (१०) न्य स्व न्य (११) न्य स्व न्य स्व (१६) न्य स्व में क्या न्य में क्या न्य स्व न्य स्व में क्या न्य स्व न्य स्व न्य स्व न्य स्व में क्या स्व न्य स्व स्य स्व न्य स्व न्य स्व स्य स्व स्य स्व स्य स्व स्य स्व स्य स्य स्व स्य स्य

(अभी इस समय), इज् (माता सम्बोधन में 'इजाः')। (५) अरेः ('अ' लघतर-खेद प्रकाशन) और आश्चर्य द्योतक); आँ शु. (आँसू) अहाः आहा आहा: (वाह कितना अच्छा है); आहो (त्रंस्त हक्की बक्का हो रोना धोना) (धोना=धनना)। (६) हुँ (मुख्त बन्द कर नासिका स्वर में ह का उच्चारण), हस्व में 'हाँ', उदात्त में 'आश्चर्य' दीर्घ (गम्भीर) गुरु में 'अच्छा ऐसी बात है'; सः (सचेत करने में) वास्तव में, यह सकारीय अ ध्वति की दीर्घता है, इसीप्रकार इकारीय स् व्वित भी की जाती है इकारीय स ध्विन बच्चों को पेशाब कराने में प्राय: प्रयुक्त होती है, उकारीय अकारीय के समान अर्थ में. इकारीय का भी इस अर्थ में संकेत करते हैं जब कि वह हस्व ही हो। (७) तुर (तू) मिर (मैं) तु (वह) मैर (मां) भैर (भाई)। (होइ हाँ (हाँ); खा इ (छोटी तलैया); नेइ (निगलना, मधने की डोरी), (९) हउक (हल्का) बाइग (पौढा); खउक् (सरपट निकलना); (१०) बाष्म् (आग, बाँटो); भाष्म् (बर्तन) भाःत, खाष्यम् (खङ्ग); (११) वर्त (वत) नीःर्त (नवरात्र) कर्त (खाल का दुकड़ा) चर्च (चर्चा); (१२) अर्त (रात में पेशाब आदि जाने में डर में साथ) उँड्रँत (रात जगने का खुमार); (१६) ख्यो (खेप), द्यो (वर्षा); ग्यो (गया); स्यो (सेव); न्यो (न्याय); (१४) भ्याःश् (नासमझ); म्यश् (मेळ से काम करना); चैश् (देश); कश् (केले आदि की एक लम्बी वाली फली); क्याइ (पतली टहनी की सूखी लकड़ी) स्वाःर (लोहार); (१५) म्वट् (बहुत मोटा); च्यैं: ष्ट् (चिह्न) बीते समय की गतिविधियाँ जो कुण्डली के विचार से ठीक बैठेंगे)। ख्यान्ह (खटक की जोर की ध्वनि); च्याह (तस्काळ) ; (१६) चेलि (वेटी); खाँ शि (खांसी); मुलि (छोटा भाई); दिदि (बड़ी बहिन); हाँ हाँ: (मना करना); (१७) अकर् (महँगा); उखव (ओखळी); अधिन (आगे पहिले अगले); (१८) नकट (नकटा); दगड़ (साथ); बाकर (बकरी); (१९) ब्वाःरि (बहू); क्वाःड़ि (दी हुई वस्तु को देने वाले के पास पटक कर छोड़ नाराज हो चले जाने का कर्म); त्याः हि (तेवा ही त्रिपाठी)।

जिन शब्दों में एक से अधिक पद हैं उनमें भी उक्त प्रकार के ही स्वर-व्यक्षन संयोगों की संसृष्टि है, जैसे—व्य स्व व्य/स्व व्य—निम् खुँडूँ (वहुत अनेकों); व्य रव व्य/स्व स्व स्व—करें:इओं (कराया हुआ), नवें-इओं (नहलाया हुआ), खवें-इओं (जिलाया हुआ)। अन्तिम तीन स्वरों का साथ मिलना कुमाउनी की अपनी विशिष्टता है। यसे पद, एकपदीय शब्दों में एकाध ही

बङ् तरिओं (सुखकर टेड़ी हुई लकड़ी)। ब्य स्व ब्य स्व ब्य स्व -- खिचैं:न (चिंदाने के लिए विगादी मुखाकृति दिखाना)। किया के रूप कभी-कभी तीन पदों से निर्मित होते हैं। ब्य स्व/ब्य स्व/ब्य स्व ब्य —कूँड़ी खिअ (कह रहा था)। ब्य स्व/ब्य स्व/ब्य स्व स्व—खां हैं। छिआ ? (ख रहे थे क्या ?) । स्व/ब्य स्व/ब्य स्व स्व-ऊँड़ौछिया ? (आ रहे थे क्या) । आदि । जो उदाहरण यहां पर दिये गये हैं वे स्वर सन्धियों या स्वरसंसर्गता को रचा के भी उदाहरण हैं: अधिक स्पष्टता. के लिए कुछ उदाहरण लीलिए-व्य स्व/स्व स्व/स्वस्व-कउआहओं (कवाइयों पूरक व य के योग से), नडआइओं (नवायों) कहलाया नहलाया हुआ । ऐसे उदाहरण सभी क्रियाओं के मिल जाते हैं । वेदों में तितुत, प्रवृति. प्रउगं रूप मिलते हैं; प्राकृतों में ऐसे रूपों की भरमार हो गई थी, कालान्तर में स्वरान्तरराल में युव्पूरक जोड़े गये, वे भी कुछ दिनों में इड में परिणत हो गये; फिरतीसरी बार स्वरसंसर्गता उपस्थित हुई। अपअंश या नवीन भाषाओं आदिम काल में तीसरी बार की स्वर संसर्गता पुनः गुण वृद्धि रूपों तथा नवीन स्वरों भे भे भो की सृष्टि करने में सफल हुई जैसे श्राता, भाता, भारया भाया, भाय, भाड, भै, वचन, बअन, वयन, वहन, बैन आदि में । विलक्कल अर्वाचीन नवीन भाषाओं में पुनः स्वरसंसर्गता की धुआधार की सृष्टि हो रही है। अब धीरे-धीरे उनके अन्तराल में वही पुरानी प्रथा (यु व पूरकों को भरने की) स्वयं अपने आप स्थान पाने लग रही है।

(१६) पदों और ज्ञब्दों में स्वर और घात

वर्ण वैचिन्य के सच्चे निर्णायक और सच्ची अनुभूति कारक तत्व मुख्यतः हो हैं, स्वर और घात। स्वर दो प्रकार का होता है (१)(क) वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, ऊँची ध्वनि, मध्यम ध्वनि, साधारण ध्वनि, श्वासीय ध्वनि; (ख) कठोर ध्वनि, कोमल ध्वनि, मीठी ध्वनि, कड़वी ध्वनि, औदासीन्य की ध्वनि, हाय भरी ध्वनि, द्या भरी ध्वनि, निष्ठुर ध्वनि, घृणा ध्वनि आदि! (२) इन ध्वनियों में भी उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव किसी अचर से होता है; इस ध्वनि के इस उतार चढ़ाव के अचरों का बोध ही प्रायः स्वर बोध माना जाता है, पर यह बोध प्रथम पच के ज्ञान के विना सबके लिए अबोध बना रहता है, भाषा या वाक्य के बोध के लिए उक्त दोनों या तीनों कोटियों के ज्ञान की बराबर आवश्यकता है। उक्त ध्वनियों में गतियों का भी तकाजा रहता है, प्रत्येक प्रकार की ध्वनि एक विशेष प्रकार की गति की भी अपेना अनिवार्य रूप से रखती है। अतः स्वर ज्ञान एक बड़ी जटिल समस्या है। इसका शास्त्रीय विवेचन तो वैदिक स्वर वर्णनावसर पर दे दिया

जा चुका है, यहाँ पर वर्तमान भाषाओं में उसके प्रयोग की न्याख्या की जावेगी।

घात-पहिले घात पर विचार कर लें और यह जान लें कि स्वर और चात में क्या अन्तर है ? स्वर को अर्द्धेन्दु के तारों की झंकारों की संख्याओं से नापा या मापा जाता है। ये झंकार नाना गेय ध्वनियों को जिनको 'ऊँची आदि, कठोर आदि' नामों से ऊपर बतलाया गया है, जन्म देते हैं। इनमें उत्थान पतन होता है। एक ही शब्द या वाक्य इन ध्वनि भेदों या उतार चढ़ावों से भिन्न-भिन्न अर्थों का संकेतक बन जाता है। उदाहरण आगे दिए हैं। घात में ध्वित में गाढ़ता तीव्रता या ध्वन्याधिक्य रहता है, इसमें झंकारों की प्रवाही अन्यवृत्तों का चेत्र अधिक विस्तृत होता है। इसके निर्माण में उदर (फेफड़े), प्राणवायु, कण्ठ नली, अर्द्धेन्दु और ध्वनिकोष्ठ आदि बाह्य प्रयत्नीय मर्मी तथा आभ्यन्तर प्रयत्नीय कण्ठादि स्थानों के मर्मों में या स्नायुओं में अधिक वेग और शक्तिका दबाव या प्रभाव डाल्डना या लगाना पड़ता है। जैसे श्वास को अधिक वेग शक्ति से निकालना, अर्द्धेन्दु के द्वार के तारों को अधिक ध्वनि के ल्लिए अधिक कठोर कर चिपका कर, सटाकर रखने का यत करना, मौखिक कण्ठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, दन्तवश्र्यं आदि के स्नायुओं को अधिक तीव वेग से प्रयोग में छाना जिनसे ध्वनि में स्वयं वेग सा गाढत्व सा गाम्भीर्यमय विस्तार सा और तीव्रत्व सा अपने आप उपस्थित होकर वर्ण में अन्य वर्णों से वैचित्र्य की मुहर स्वयं छग जावे। स्वर सामृहिक या वाक्यमय शरीरी होकर चढ़ाव उतार के वर्णों को उदात्त स्वरित अनुदात के नाम देता है, तो घात वाक्य में स्थित उन शब्दों के वर्णों में ध्वन्याधिक्य का सूचक होता है जिनको वक्ता प्रमुखता देना चाहता है। स्वर से शब्द या वाक्य की एक ही आनुपूर्वी भिन्नार्थं संकेतकारक होती है, पर घात में यह बात नहीं हो सकती, घात वाला शब्द प्रमुखता मात्र देता है अर्थान्तर संकेत कारिता की शक्ति इसमें नहीं होती । उदाहरण—पहिल्ने 'घात' के उदाहरण देखिए ।

कुमाउनी और हिन्दी दोनों में घात तीन प्रकार का मिलता है (१) प्राथ-मिक (अत्युच) (२) माध्यमिक (उच) (३) साधारण (धीमा)। प्रथम गम्भीर अवधारण में, विरोध और वैपरीत्य प्रदर्शन में; द्वितीय प्रायः प्रत्येक शब्द के एक पद में; तृतीय प्रायः मुहावरों कहावतों के वाक्याशों या लम्बे शब्दों या समस्त (समास वाले) शब्दों के अन्तिम भाग के आरम्भ में मिलता है। यही शैंली अंग्रेजी और अन्य जर्मानिक भाषाओं में भी प्रचलित मिलती है। प्राथमिक का चिह्न शब्द के पहिले [॥] माध्यमिक का [।] लगाया जायेगा। कु०-[यो."मे रि। कलम लूं] अन्तिम मात्रा / = (अ=इ सम)। हिन्दी [यह "मेरी। कलम है] यदि इस वाक्य में 'मे रि और कलम' के स्थान बदल भी दिए जायँ तो भी घात में कोई अन्तर नहीं रहेगा। कु० [यो. "मील 'जे. कि करो, ? यो "तै: कि करत्त लूं] हिन्दी [ये. (यह) "में: ने थोड़ी कियाः ये. (यह) उस् की कर तृत् है.] कु० [मि पाँ-हिं ली इं जाँ: इं जां: के के जार रहाः हुँ] यहाँ कु० और हिन्दी में लींड़ें (लेन) और 'जा' के घातों में अन्तर आ गया है। एक में 'लेने' को अधिक प्रमुखता मिली है दूसरे में 'जा' को; प्रयोग की बात है। कु० [हिटी. १ नहैं जा जु घर]=हिन्दी [चलो ! घर चले चलें] (दोनों समान हैं)। कु० [भारल् मैंसो ! भल् में सिल् काम लिओ]=हिन्दी [भव् लो:गोः ! मल् मंसी से काम लो०]। कु० [तिस कि बल्तरि रो:जाः ?] = हिन्दी [इस प्रकार क्यों टेढ़े बने हो ?]। कु० [त्यर बङ्-री:जाः ?] = हिन्दी [इस प्रकार क्यों टेढ़े वने हो ?]। कु० [त्यर बङ्-री:जाः ?] = हिन्दी [तरा टेढ़ा पन निकाल दूँगा।] इत्यादि। तरि पन निकालि खैं। हिन्दी [तरा टेढ़ा पन निकाल दूँगा। इत्यादि।

घात का प्रभाव-वात के दो प्रकार के स्पष्ट प्रभाव देखने में आते हैं (१) जिन शब्दों या पदों में घात नहीं होता ऐसे निर्घात पदों के स्वर और **ध्यञ्जन दोनों का उच्चारण बड़ा शिथिल पड़ जाता है,** वे प्रायः हुस्व या लघु से होते हैं, उचारण स्थानों और प्रयत्नों में इतनी अधिक शिथिलता बरती जाती है कि वे अश्रव्य या अघोष या अस्फुट से छगते हैं, स्वरों के उच्चारण में जिह्ना की स्थिति मध्यवर्ती सी नाममात्र संकेतजनक का काम करती है। ऐसे उचारणों की स्थिति वाक्य प्रतिवाक्य में विभिन्न भी होती है तथा भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तनों का परिचय देती है। (२) एक ही शब्द सवात और निर्घात की स्थितियों में उच्चारण की पृथक् भिन्नता रखता है। कु० और हिन्दी में जहाँ पदान्त में हस्व स्वर या व्यक्षन हैं वहाँ उनमें चात न रहने के कारण उनका उचारण इतना शिथिल होता है कि वे अभ्यस्त श्रावक को ही सुनाई पड़ेंगे; औरों को नहीं; वह भी सन्दर्भ से उनका अनुगमन कर पाता है; नहीं तो अभ्यस्त श्रावकता भी अन्धे की छकड़ी सी ही टटोछती फिरती रह जाती है। उदाहरण-अनाःजः अनाःर में प्रथम 'अ' घात हीन होने से इतनी धीमी ध्वनि में उचिरत होता है कि इसके अस्तित्व का अनुगमन आगे के सन्दर्भीय 'नाज नार' से ही हो पाता है, कुमा० में सचमुच में प्रथम . को 'नाःज' ही बोलने लग गये हैं। इसके विपरीत अतर (इत्र या भंग पीने की) अल्कुँ हैं में 'अ' वातीय होने से पूरा उचिरित होता है। इसी प्रकार च मार च मेलि के च के घातहीन अ का उच्चारण चमक चतुर के घातीय अ से बिलकुल शिथिल मन्द है। कुमा० और हिन्दी ने पदान्त के सभी 'अ' को

इसी घातहीनता से दुर्बल बना बनाकर अब खो ही दिया है राःम् (राम), काःस (काम) आदि । इस घातहीनता ने वाक्यान्तर्गत और शब्दान्तर्गत भी पूरा प्रभाव डाल रखा है जैसे राःमचन्द्र (रामचन्द्र) भग्वान् (भगवान्) भगवति (भगवती)। देखिए अन्त के उदाहरण में घातहीनता ने दीर्घ ई का भी हस्य इ कर दिया है जो अब अब्रोषता की ओर झुक रहा है; कुछ दिनों में लुप्त भी हो जावेगा। इ,ग्यारह (ग्यारह) बोलने वाले इ का अघोष सा ङचारण करते हैं। कुमा॰ के पदान्त के प्रायः सब ह्रस्व स्वर अघोध से, दीई ह्रस्व से. ब्यक्षन अरफ़ुट से उचिरित होते हैं, यह पिछुले परिच्छेद में दिये वाक्यों में 'शून्य' से अंकित पदों से पता चल जावेगा। वहाँ एक ही शब्द में घात अघात से और प्राथमिक, माध्यमिक, साधारण भेद से भी एक ही वर्ण विभिन्न उच्चारणों का प्रतीक बनता है। घात, वर्ण वैचित्र्य का पिता सा है। जिस वर्ण में घात होता है उसी से ध्वनि की तीवता का आरम्भ होता है. बीच में पड़ा तो आगे पीछे के वर्ण शिथिल होने लगते हैं। परन्तु वही पढ़ान्त हस्व स्वर जब घात युक्त होता है तो वह पूर्ण रूपेण उच्चरित होता है। यह बात तब स्पष्टता पाती है जब कहने वाले के वाक्य को सुनने वाला पुष्टि के लिए दुहराता है, वक्ता का वाक्य है ['ब्यइअ व्यो छू/]= ['कळ व्या है] श्रोताः समर्थन में बोळता है ['ब्यइअ व्यो छ∙]=['कळ गया है] यहाँ दोनों वाक्यों के अन्त में पूर्ण श्रव्यता आ गई है। यहाँ तक कि अन्त के 🗸 'उ' सम 'अ' का 'अ' सा उचारण भी पुनः हो गया है । हिन्दी में हकारता पूर्ण अव्य हो गई है । यह सब घात का ही जादू है। वैदिक काछ से अब तक हमारी भाषाओं में जो निरन्तर परिवर्तन होते चले आ रहे हैं, होते जा रहे हैं और होते जायेंगे, उन सबका कारण यही घात या घात का स्थान प्ररिवर्तन मुख्यतः है, अन्य कारण तो इसके सहायक से हैं।

स्वर ट्याख्या—प्राचीन आचार्यों की दी हुई स्वर की व्याख्या दी जा चुकी है (भाग २)। अब उसका आधुनिक उपयोग देखना शेष है। स्वरवाद केवल वैदिक मन्त्रों की अपनी अकेली सम्पत्ति नहीं है। यह सभी भाषाओं की समान सम्पत्ति है। जापानी, चीनी भाषा बेचारियाँ तो स्वर से ही शब्दार्थ संकेतकारिता में भेद लाती है उनमें स्वर का अन्य भाषाओं से बहुत अधिक महत्व हैं। पैसे हमारा शब्द या वाक्य भण्डार इतना सीमित है कि हम विना स्वर भेद के अपनी नाना प्रकार की भावनाओं को एक ही पदवर्णशब्दानुप्वीं से क्यक करने में बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे स्थलों में स्वर ही हमारी का स्वर करते हैं बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे स्थलों में स्वर ही हमारी

कुमा॰ में इसका रूप 'दीदेः' होगा। इस वाक्य का प्रयोग नाना प्रकार से होता है, प्रत्येक प्रयोग में 'दे देना' अर्थ के साथ साथ कुछ अन्य रस मिश्रित रहता है जिससे प्रत्येक अवस्था में इस संकेतित अर्थ के स्वाद में आकाश पाताल का अन्तर आ जाता है। इस अन्तर को लाने का उत्तरदायी उसका स्वर ही एक है। जैसे दो जने एक वस्तु को अपनाने में छीनाझपटी करते हैं, बली पा जाता है. निर्बल अधिकारी है। तब तीसरा लाल आंखों से आग बरसाते और वज्र सा गिराते भड़क उठता है [दे दो] [दी: दे] यह पहली बार 'स्वरित' में बहुत ऊँचे से बहुत नीचे गिरती सी ध्वनि में होगा, द्वितीय बार न मानने पर वही पुनः अनुदात्त से उदात्तता में नीचे से ऊपर उठती हुई ध्विन में या स्वर में होगा। पहिली बार के स्वर में अन्यायसूचन की तर्जना, दण्ड की गर्जना और 'ऐसा पुन न करने' की वर्जना भरी है। द्वितीय में दण्ड सामीप्य की चेतावनी के साथ-साथ आज्ञोज्ञंघन के अपराध से द्विग्रणित-त्रिग्रणित फल देने की तीवता उबल रही है। इसी वाक्य को [दी दे इजा: !] दि: दो मां] कहकर बालक मां से रार करता है (१) तो क्या इस बालक के स्वर और पूर्वोक्त स्वर एक से हो भी सकते हैं ? (२) क्या बालक के वाक्य के स्वर से वही अर्थ टपक रहा है, जो पूर्व उदाहरण में मिलता है ? दोनों का उत्तर नकारात्मक ही नहीं अपितु एक दूसरे से एकदम प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित भाव और स्वर रखते हैं। इसमें भी तो स्वर तो, हठ की मात्रा के अनुसार, अल्पमात्रा में उतार वाला स्वरित या अनुदात्त होगा, अधिक मात्रा में चढ़ाव वाला उदात्त । इसमें वात्सरूय की कोमलता और सरसता के साथ-साथ हठ की मात्रानुरूप तनाव का परिचायक, सफलता का रंग जमाये स्वर है। यह ध्वनि निष्फल होती ही नहीं। इसी वाक्य को एक मित्र, मित्र से या प्रेमी, प्रेमी से कहेगा तो स्वर का रंग अत्यन्त आकर्षणपूर्ण होकर सबके कर्ण-पुटों को अमृत की छोलुपता के समान बरबस खींचे छे जायेगा । उतार-चढाव यहां भी मात्रा भार पर ही निर्भर करेगा। अर्थ संकेतकारिता में अभिन्नता, पुकालम्यता, विश्वासपात्रता के साथ-साथ वस्तु की अविभाज्यभोक्ततोपालम्भता भी समिकित रहेंगी। पुनः इसी वाक्य को, बड़ा भक्त या कई दिन का भूखा-प्यासा सिखमंगा या लाचार, पहिली बार स्वरित या अनुदात्त में (उतार के स्वर में) और दसरी बार चढ़ाव के उदात्तान्त स्वर में कहकर मुर्च्छित हो गिर पड़े तो क्या इसका स्वर पूर्वोक्त किसी के स्वर की समता की॰ चमता रख भी सकता है ? क्या यह स्वर उसकी करुणापूर्ण भक्ति को और दुःख-दुई भरी पूरी कहानी को दो अन्तरों में ही बिजली की कौंध की तरह, एकदम प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है ? यह सब क्या है स्वर का जादू ! इसी प्रकार प्रत्येक

वाक्य स्वर मेद से अर्थ-संकेत-भेदक हो जाता है। अतः उचितार्थ प्रकाशन के लिए उचित स्वर के प्रयोग की महती आवश्यकता रहती है। अनुनय-विनयादि में आज्ञा का, खेह में बैर का, क्रोध में हास्य का, हास्य में करणा का, श्रङ्कार में वीभरस का या इन स्वके करूशः विपरीत स्वर के प्रयोग में, वक्ता कभी उपहास का, कभी सन्देह का, कभी भय या घृणा उपेचा या दण्ड या डाँट-फटकार प्रमृति कई अनर्थकारी परिणामों का भागी बन बैठता है,। अतः स्वर के प्रयोग में बड़ी सावधानी बरतने की शिचा लेनी ज्याहिए।

स्वर के उत्थान, पतन या उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के पहिचान का सबसे सरल उपाय प्रश्नवाचक वाक्यों के स्वरों को भली भाँ ति सन कर गन लेना है। दसरा उपाय वाक्यों की शैली का ज्ञान है। वाक्य में जो शब्द प्रधान है यदि वह अन्त में आता है तो वाक्य स्वयं अन्तोदात्त होगा । अंग्रेजी या पाश्चास्य भाषाओं में कर्म अन्त में आता है. कर्म प्रायः प्रधान होता है। अतः उनके वाक्य प्रायः अन्तोदात्त होते हैं। कुमा० या हिन्दी या भारतीय भाषाओं में वाक्यान्त किया में होता है, यदि क्रिया ही वाक्य में प्रधान निकल पड़ी तो अन्तोदात्त होगा नहीं तो प्रायः अनुदात्तान्त ही वाक्य होते हैं। पर चढाव या जहातता को प्रधानता देने के लिए कुछ अवस्थाओं में कुमा० और हिन्दी में वाक्यों को कर्मान्त बोलने की शैली अपनाई जाती है जैसे मिं जाँ ख़ घर, त जा बँड | मैं जाता हूँ घर, तू जा बन् | । यहां कर्म प्रधान कर्मान्त वाक्य होने से वाक्य अन्तोदात्त हो गये हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कई प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग (१) वाक्य के आदि में, (२) मध्य में, (३) भन्त में। बिना प्रश्नवाचक सर्वनाम के कर्ता का प्रयोग (४) आदि में, (५) अन्त में । बिना प्रश्नवाचक और कर्ता के केवल (६) किया ही से प्रश्न का स्वर निकालना । बिना प्रश्न के वाक्य की श्रति. श्रद्धि, प्रष्टि विषयक पुनरुक्ति का (७) वाक्य । संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उत्तराई के सर्वनाम और किया पर (८) अवधारण का निच्चेप। (९) वाक्य को देर में समझ कर बिना प्रश्नवाचक सर्वनाम के ियस | ऐसा] जोड़ कर 'तौ' या 'वह' अन्त में लाकर प्रश्न का स्वर लाने से। [१०] अच्छा, ऐसी आहतिपूर्वक वाक्यारम्भ कर प्रश्न स्वरान्त बोलना । प्रश्न का उत्तर (११) प्रश्न में, (१२) पूरक प्रश्न में, (१३) ना में, (१४) हाँ में, आदि-आदि रूपों में प्रस्तावित ं करना । हमारी दैनिक क्रिया की भाषा उक्त प्रकार की प्रश्नावली की झडी की लबी-सी गूथती रहती है। इसके अतिरिक्त (१५) सम्बोधन भी प्रश्न रूप ें होता है, (१६) आश्चर्य, खेद, हर्ष में लिया नाम या सर्वनाम भी। (१७) अय हास आदि की और हर्शप्रेमादि की भी 'आह' पूर्वक, (१८) या एक- पदी वाक्य के नाम या सर्वनाम का उच्चारण भी प्रश्लख्य-सा ही प्रतीत होता है। अब इनके क्रम से उदाहरण छीजिए।

६—[के तुर्स जाँ:डों छा ?] [क्या आप जा रहे हैं ?]; २—[तुम् के जॉ डी " छा ?] [आप क्या जा रहे हैं ?]; ३—[तुम् जाः है "छा के ?] [आप जा रहे हैं क्या ?]; ४---[तुम् जाँ:हीँ छा ?] [आप जा रहे हैं ?]; ५---[जाः हो छा∙ तुम् ?] [जा रहे हैं आप ?]; ६—[तुम जाँ:हो ँ छा ?] [आप जा रहे हैं ?] ७—[तुम् जाःड़ी छाः ?] [आप जा रहे हैं: ?]। ६ और ७ वाक्य एकसे दिखाई पड़ रहे हैं पर इनके स्वरों में महान् अन्तर है, एक छुँठा श्रोता का वाक्य है सातवां वक्ता का, श्रोता के प्रश्न में आश्चर्य है, अन्त दीर्घ है। ८-[यों छन् वूँ जने ँळ चली] [ये हैं वे जिन्होंने देखा !], [इनै ँळ बालो इनै ँळ !] [इन्हों ने देला इन्हों ने !]; ९-[यस् अ /: पैं तौ. !][ऐसा है वो (वह)!]; १०—[ओ:!यो वाःत छृ/:!] [अच्छाः ! (या ओः !) ये बाःत है !]; ११—[जा-दे ँ: छै कि ?] [जाना ही है क्या ?]; १२, १६-[िन जी: छी न्त् !] [न जाऊँ तो !]; १४-[हो इ जो ँळ्, जो ँळ् हो ह] [हाँ जाऊँगा, जाऊगाँ हाँ !]; १५— [भाः ऊः !][भैः याः !][को छ्/ः ?][कीन है ?][छैः के ?][हैः कोई ?]; १६, १७-[इजाः ! बौःज्यूः ! बाःबूः !] [मैया रे मैठया ! बाप् रे बाप्!] इन्हीं को लाइ-प्यार, हर्ष में दूसरी ध्वनि में बोला जावेगा। स्वर का उतार-चढ़ाव वही रहेगा । १८--[च्यळा:- !] [बेटुवा !]; [च्यळा:- ?] [बेटुवा:· ?]; [च्यः छाः !] [बेः दुः वाः !]; [राम ?] [रामः ?] [हैं रामः ओह !!!] आदि उक्त सब वाक्य अन्तोदात्त ही होंगे । स्वर से अर्थान्तर संकेत कारिता भी है।

कुमाउनी में स्वर भेद से शब्दार्थ संकेतकारिता में भी भेद पाया जाता है, पूर्वोक्त भेद तो फिर भी रहेंगे ही । जैसे 'बा-ण्' शब्द को उदात्त में कहेंगे तो 'बाँटना' अर्थ होगा और अनुदात्त में कहेंगे तो 'भाग' अर्थ होता है । ऐसे ही 'फा-घा' शब्द को उदात्त में कहें तो इसका अर्थ फानना, फेंटना होता है । अनुदात्त में कहें तो सोयावीन आदि को पीस कर पकाया, पतळा राव या जौळा का अर्थ देगा । 'डा-ण्' का उदात्त में 'दण्ड देना'; अनुदात्त में 'पर्वत की चोटी की रेखा'। 'गा-जि,' का उदात्त में वैभव सम्पन्न (गा-जि रौ-छ) और अनुदात्त में 'पश्चधन' होता है । 'सा-जि,' उदात्त में सांझी का अर्थु सूचक है, अनुदात्त में इस नाम की 'घास' का ।

कुमाउनी और हिन्दी में कुछ वाक्य शैलियाँ ऐसी विद्यमान हैं जो स्वयं अन्तोदात्तता पा जाती हैं। (१) प्रश्नकारक ही अपना उत्तर स्वयं दे, जैसे—

[कैं:ल्करों ? खील / · ?] [किसने किया ? तुमने ?]; (२) आज्ञा में अवधारण वाचक का प्रयोग—[वाँ जान्त /] [वहाँ जाओ तो] या गर्भीर अवधारण— [जान्त / · ·] [जावो (भी) तो · ·] । घात के शब्द का स्थान भी वाक्य के स्वर के उतार-चढ़ाव का निर्धारक होता है । ०

घात की पोल

पाश्चात्य लेखकों को अभी तक भाषा में गुरु-लघु का प्रयोग करना नहीं आया है। वे इन्हें हस्व-दीर्घ के परर्याय-सा ही मानते से आ रहे हैं यद्यपि वे गुरु-लघु में वेगशक्ति के अनुपात का ज्ञान रखते हैं। जिसे ये घात कहते हैं वह है विभिन्न प्रकार की 'गुरुता', जिनमें घात नहीं वतलाते हैं; वह है विभिन्न प्रकार की लघुता। वर्ण की गुरुता-लघुता हस्व में भी हो सकती है, दीर्घ और प्छत में भी। ये छोग गुरुता दीर्घ की, छद्यता हुस्व की सम्पत्ति समझ कर अम में पड़े हैं । गुरुता संयोग से, अभिप्राय या अवधारण से या स्वरानुरूपता से आती है, इनके अभाव में जाती रहती है-लघुता बैठ जाती है। इसी लिए हमारे आचार्यों ने केवळ गुरु-ळघुका विचार किया है। अवधारण वाक्य में होता है, यह प्रगट रहस्य है, इनके विवेचन के बाद 'घात' कोई नई वस्तु नहीं रह जाती। घात के तीन भेद गुरुत्व के तीन भेद हैं (देखिए 'मात्रा और भार' भाग २)। गुरुता-वेग या प्रयत्न और तदनुरूप ध्वनियों से, या दोनों से सम्बन्ध रखती है। वर्ण या अच्चर की छद्य-गुरुता, पद पर छा जाती है, पद की शब्द पर, शब्द की लघु-गुरुता तब वाक्य के स्वर सरोवर में छोटी-वड़ी उछ्लती तरंगों-सी छहराती भासमान होती हैं। छघु-गुरुता का उतार-चढ़ाव अनुदात्त-स्वरित, उदात्त नामों से प्रख्यात होता हुआ वाक्य शैळी के प्रवाह के अनुरूप उद्यालें लेते रहता है। यह सब वर्णवैचित्र्य की ही रासलीला है।

वर्णों का संसर्गीयता से वैचित्र्य

जब कण्ड्य व्यक्षन कवर्ग ह के साथ ताल्च्य स्वर या (अग्रभागीय स्वर) ह ई, ए ऐ आते हैं तो कवर्गीय वर्णों का उच्चारण बाह्य प्रयत्न से आभ्यन्तर प्रयत्न की सीमा की ओर खिसक जाता है। कैं:ल, गैं:ल, कें:श, खें:ल कीह्यु, गिष्यु (कृष्ण, गेंद्)। पर जब उनके साथ कण्ट्य स्वर होते हैं तो उनका उच्चारण बाह्य प्रयत्नीय स्थान के पीछे की ओर से होता प्रतीत होता है, कूश् (कुशा), गृह (गुइ) और जब इनके साथ माध्यमिक स्थानीय अ आ जे आदि होते हैं तो इनका उच्चारण वास्तविक स्थान से होते प्रतीत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही वर्ण द्वितीय के संसर्गवश अपने पूरे स्वरूप

को बदल लेता है, पर हमें इन वैचिन्यों का पता तक नहीं लग पाता। वे इतने सूचम हैं कि उनकी विभिन्नताओं की रूपरेखा नहीं खींची जा सकती । इतना ही कहा जा सकता है कि उनके उचारण में उक्त प्रकार के स्थान प्रयत्नों के सूचम भेद हैं ही। इससे हम यह तो अवश्व कह सकते हैं कि कुमा० और हिन्दी के कवर्गीय व्यक्षनों में कुछ अदृश्य तालब्यता के चिह्न भी वर्तमान हैं। इस तालन्यता का दन्त्यों के संसर्ग से पर्दाफास हो जाता है। हमारा चवर्ग शृष्ट प्रयत्नीय है, इसीलिए तन्दुल का चाँ वोःल, चाँ वोःव (या चावल) हो गया है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्लाविक भाषाओं में दन्त्यों की तालब्यता का बड़ा भारी प्रचार (प्रकोप) है। 'पास्तेउर' को 'पाश्रोरर', 'फोर्त्यून्' को 'फोर्च्यून्' कहते हैं। यहाँ यह 'च' नहीं है वरन् तालन्यतायुक्त वरस्व्यं त है। संस्कृत के त्य (त+ इ = ब) का प्राकृतों और नवीन भाषाओं में जो च बना है वह इसी तालव्यता के प्रभाव से हुआ है 'सच'। मराठी में सम्बन्ध विभक्ति चा चे आदि भी इसी तालन्यता का प्रतिफल है। यह क्र से या त्य से दोनों से सम्भव है, धातु में जो जो कुछ श्रोत माने, तालब्यता ही इसका मुख्य श्रोत है। हिन्दी में तात का चाचा भी इसी तालन्यता का फल है। हाँ, कुमा॰ में इसी चाचा से 'काका' 'आ' के प्रभाव से बनना इस (च) की कंठता की साज्ञात दुहाई दे रहा है। कई भाषाओं में तवर्ग, पवर्ग, चवर्ग भी कण्ड्यतायुक्त मिलते हैं; कई कण्ड्य-तवर्गाहि पुनः ओष्ट्रवीय प्रभावयुक्त भी। इन सबका कारण वर्ण संसर्ग मुख्यतः है।

पाश्चात्य भाषाओं में फ्र थ हु को छोड़ शेष सोष्मों का नितान्त अभाव सा है, पदादि के क् प् बहुत अल्पोष्मता युक्त हैं, वह भी केवल अंग्रेजी में, पर पदमध्य और पदान्त में ये विलकुल छुद्ध रहते हैं ['के ह प्' 'ट हाइयम्']। अतः पाश्चात्य लोग हमारे सोष्म वर्णों का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते। वर्णों के नादीय वर्ण तृतीय चतुर्थ अंग्रेजी में अति दुर्बल हैं, इनकी नादता न तो एकदम आरम्भ होती है न एकदम समाप्त। ये आदि और अन्त में श्वासीय ही रहते हैं। अतः वे घृढ़ फ्झ्म् का छुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकते, न ये वर्ण उनकी भाषाओं में मिलते ही हैं। उनके 'ज्व्ग्ड्द्' केवल मध्य नादीय हैं। आदि-अन्त में श्वासीय। पर फ्रेंच और जर्मन में ये पूर्ण नादीय हैं। हिन्दी और कुमाउनी में नादीय पूर्ण नादीय है, श्वासीय पूर्ण श्वासीय और छुद्ध हैं, सोष्मों में उनके श्वासीय स्पर्शों की रूपरेखा मध्यवर्ती बल्व के तार सम प्रतीत होती है। यूरोपीय भाषाओं के पदान्त के स्वर शिथिल हैं, वे उनके अन्त में फिसलन् की ध्विन कर बैठते हैं। जिसे विसर्जनीयता न कहकर अघोषपूरकता कह सकते हैं। उनका 'ह' बहुत अल्प घोषीय है,

अधिकांश में श्वासीय-सा है। तालब्यीकृत ब्यक्षन के आगे और पीछे ये पूरकीय ध्वनि (स्वर भक्ति) का प्रयोग करते हैं। ही अघोष के आगे घोषध्विन आने पर तुरन्त घोषता छे आते हैं। अरबी-फारसी में मूर्द्रन्य 'ण' का और ताल्ड्य ज का भारत छोड़ सर्वत्र अभाव है। पाश्चात्य भाषाओं में दवर्ग का एकदम अभाव है उनका तवर्ग अधिकांश में वर्स्य, कहीं-कहीं दन्तमुळीय (फ्रेंच, जर्मन में) है। हिन्दी और कुमा० में तवर्ग दन्त्य है, र्टबर्ग वरस्व्य । अंग्रेजी में व्यक्षन संयोगों के उचारण में प्रथम के स्फोटण के पहले ही, द्वितीय का स्पर्श कर लिया जाता है वह बड़ी विचित्र बात है। हमारी भाषाओं में ऐसी विपरीत प्रणाली न कभी थी, न रही। इतना अवश्य है कि अनुक्रमीय संयोगों में स्फोटण या स्वरमिक की आवश्यकता नहीं रहती, व्यतिक्रम के संयोगों में स्वरभक्ति स्वयं आ नैठती है। यह द्वितीय भाग में व्यक्षन संयोगों की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है। अंग्रेजी में द्विस्वर संयोगों में उत्तरस्थ इ उ का यू व उच्चारण हो जाता है, सइ 'सेय्' (कहना) पर भारतीय भाषाओं में इनका ऐसा अन्तःस्थीय उचारण नहीं होता, खा इ ना इ (तन्नेया, नाऊ)। जहाँ पर प्राकृतीय पूरक युव् बने हैं उनका युव् ही उचारण मिळता है का वु, का इ, सा व्, सा इ (कौवा या काला-काली, साला-साली)। हाँ इनका जब शिथिल उच्चारण होता है तो ये इ उसे उचारित होते हैं। अतः हमारे यहाँ की विकास प्रणाली सुलटी है, उनके यहाँ उलटी।

पाश्चात्य भाषाओं की अवैज्ञानिक रोमन, अरबी, फारसी लिपियों में कभीकभी यह अम हो जाता है कि उनके पढ़ों में पढ़ीय स्वर क्या है या कौन
है। पढ़ीय ध्विन या वर्ण प्रायः स्वर होता है, पर उनके यहाँ (आर, एल्
एम् एन) र्ल्म् न्कों भी कहीं-कहीं स्वर समान प्रयुक्त किया जाता है।
अतः ये ध्विनयाँ भी स्वर की कच्चा में अच्चरीय या पढ़ीय प्रधान ध्विनयाँ
मानी जाती हैं, पैटर्न में र् स्वरसम पढ़ीय ध्विन है। पैट्र्न में र पढ़ीय नहीं
है वरन् न् पढ़ीय स्वरसम है, इसी प्रकार लिट्ल् में अन्तिम ल् स्वरसम
पढ़ीय ध्विन है, सिस्टम् में म् स्वरसम पढ़ीय ध्विन है। यह उनकी लिपि
की अवैज्ञानिक दुर्बलता है। हमारे यहाँ इन वणों को स्वरसम उच्चिरत नहीं
किया जाता, न हमारे यहाँ इनके जैसे ऐसे ध्यक्षन संयोग हैं। इनके ज्यक्षन
संयोगों की गड़बड़ का कारण भी लिपि ही है। कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं,
कहीं मेल नहीं। कुछ लोग उक्त ध्विनयों की स्पष्टता के लिए उन पर घात का

र १. प्रस्टर के उचारण में कू के स्फोटण के पहिले ही ट का स्पर्श कर लेते हैं।

(गुरुख) प्रयोग करते हैं, यह तब भी अच्छा है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी के अन्तिम र्का रू ही बोलते हैं। इंगलेंड वालों की तरंह र के स्थान में हस्व अ नहीं। कुछ लोग पदीय प्रधान स्वर को गुरुख ध्विन से और उसके साथी द्विस्वरीय स्वर को लघु स्वर में बोलकर पदीय स्वर और अपदीय स्वर का अन्तर कर देते हैं। इस प्रणाली से घात द्वारा पदीय ध्विन का स्वयं बोध हो जाता है चाहे शब्द में पदीय ध्विन से दूसरे वर्ण अधिक घोषीय (सृद् ह्) आदि क्यों न हों। जिसको गुरुता से उच्चरित किया जाता है वही वर्ण पदीयध्विन का संकेतक होता है। यह कठिनाई पाश्चास्य भाषाओं में लिपि की दुर्बलता से है। पाश्चास्यों के पदों का निर्णायक उच्चारण है, लिपि उसके लिए लंगड़ी है।

वर्णों की स्थानीय परीक्षा

[अ] निम्निल्खित उदाहरणों से विदित होता है कि स्थान और विधि भेद से कुमा॰ में सात प्रकार का [अ] मिलता है। (१) जब पदादि के [अ] के आगे दीर्घ स्वर मिलता है तो प्रथम [अ] बहुत छोटा रहता है, इसके अभाव में आगे हस्व स्वर आता है तो यह [अ] बड़ा और ऊंचा [औ] की रेखा के आस पास रहता है; इसका दीर्घ भी होता है। जब यह [अ] र् के साथ पदान्तराल में आता है तो यह तिरछे ओठ से उच्चरित उ के सम होता है [अ] और धातुओं के रूपों के अन्त में यदि [अ] हो तो वह भी तिरछे ओठ से उच्चरित उ सम ही होता है; कोई इसे द्वितीय 'अ' के सम पर हस्व सा उच्चरित करते हैं, अवधारण में अन्तिम दोनों का दीर्घ और प्लत दोनों पाया जाता है। जब अ के (आगे नहीं) पीछे 'अ' को छोड़ कोई अन्य स्वर आता है तो वह प्रथम और द्वितीय का मध्यवर्ती उच्चारण पाता है उसका दीर्घ और प्लत भी होता है।

Ę अचिल दिगः छ् /:• अकर् अकरः अर्/ग् अनाःर् सजिल रिङाः अचर् अचरः नर्/ग् अचाःर् अघिछः-कठिन् जात्/ः सर्/ग् जातः दगड़् " अकाःव सजिलः खात्/ कशिनि गर्/ब् खातः अगाश् झकड़ " माचिलः ' कमङ् " ন্তু /: अमूष् छः आत्/आत आत्/ः आतः चुपड् " जिवड् जमाव

कटारि

प्रथम आदि प्रथम में और अन्त (तीसरे के विकल्प २ में) मिलता है। द्वितीय, आदि और मध्य में, (द्वितीय और तृतीय के आदि में)। इसका दीर्घ केवल अन्त में होता है। सं ४ तृतीय मध्य में (तीसरे में) मिलता है, चतुर्थ अवधारण में अन्त में ही (चीथे में ते) और पञ्चम केवल अन्त में (पाचवें में) ही मिलता है। इस आदि और अन्त में आता है, सातवाँ केवल अन्त में ही प्राप्त होता है। इनमें प्रथम घातहीन है, द्वितीय-तृतीय के आदि के हस्व या लघुतर है, मध्य के घातयुक्त या गुरु हैं, चतुर्थ-पञ्चम के अन्तिम घातयुक्त उदान्त हैं, छठे के आदि में लघु हैं, सप्तम के अन्त में उदान्त है। चतुर्थ, सप्तम को छोड़ शेष सब अनुदान्त हैं। वाक्य स्तर में इनका स्वर बदल सकता है पर उच्चारण यही रहेगा। जो सन्धि में आयेंगे उन पर फिर विचार करेंगे। उदान्त और अनुदान्त अन्य वर्गीय वर्णों को कण्ठ की ओर घसीटते-से लगते हैं।

[आ] यह स्वर चार प्रकार का है हस्व, दीर्घ, फ्लुत और अघोष। जहाँ हस्व है वहाँ यह उदात्त है, जहाँ दीर्घ है वहाँ अनुदात्त और शिथिल, पुनः जहाँ फ्लुत है वहाँ अवधारण है और उदात्त है, यह केवल अन्त में आता है। अघोष आ भी अन्त में ही आता है, वह भी, श्वासीय ध्वनि रखता है शिथिलता युक्त उच्चरित होता है। जब यह काले ल के साथ आता है तो उसका आ गहरा कण्ठीय उच्चरित होता है।

3	?	3	8	uş.
रा∙ज्	राःज्	रा-जुा	रा जाः •	म्याळ्
खा•ज्	खाःज्	खाःजाः	खा∙जाः∙ .	च्या∙ळ्
वा ज्	बाःज्	वा जुा	वा जाः	क्या∙ळ्
चा मड़	चाःम	•	आ∙जाः∙	•
समा	सुनाःर्	सा जूा	संा जाः	
थमा '	पैनाँ:ड्रॅ	रा∙तूा∙	रा∙ताः∙	
पन्या-ई		मा∙तूं।∙	मा∙ताः∙	
कमा	आःम्		खा ता-	
मना	काःम्	खा∙तूा∙	ददाःदाःद्	
नचा			इजाः∙इज्	

ळ छोड़कर वर्णान्तर विन्यास का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, सबके साथ सभी परिस्थितियों में इसका उच्चारण उपर्युक्त-सा ही रहता है। उठटे इसके प्रभाव के अन्य वर्गीय व्यक्षनों का उच्चारण कंट की ओर पीछे हटता-सा उगता है।

[इ]	9	2	ર	8
-	तिनड्	तीन्	मनिृखा∙क्	खेःतीः
•	• चिमड़ि	तीस्	दुनियाँ क्	पा-तीः-
	किड़ि	चा लीस्		जा∙तीः∙
	धिनाइ	बत्तीस्	कशिुनिक्	ना तीः
सुँदाई	बिनौल्	भगवती	अम खे ति	दिदी:•
बता∙इ	बिखुण्	देवी	्र पा∙ित्	पिङईः
विगिहिंडू	पछिल्	ईश्वरी	पा∙ित कि जा∙ित कि दिदि	दिदीः नाःनीः नाःनि
सुद्धिंइ	वासिंडि	हसुछी	म् ।दार्द	ता-तीः- ता-ति
रास्मिइ	तामि	पिङई		anan and
सिंइ	धामि			
	खा इ			
	ना धू			
	•			

उक्त उदाहरणों में इ के भेद दिखलाये तो चार प्रकार के गये हैं, पर सूचमता से यही चार के सात भेद हो जाते हैं। आदि का हस्व इ जब तवर्ग, चवर्ग और कवर्ग के साथ भाता तो उसका उच्चारण यि सा लगता है तिनड् = त्यिनड्, चिमड् = स्यिमड्, धिनाइ = स्यिना इ, किड् = नियड़ि सा अनुभूत होता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो यह घातहीन है, दूसरा लघु, तीसरा इसमें उक्त वर्गों का प्रभाव है, यह कवर्ग को आगे और तवर्ग को पीछे की ओर खींचने में समर्थ है। अन्तराळीय इ में भी ऐसे ही गुण मिलते हैं, पर उसमें मध्यम श्रेणी का घात है, जहाँ घात नहीं है वहाँ यह वैसा ही दुर्बल है। अधिल्, पिल्ल् में घात है, वा-सिंहिं, पा-सिहि में नहीं है, पहिला गुरु है, दूसरा लघु। पदान्त का हस्व इ भी व्यञ्चन के साथ दुर्बल है, अरुपघोषीय है, पूर्ण घोषीय नहीं है पर अघोषीय नहीं है; अनुनासिक के साथ पूर्ण घोषीय है। जब यह स्वर के साथ आता है या अन्तःस्थों या अनुनासिकों के साथ पड़ता है तो यह पूर्ण घोषीय छघु है। जब यह अन्त में ब्यक्षन संयोग के साथ आता है या प्राकृतीय अपअंशीय इ अ इ आ के इ रूप में उपस्थित होता है तो यह केवल पूर्ण घोषीय ही नहीं है वरन् अन्त में एक प्रकीय विसर्जनीय ध्विन भी साथ में उच्चरित कराता है जो दो ईड् सम है । इस इड् में अन्तिम अघोषीय है, वही विसर्जनीय सा लगता है । दीर्घ ईकार आदि और मध्य में एक सा है पर अन्त में तभी मिलता है जब सम्बोधन या अवधारण हो, अन्यथा प्रत्येक पदान्तीय दीर्घ ई को हस्व करके ही बोला जाता है; यहाँ तक कि कहीं-कहीं स्वरों, अनुनासिकों और अन्तःस्थों के योग को छोद कर अघोष-सा हो जाता है। हस्व इकार जब पदान्तराल में एक से अधिक पद के शब्दों में आता है तो इसका घात या गुरु विवकर उत्तर हैं के पद में चला जाता है और यह प्रायः अघोष-सा ही हो जाता है। स्थिति थह है 'मिन ख् + आक्' (सम्बन्ध विभक्ति) — मिन खा क् (महाष्य का)। पहिले 'नि' पर घात या वह गुरु भी था, अब वह लघु हो गया है घात सरक कर 'खा' में चला गया है। अतः पर के घात का इस पर बड़ा आघात लगा है, यह अब अघोप हो, गया है। कुमाउनी ने प्राकृतीय और अपभ्रंशीय दीर्घ स्वरान्तों को हस्व और हस्व को पुनः प्रायः स्वर, अन्तःस्थ और नासिकों को छोड़ अन्य व्यक्षनों के समान अघोष कर दिया है। इसके अपने नये दीर्घान्त स्वर अवश्य मिलते हैं; जैसे आदि, मध्य। अन्त के उदाहरणों में सम्बोधन और अवधारण में दीर्घता और प्लुतता प्रसुर मात्रा में प्रयुक्त होती हैं। घात स्थलों में यह उदात्त है अन्यत्र अनुदात्त। शब्द स्तर में सम्बोधन अवधारण को छोड़ अन्यत्र दीर्घ ई उदात्त नहीं है। इसकी उदात्तता वाक्य स्तर में प्राप्त हो सकती है।

[ਰ] 1	/ २	3	8	ч
ব্ৰ				
उनर्	ऊन्	हरूछीः !	सातूः	कुंं∙इं्
उखब्	जून्, लॅंड्	सर्छीः !	ळच्छू:•	सुं .इं
बेटुिल्	कऊँड्	शकुनाःथ्	बाबू:•	કુઁક ્
शकुन्	ग्यऊँ इँ			गुँड्
मद्दुउ	नऊँङ्	परुळिक्	शा∙सुः∙	
सत्तुडु	हम् खा∙नूँ	शबुनाक् शा•सु	भा•णूः•	
उकाव्	,, जामूँ	सा तु मा णु	मा णूः	
काउिल्	मि बैठूँ	आःतुं बा णु		•
काउ		·		

प्रथम श्रेणी के उदाहरणों में आदि और अन्त का अनुदात्त और गुरुत्वहीन.
है, मध्य का गुरु है, उदात्त भी पर मद्दुजु, काउल्जि जैसे रूपों में यह पुनः
गुरुताहीन और अनुदात है क्यों कि प्रथम के अन्त में अघोष उ का उतार है,
द्वितीय में 'लि' के द्वृ का। यह इकार सम व्याख्या रखता है। द्वितीय श्रेणी
में दीर्घ ऊ दीर्घ है, गुरु नहीं, न उदात्त.ही, यह विवृत है'। पर अन्त में आज्ञा
और सम्भावन्त लकार में अन्तिम ऊँ अवश्यमेव उदात्त स्वर का है। तृतीय
श्रेणी में मध्य का और अन्त का जु अघोष है। 'इष्टुली:' और 'शक्तुनाःथ्'
आदि की व्याख्या 'मिनुखा-क्' की तरह बात या गुरुता के स्थान परिवर्तन
से समझ लेनी चाहिए। पदान्त का अघोष छ, प्राकृत, अपश्रंशीय उअ उआ के-

निरन्तर के संकोच से बना है। प्राकृतों के व का इसमें उ मिलता है। तु अकेले; या वानमादि में उदात्त है, वानयान्त (आ-तु) में अघोष अनुदात्त । चतुर्थ श्रेणी में नृतीय के पदान्तीय अघोष उ ध्वनियों में अवधारण सम्बोधन या गुहता पाने वाले प्लुत ऊः? के उदात्त स्वर के उदाहरण हैं, जब श्रोता श्लातपृष्टि के लिए इनका ऐसा उचारण करेगा तो ध्वनि अनुदात या उतार की होगी। स्वरों और व्यक्षनों के साथ या संसर्ग का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसका उचारण अपना है। केवल पंचम प्रकार उ के उचारण में 'वु' की सा ध्वनि निकलती है। यह अति वृत्तीय उ है; इसमें ओठों को अधिक गोल और कठोर करना पड़ता है और ध्वनि में कंठता की भी गहराई अधिक है, उदात्त भी है।

[ए]		[है]	
में थ्र	तेःछ्		एँ:च
<mark>ले</mark> ∙खि	खेःल्	हैं:	ष्टें:च एै:झ गै:र् मै:ल्
उवे ∙खि	मेःछ्	ैंट <i>ी</i> क	गैःर्
उवे शि	कमे:ट्	था भै	मैंःल्
चमे छि	सपःत्	का॰मै॰	बैं:र्
मने स्त्रु	बड़ेःत्	जा∙मै∙	खैःर्
जा∙पू, जा•ऐ∙ हां	तु जा पः ?	छा∙वै∙	गैःल्
आ पू, आ ऐ रे	तु छा∙प्ः ?	पावै-	तैःल् करैः
खा∙पू, खा•ए∙ सुलाः	जापुः जापुः	करै॰	करै:
		करें· छै	लावै:
t			जामैः
			थामैः
			रा∙त्ते वट्डि सां∙स्से वट्डि

उक्त दोनों स्वरों को जिस किसी व्यक्षन या स्वर के, आगे-पीछे रखे इनकी अपनी नियमित ध्वनि में अन्तर नहीं आता। इनकी जो अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् विशेषताएं हैं वे ये हैं। इस्व ए या एँ सदा गुरु या घातीत हैं उदात्त ध्वनि के हैं, दीघं, हल्के और अनुदात्त हैं। इस्व ऐ पदान्त में बिना अवधारण के आवे तो अघोष होता है, अनुदात्त भी, अवधारण में उदात्तं। दीघं एः श्रोता के श्रुतिपृष्टि प्रश्न में पदान्त में मिछता है पर यह अनुदात्त ही रहता है। एँ का पदान्तीय प्रयोग आज्ञा विधि सम्भावना के छकारों तथा भाववाचकों में मिछता है। किया रूपों में तो यह अनुदात्त है, पर संज्ञा में स्वयं उदात्त ध्विन लेता है; दीर्घ एैं: श्वितिपृष्टि प्रश्नरूप में आने से अनुदात्त । हृस्व एैं- पदान्त और समास में अद्योष भी मिलता है ।

[अँ] . भै भैःन्	[ओ]	o	[औ]	•
नै हाः छौ चैः न्	हो•इ	मोःल्		
अैंवेःर् औःल् • खैंबेःर् पैंःल्	घो∙इ	गोःव्	घौ.	धौःऌ्
• खं•बंःर् पें:छ् जै-वेःर करैं:	ड्वी∙इ डो∙इ तो∙इ	सो:व् तो:छ	मौ• औ•	कौ:छ् मौ:छ्
नचैं-वेःर	ब्बो∙इ बो∙इ	चाँ वोःव <u>ु</u>	कौ	माःछ् वौःछ्
रचैं वैःर् अधैः वटि	कोइ को इ	अखोः ड ्	समौ.	सौःऌ्
कवै नवै हा लो	तमो इ		कमौ.	हतौःल्
कवे वँड़ै:•दे बड़ैं: चवे	जमो:इ	घो∙डोः}	खा∙वौ∙	पतौःल्
बङ्गे	चालुो	च्यलो: }	ना∙वौ∙	ना∙वौः
चर्च	घोड्रो	स्वरोः	जा∙वौ∙	खा∙वौः
1	स्वरो	टु लो:ठुल्	आवौः•	आ•व

पदादि के हस्व औं ओं औं तीनों उदात्त हैं, पद मध्य में भी ये उदात्त ही हैं, पर पदान्त में संज्ञा पदों में उदात्त किया पदों में अनुदात्त हैं। पदान्त में के किया पदों में ये अवधारण और घात में घोषीय हैं, अन्यथा शिथिल और अघोष से। इनके दीर्घ अधिक विवृत हैं, अतः अनुदात्त हैं, इनके प्लुत भी हैं जो अनुदात्त ही है। ओकार जब आदि में हस्व रहता है तो वह विकल्प से अधिक वर्तुंक ओठों से उच्चरित होकर 'वो' का सा रूप भी लेता है। इनके प्रत्येक वर्ण का उच्चारण प्रत्येक स्थान (आदि मध्य अन्त में) एकसा है और सभी व्यक्षनों के साथ एकसे रहते हैं। ये अपनी उक्त विशेषताओं को कहीं नहीं छोड़ते।

स्वर संयोग-द्विस्वर त्रिस्वर

स्वर संयोगों में गंगोई कुमाउनी बड़ी धनी है, इसमें द्विस्वर और त्रिस्वर संयोग भी मिळते हैं। प्रत्येक वर्ण का उचारण और ध्विन शब्दस्तर में पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही प्राप्त होता है। उनमें कहीं भी अन्तर न मिळेगा। अ के साथ—इ, उ, ऊ, ए और औ का संयोग मिळता है।

अइ—बह (विल); खइ (खेल की जगह); फह (फलना); दह (दलना); सां-ड-इ (पार्वों को सांकल की तरह जोड़ना); सई लियो (सह ही लो); अए—कए (कहना); सए (सहे); अओ—कओ (कहो); सओ (सहो); रओ (रहो); अउ—अउक् (ऊँचा); सउक् (एकदम) । अऊ— हऊष्प (जुवे की गांठ की डोरी); कऊँड़ँ (कहलाना); नऊँड़ं (नहलाना) । प्रत्येक के हस्व, दीर्घ, प्लुतों का भी संयोग मिलता है ।

[इ] के साथ निम्नलिखित स्वर संयोग मिलते हैं—इड, इए, इग्री, इआ, इइ, इऔ, इअ, इओ, इथ, इओ, इए, जैसे—इड—दिउ (दो, दिया); पिउ (पियो); हिंहउ (छो)। इए—किरए, पिए, हिहए। इऔ—हिह और दियें। इथ्री—पिआ (पीना) दिआ (दे दो); इऔ—हिह और दिऔर, पिऔ; इअ—दिअ, हिह अ, सिअ (हळरेखा); इओ—पिओ, हिह ओ, दिओ; इऐ—दिएैं, हिहएैं, सिएैं, पिएैं (प्रार्थना में) इड इई—सिइड्र, निहडूँ, मारिथइ।

[ए] के साथ इ—दिइ दिओ, दिई दिओ, पिई दियो, पिइ दिओ आदि और ऊ का संयोग मिलता है—दे द (देहळी); से द (आरती); नेइ (मधानी रस्सी, निगळना), पेइ (पेळकर), वेइअ (कळ बीता); एऊ—दे ऊँड् (दिळाना); से ऊँड् (सिळाना); चेऊँड् (विवाह योग्य); म्ये ऊँड् (एक साथ इकट्टा करना); ने ऊँड् (निगळवाना); पे ऊँड् (पिळाना, पेळवाना)।

[ए] के साथ इ आ और उ का संयोग मिलता है—एइ—के इ हा छी (कह दिया है); सै इहा छी (सह छिया है); कै इ वे र (कह कर) आदि । ऐ :आ:—के आः (कह आओ); सै आ (सह आओं); एउ के उँछ् (कह आऊंगा), सै उँछ (सह आऊंगा)।

[अँ] के साथ निम्नलिखित संयोग मिलते हैं— अैं-अैं-, अैं-आ, अैं:आ, भैं:उ।—गैं:अैं:ब्रें? (क्या गा आई हो?); खैं:अैं:ब्रें? (क्या खाके आई हो?); नैं:अैं:ब्रें? (क्या नहा के आई हो?); नचैं- आ (नचा आओ); बर्नें-आ (बचा आओ); बर्नें-ऊँळ (बता आऊँगा); स्यखैं:ऊँळ (िख्खा आऊँगा); सुँहैं- उँळ (सुना आऊँगा); पहैं:ऊँळ (पढ़ा आऊँगा) आदि।

[आ] के साथ निम्निलिखित संयोग मिलते हैं—आइ आउ, आए आओ, आओ—था इ (थाली); ना इ (नाली १३ सेर का वर्तन); शा इ (साली); ब्रला ए (ब्रलाना), ब्रता ए (ब्रताना); आ ए (आना), जा ए (जाना); मा औं न (प्यार या लगाव ही नहीं), पा औं न (ब्रिले ही नहीं); सहा ओ (लाओ), खा ओ (खाओ), पा ओ (पाओ, आदर में), साधारण से—खा उ, पा उ, ला उ, पा उ।

[औ) के निम्नलिखित संयोग मिलते हैं--औइ, औआ, औअ,

की इंट (कोमला); सी इंट री:ख् (पञ्चवित हुआ है), बो:इट री:ख् (पगला हो गया है); तौ:इट री:ख् (परेशान है); जी आ (यमल), फी डिंआ मुख में (गागर के मुख में); सी अंध (पत्ते सहित टहनियाँ); फी डिंआ (गागर); की अंध (कोमल); बी अ (अस्तीन); औ अधि (गर्भ के बाद की नली)।

[ओ] के संयोग—ओइ, ओए, ओ:अ, ओअ, ओउ—डोइ (ढोकर); ओर (एक जाति और 'ओडों का तांत्रिक'); होरइ (हां); तोरइ (एक स्थान); बोरइ हैं (बो लिया है); झन होरए: (न हो जाना); झन बोरए: (मत बोना); मोरअ (घर, खाद); गोरअ (गोल); बोरअें (बोने का ढंग); खोरअें (खोलने का ढंग); बोरअंंड (खोलने का काम कराना); खोरअंड (खोलने का काम कराना); ओउग् (साग फल की डाली की भेट सिंह संक्रान्ति के दिन)।

[उ] के संयोग—उइ, उए, उऔ, उआ, उआ, उओ, उउ मिलते हैं—बा-दुइ (हिचकी); कुइ (कचा, कमजोर); मुइ (मूल कारण); चुइ (चुटिया); तुइडू (गर्भपाती); झन हुए (मत होवै); झन छुए (मत काटै); दुअँ (कुलटा); मुअँ (मूलनचत्रजा); चुअँ (चुवाकर); चुअँ (चुआना); मुअ (म्ली); कुँअर (कुमार); चुअँ (चौलाई), छुअं (लोहा); मुअ (तोता); मुआक् (मूलीका); कुआ।क् (कुए का); युओग् (क्षोक); चुऊँइँ (चोवाना)।

त्रिस्वर संयोग

कुमाउनी में निम्नलिखित 'त्रिस्वर' संयोग मी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जिनमें इस भाषा की कोमलता अतीव पराकाष्टा तक पहुँच जाती है। (१) आइया, (२) आइऔ, (३) उआइ, (४) ओआइ, (५) ओइआ, (६) अइऔ, (७) एइअ, (८) औइऔ, (९) उइआ, (१०) उइऔ, (११) औइऔ, (१२) आइअ। अंकानुसार इनके उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं।

- (1) कराइआछा ? (कराकर आये हो ?); पुछाइआछा ? (पूछ करके आये हो ?)।
- (२) नवाइओं (नहलाया); बुकाइओं (दांत से काटा हुआ); छुका-क्रुओं (छिपायर हुआ); परटाइओं (पलटा हुआ); बता हुओं (बतलाया हुआ)।
- (३) चुँआइ (चुवाने का काम); बुधा ह (बोने का काम) छवा ह (काटने का काम)।
- ् (६) घो आ इ (धुलाई); खो आ इ (खुलाई)।

- (५) बो इओं; घौ इओं ; खो इओं (बोया, घोया, खोला हुआ)।
- (६) कहआूँ, दहऔं, सहऑं (कहा, दला, सहा हुआ)।
- (७) पेहुँज, नेहुँअ (पेला और निगला हुआ) बेहुअ (कल 'बीता')।
- (८) बौइऔं: (पागल हुआ); तौ इऔं (परेशान हुआ)।
- (९) गुइऑंं (मीठा); तुइऑंं (गर्भपात वाला पशु); कुइऑंं (कमजोर हुआ)।
 - (१९) गुइओं:, तुइओं:, कुइओं: (पुं० एकवचन में से ९ में बहुवचन है)
 - (११) नचेहओं (नचाया हुआ); वेचेहओं (बिका हुआ)।
- (१२) शिका-इओं (बात पढ़ाया गया), पड़ाइओं (पढ़ाया हुआ)।
 उक्त सब उदाहरणों में 'इकार' पदादि स्थान छोड़ अन्यत्र सर्वत्र दुर्वछ हैं।
 ९, १० को छोड़ सब उदाहरण अवधारण में उदात्तान्त है अन्यथा उदात्तादि
 (९ और १० के उदाहरण प्रायः उदात्तान्त ही प्रयुक्त होते हैं) स्वरों के बीच
 में यूव्ने आकर चतुःस्वर, पञ्चस्वर संयोगों को विकृत कर दिया है।

अनुना सिकता—जहाँ पर प्राकृतों और अपभ्रंशों ने र्श्ष्स् के संसर्ग में अनुनासिकता को स्वीकार किया था, उनके स्थान में कुमाउनी में स्वरंग को अनुनासिक करके बोला जाता है, यह भी प्रायः आ और उ युक्त यू न में मिलता है। मा थि = मां थि (जपर); नाःथ = नां थ; पर अन्यत्र म त्र्िमात्र (जोगिन), मा ट्र = मा ट्र (मिही)। शेष स्थलों में वही नियम लागू होते हैं जिन्हें पहिले आकृतिगण में अनुनासिकता के शीर्षक में समझाया जा जुका है।

व्यञ्जन संयोग

प्राकृतों और अपभ्रंशों ने वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत के व्यक्षन संयोगों के महलों के खरमों को एक-एक करके 'गिरा कर उनके ही ईंट-गारे से उनके स्थान में नए व्यक्षन संयोगों का निर्माण कर लिया था। सम्च=सत्य, मुझ= महां आदि। आधुनिक भाषाओं ने पुनः अपनी माताओं की नकल-सी करके उनके व्यक्षन संयोगों को पुनः ढा-ढाकर अपने नये पद और व्यक्षन तथा स्वर संयोग, व्यक्षन संयोग, स्वरव्यक्षन संयोग बना डाले। सम्ब=सां-च; मुझ= मुझ; और कुमा- ने दूसरे रूप 'मुझ'-को त्यागकर उसका काम 'मैं' पद से लेना आरम्भ कर दिया, वह स्रोत ही बन्द हो गया। पर यह बात नहीं कि आज-

१. जैसे — बोवाई = वो-आइ-ॲ, बोवायो = बोआइओं, दोरिआइओं = दोर्यायों; मुइआइओं = मुयायों; वौजआइओं = बौयायों आदि।

कल की भाषाओं में व्यक्षन संयोगों का अभाव है। सैकड़ों नये व्यक्षन संयोगों ने, उक्त स्वर संयोगों की तरह नया जन्म लेकर भाषा के भण्डार को भर दिया है। ये संयोग एकपदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय हैं। अन्तिमन्दो प्रायः समस्त पदों से बने हैं जो अब एक शब्द का रूप पा गये हैं। व्यक्षन संयोग भाषा की जान तेज और ओज के प्रतीक होते हैं। आजकल के आधुनिक भाषाओं के किन अपनी भाषाओं के व्यक्षन संयोगों की ओर ध्यान आकर्षित न कर सकने के कारण वीररस की किनता की ओर प्रवृत्त ही नहीं हो पा रहे हैं। जो प्रवृत्त होते भी हैं, वे उक्त व्यक्षन संयोगहीन स्वरसंयोगीय कोमल भाषा के लोभ से वीररस की सामग्री को नहीं जुटा पा सक रहे हैं। अतः सब असफल हैं। उन्हें भाटों की शैली, तुलसी किनतावली और रासों का अनुकरण करना चाहिए। कुमाउनी या हिन्दी में उक्त तेजस्वी व्यक्षन संयोगों की कमी नहीं है। 'जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहिरे भाषा पैठि। ये बौरे टूढन गये रहे, उपन्यास-बैठ।'

क

छुझ (सब पाकर मस्त); झक्क (बहुत सुन्दर); नक्क (बहुत बुरा); इक्केंश (२१); शाःक्घांट (शखघंट) डांक्घर, (वक्कर); मान्त्रें मान्ख (मिन्खयाँ ही मिन्खयाँ); आन्वें (ऑल ही); एक्चालीश (४१); चक्चकान् (उपद्रवी बालक); मङ्कागि (सगाई); शक्कें (सकते हो); झक्झक् (अनेक दियों का उजाला); झक्झान्ण झक्टान्ण (बातों और गालियों से झकोरना), एक्तीश (२१); मङ्कुड़ (मिगमंगा); बङ्करिल (टेढ़ा या (बङ्कटयों) धक्धक्; झक्बेंर (झककर); हक्बक् अक्बक्, बक्बक्; भक्भक्; सक्पक्रेंरोछ (डरा है); चक्मक् (चमक दमक); चान्क्मुंड (चङ्की के नीचे); चान्वमें (चङ्की में); क्यव (केला); क्यइ (लक्की); झह (कोना); कश (लक्वीफली); सँकांतः सङ्कान्त (संक्रान्ति); एक्कात (एकरात), अक्कार (अक्वपन); यक्लें (अकेला); दुक्लें (दुकेला); शक्लेंः ? (सकोगे); एक्शाट्रि (६१) वान्क्रयर (वागेश्वर); यक्सार (एकसमान); यक्ह्सिर (७९); शक्शकान् (हाफता हुआ)।

ख

च्वोख्ख (बहुत चोखा); सोख्खि वेःर (बहुत शोणकर); (च्वक्ख सोक्खि भी) ल्यख्माःव (बांज का फळ); चा क्किडिं (ब्रुड्जे को); चा क्में (ब्रुड्जे में); चा क्ब्रें (-से); चा क्विट (-से); चा क्तिर (-के पास); दख्पिंड (दाग पड़ा); झल्मारि दाःख्दा ड़ीम; क्यर (बालू मोटा) क्यड़ (फेंकों); स्वर (शिर); स्वट (खोटा); दख्छाग्यों (दाग छगा); भुष्यों, भुक्रयों (मैं भूखा रहा); भूस्भैः छ, भूस्हैः (खाने की कमी हुई); भुस्शौ (भूख सहो); ल्झ्काःन् (भूखं से पीड़ित)।

स

छुगग (तास की छुगगा); सगाइ (अंगेठी), मगुउ (टीन का खाली डिब्बा); जगुउ (जगदीश नाम); शाँगवाँट (शंखवंट); बिजवान्व (वाष्ट्र का जियाला, जल); बाग्कँड़िँ (वाघ को); बाग्कँड़िं (सिंग में); शाग्वँड़िँ (ने लिए); शाग्यात् (सागपत्ते); शग्वंदु (सकता हूँ, जीत सकता हूँ); शग्यकान् (हांफता हुआ); ग्यार (११); ग्वैंर (पर्व्याप्ति); शग्कै ? (उसके जीत सकेगा ?); निग्री (निष्क्रय); इग्हत्तर (७१); शग्या (जाति); डग्डग् (प्राभरा); दाग्नुड (दाग लगाते हैं); जित्तर (जगत में); आन्ग्याँ-डि (आग पानी); आन्ग्याल (आगा पीछा); जान्ग्यैं जान्ग्यैं (टहरो तो); जान्ग्यैं (जगह से); जान्व्यर (जान्थ्यर); वान्स्वर वान्नाथ (वागिश्वर) जान्ग्यैं (जगह से); जान्व्यर (जगह वनाओ), शान्युण् (सागतोड़ने), वम्चुव् (सधु मक्खी के छंड का भगना), बोन्युचु (दोहरा वड़ा रूमाल, सामान बाँधने के लिए); बोन्यताड़ (तराई, मनुषाद की जगह) हुम्हुगि (हुगहुगी)।

घ

बाघर, अध्वद, घन्घोर, घर्घराःट, रघ्नाःज—(रघुराज) रध्ध्वंश (रघुवंश) घम्यम, जम्बट, ध्यु (घी), रग्नाःथ (रघुनाथ) रध्वर (रघुवर) घकारान्तों का व्यक्षन संयोगों में ग् हो जाता है। अतः जो व्यक्षन संयोग ग को सह्य हैं वे घ को भी सह्य हैं।

ह

आःहूँ हिँ (अंग को), भक्क, बङ्क्तिअ, कङ्गुः व (कंगाळ), आःङ्चानुजु (अंग को देखें), अङ्गाःर (एक पेड़), सङ्ठागें (साथमरें) हुङ्खाँ हुँ (पत्थर की खान), नङ्चट् (कंजूस), आँङ्वाःइ (गर्भवती), माङ्वाःइ (माँग वाळी), हक्काःर (अहंकार), वह घार (छौंक), मह्-शीर (अगांशीर्ष), आःङ्में (शरीर में), माङ्कीं, माङ्कुँहि, माःइतें, माःङ्थें, (घास के पड़ाइ के भाग में, को से से), मङ्जिग (सगाई), आःङ्में, आःङ्तें, से, छुँ। आ ङ्हुँहिं, आःङ्थें (अंग ये को), आःङ्वटि (अंग से), गंङ्नाःव (गंगारनानी)

गङ्पाःर (गंगा के पार), गङ्फाःव (गंगा में कृदना), गंङ्दा (गंगादसदादा) चुंङ्गि (चुङ्गी)

च

अकत्, पच्कूँड़ँ (मसळ डाळना), वच्का न् (बच्चों का), कच्कूँड़ँ (दातों से पीस डाळना), फच्कूँड़ँ (पीटपाट देना), अध्याच् (तितरिवतर), बच्खेति— (प्क जाति), पचीश (२५) साँच्चळ, (सच्चा बेटा), साध्में (सांचे में), शाँ-ध्शाँ-च् (सच्ची सच्ची), शा ध्वैः ' (सच्चे से), शा ध्वुः (साँचा बनाते हैं), शा च्यों, साँ-ध्तें, शा ध्वः (सच्चे से), का ध्वा कर (बकरी का कच्चा मांस), साँ ध्मौ (सच्चा हुआ), का घ्या व्यों (कच्चा तोड़ा हुआ), का घ्या (कच्चा तोड़ा हुआ), का घ्या (कच्चा लम्भा), बच्छा (वचांगे), कच्याँ हि (मेळा धोये का पानी), कां घरंग (कच्चा रङ्ग), कच्यार (कीचड़), पचपन (५५) पच्हत्तर (७५), कच्चच् (अनापसनाप खाया हुआ), पचपन (मुल में थूक का प्यादा आना), खेंच्ता हि (खीचातानी), का च्फव (कच्चाफळ) मच्मचाःट (एक ही बात बार बार कहना)।

छ

बा ख्र्काहिं (बछुड़े को), पछ्या हि (पीछे), पुछ्याःर (प्रश्न करने वाला), पछ्याँ हैं (पहिचान), पछ्नाँ हैं (पछ्रताना), पछ्पन, पच्पन (५५) पछ्हत्तिर पच्हत्तिर (७५), ध्वो छने (पीछ लो तो), पो छ्पा छ् (पीछ तांछ), बा छ्या कर (बछुड़े बकरे), बा छमीः (बछुड़ा हुआ), बा छ्याँ नाछ हैं (-सं) वा छमें (-में), बा छा व (-बाला) वा छ्तुछ् (-आदि), पुछ्नेःर (पूछने वाला), अछ्नेर गच्छने र (आने जाने वाले), बा छ्याँ हो (वह बछुड़ा), का छ्लै (-ने), पुछ्कुःने (पूछा ही नहीं), बा छ्लैल करो (- ही ने किया), ता छुनुउ (तरासते हैं)।

ज

कजिडू (झगड़ा); काःउकाम (काम काज), वाँ ज्रुख्या (उजड़े खेत को खनना), वा उगों (उजड़ा गाँव), वाँउघर (-घर), आःउझड़ी (आअ झड़ा), आःजा वी (आज जाओ), आःउचली (आज चलो), आःउटा वी (-टालो), आ उटैःरी (-टहरा निश्चित हुआ), आउडरी (-डरा), अःउटवी (-हला), वा उकँडिं (बाजे को), नाःउकँडिं (नाज को), नाःउमें (-में) नाउथैं (-से), नाःउभी (-हुआ), नाउहै (-से), नाउही (-हुआ) आःउदिन आःक्षाँ है (आज के दिन तक), आःउतक (आज तक), सउधें (सजो तो), बाउने हैं:ति (बजता ही नहीं), सा उपा त (साझा आदि), आःउवटि (आज से), गडबर्ज् (गड़बड़), बाँ उफुग (बाँ ज्वण); बउयों:ड़ (अनिच्छा से करना और बजाना), बज्रंग (हनुमान्), बा उछै (नाम होगा, वाजे से), बा उवा व् (याजे वाळा), सा उवा व् (साझे वाळा), बाँ उस्पर् (उजाड़ खेत)।

झ

झकारान्तों का व्यक्षन संयोगों में ज्हो जाता है, अतः जो व्यक्षन संयोग ज्को सह्य हैं वे सब झ को भी अभिन्नेत मान छेना आवश्यक है।

ञ

ज्कारान्त शब्द कम हैं, यह चवर्ग शकार के साथ आता है, वहाँ अव भी मिळता है। संच्=सञ्च् (रोग या दुःख से कुछ शान्ति मिळना) पंच् = पञ्च ; वंश=बक्छ; पक्ष (पक्षा), गक्ष (गक्षा) बक्षड़ (वंतर) पाज् = पद्म।

र

खुर्कूँड़ँ (सीढी), फट्कॅड़ँ (सीढ़ी और फटकना), खट्कँड़ँ, छट्कँड़ं, अट्कँड्, मट्कँड्, मट्कँड् (खटकना छटकना आदि), भट्खाँ हिं (सोयावीन खाने वाला), का ट्खाँ हिं (तेरही के दान का पुरोहित), भट्ग्यौँ (एक गाँव) कट्घर (पशु कारावास); हुट्चट् (गन्दी जगह मन लगाने वाला), खुट्चुम् (वाँव चूम), बा ट्जॉ ड़िँ (बटोही), बट्झाःड़ (मार्ग की जगह छोड़ देना), टट्झाःइ (फटकार), बट्डुड़ (बद्धवा), खट्टैःन् (खट्टापन), कट्दुउ (जार), अद्यानन् (५८), अट्ठनाःर (अष्टनिळ), खुट्तैँ, खुट्थैँ, खुट्में, खुट्मी:, खुट्ही:, खुट्छै (पाँव से, में, हैं, ने), का ट्नुड़ (काटते हैं), का ट्घे" (काटो तो), बट्बेड़ँ (वट का वन), कर्फो डुउ (एक पत्ती), पट्पट् (तंग), पट्पटाःट् (पटपट् की लगातार ध्वनि), खट्यटाःट् (खटपट की ध्वनि), उट्पटाःङ् (अनर्गळ), बट्माःर (मार्ग के छुटेरे), खट्मळ, बा टुभण्योँ (मार्ग का बिगढ़ा), ट्यड़ (टेड़ा), ट्याःव, ट्याःठ, ट्याःर (किसी . नीची जाति की स्त्री के साथ बदनाम होना), बट्योँ हूँ (प्रस्थान के लिये तैयार करना); चा ट्लाग्योँ (सानी के चरके का पशु), का ट्हुँहिँ (कटिया के लिए); काट्ज्ञामि (कटिया सहित), बुट्सैँ (बूटे से), बुट्सैँ (पाँव से), हट्वाःव् (हाट वाले)।

ठ

अट्गुलि (एक पही), अट्गुड़ (अटगुना), अट्गव (अटफल), आटक्रॅंबिं (आठ को), आटक्रॅं , आटक्रें, आटक्रें , आटक्रें , आटक्रें (आठ के), आटक्रें , आटक्रें , आटक्रें (आठ के , में से), अट्मंबिंडू (सेर चावल पकानेवाला वर्तन), गोट्यून, ग्वट्पम (गोट में), काट्बाँ: इं, काट्यां इं (एक स्थान), कट्वाः इं (काट का घोरा), कट्डिं (अति किटन), कट्फोड़ (एक पत्ती), गट्फेंक्न (बनाते क्यों नहीं), गट्घें (गहो तो), गाट्मों (गाँठ में), गाँट्युड़ (गाँठते हें), गार्भों (गाँठ हुई), गठ्घेर (गठरी), ल्या (चौका), कट्वाः इं (जारों का स्थान), अट्लड़ (आट लड़ी का), अट्वाःर (अप्टविल), नद्याःव् (वंश समाप्ति) मट्वाःव् (मठ वाला)।

ड--ड्

खब्जुलि (एक गाँव), खब्जु (बद्धा खब्जु), उड्याःर (चटान के नीचे बसेरे की जगह), खट्ग्याःव (एक गाँव का नाम), मौःड्याःर (एक गाँव) पट्याःव (जोवी) गड्यर गड्यर (मैंटक बनने से पहिले का मत्स्याकार जीव), कब्ब्वाःव (एक जाति), (इ), खाःव्कँ हिँ (खड्ज को), जाःव्मैं (जावे में), बाःव्तैं, वाव्तैं, वाव्तैं, वाव्यें, वाव्युंहिं, वाव्युंहिं, (बाढे को से से को नीचे), बाव्ला (क्यारी खनवा), बाःव्गुण (बावे को गोव्ने), चव्यर (चिडिया का घर), अब्चन, (किटनाई), बव्पन (वव्पन), कद्वद् (कठोर), जब्जुणि (बहुत पुराना, कदीमी), झब्झाण (फटकार), नव्टोःव (नावातोव); खुब्दुल् (एक स्थान), खुव्वाव, कुव्वुद्दिष्ठ (मूर्ख), खब्दा (खड़ापर्वंत), बँव्ँतोइ (एक गाँव), खँव्ँतोइ (एक गाँव), सब्दो (वर्षा का दिन), चव्येँ (चदो तो), चव्नुजु (चदते हैं पदते हैं), फब्फव् (फदफवाना), बव्वव् (बव्वव्वाना), मद्मव् (मदमव की ध्यिन), मद्मव (मिगलने में कठोर), सब्वौं (सद्दा), पद्वौं (पदा), पद्वैं (पदा), पद्वैं (पदा)), शब्द्वाव्यों (पदा), पद्वैं (पदारीना) चब्ब्वाःल (पदारी)), शब्द्वाव्यों (दनादन आँसु गिरना), हद्दुल् (घटावटीना) चब्ब्वाःल (एक जाति)।

ढ ड्

संयोगों में में ढ का ड और इ का इ हो जाता है पढ्नुजू=पड्नुजु गढ्नु= गड्नु आदि (पढ़ना गढ़ना), गढ्वाःव, (गढवाळी), मढ्वाःव (एक जाति), ड्यर (बड़े पशुओं का मांस)।

ण

खण्कार (एक गाँव), ढाण्सुइ (ऑधो), सारण्सुँ मिरण्कँणिँ, सारण्सेँ, सारण्डयच् नीचे, को, में, से, से, से, से, को), मण्पारण् (चौका वर्तन करना), सारण्डयच् सारण्डेच्चुड़ (वर्तन देचने वाला), सारण्कोड्डु (वर्तन तोड़ने वाला), कण्याःव (काण्डपाल जाति), कण्वाःव्, अण्वाःव् (गड़रिये), चण्डाःव् (दुष्ट नीच), मण्याःव (भात का चावलो का होना), हण्किइ (कुम्हार), घण्किइ (पगला हुआ), डारण्डाण् (चोटी चोटी), वारण्डण् (बाँटवूँट), आरण्यारण् (अण्डे आदि), खण्मण् (गड़वड़, जनझन), डारण्डारण् (प्रत्येक पर्वत), आरण्डार्वर (कच्चे बचौं का झंड), झारण्झुण् (झाड्पोछ्र), गारण्गुण् (नाटे खोड़े), कारण्सुण् (काँटे सुण्डे), वारण्युण् (बटवारा), डण्डोःग् (इण्डवस्प्रणाम)।

त

बस्की (बातें), कस्कतायों (काता तैयार, खाना विगादा हुआ), मत्कूँदें (फुसलाना), सत्गुँदें (सातगुना), बत्स्वारि (बातों को फैलाने वाला), परहन्यार (कुमारी का वृच्च), सत्वाणु (सातबंटी का), परझड़ (फ्सझड़), परमाँ हिं (पता आदि), पारमौँ, पारसौँ, पारलेँ, पारहुँ हैं (पचे में, से, से को), षारखाःमव् (सच्च सम्बल आदि), पच्चेन्हैं:ति (पता ही नहीं), राःच्दिन या राःदिन (रातदिन), आःत्येँ या आःदैँ, (आवो, तो), कारनुषु (कातते हैं), हत्विष हरनष (और एक गाँव हाथ का रस वाला,), हारिहुँ, हाथ + लिंड्ँ (हाथ में लेना)।

थ

उथके, यथके, कथके (उस ओर, इस ओर, किस ओर), हथ्करा मा इ (हाथ का हर्जा होना), मा थमें (उपर), माँ थकंडिं (उपर स्थान में), माँ थबटि (अपर से), हा थिदिं (हाथ लगा), हाथिदिनों या हा हिनों (हाथ देना), का थमें, का थ छैं, का थ सें, का थ हुँ हैं, (कथा में से को), कथ्जाँ हिं (कहीँ जाने वाले ?), का थ्यु ण (कथा सुनने), का थिवना (कथाविना), कथ्यायों (अथे कहकर), का थ्या थ्(कथा आदि), हथ्रिष इ इश्रष (एक गाँव, हाथ में रस वाला), हथ्सवइ (हाथ का वहा), हा थ लें (हाथ पर)।

द

गद्की, गद्गी (खूब उडेलो), दा द्कँडिँ, दा द्सैँ, दा द्यैँ, दा द्हुँडि, दा द्सैँ, दा द् हुँडि, दा द्मँ (बड़े भाई को से के लिए मैं), आ द्वा द् (अद्मल आदि), आद्वा हुँडि, आद्प हुँड्ड (खेती में आदंता), अर्डुड्ड्ड (अध्वना), अद्फईड्ड (आधे फले चावल ओखली में), अद्मरिंड्ड (अधमरा), अद्मरिंड्ड (बिना या आधा भूरा), अद्ध्वो यौँ (बिना या आधा धुला), अद्खा यौँ (आधाखुला), अद्वा यौँ (बिना या आधा नहाया), मद्भयौँ (मदभरा), अद्दुट्यौँ (अधहुटा), अद्वयौँ (आधा खला), अद्वयौँ (आधा खला), अद्वयौँ (आधा जल), अद्चायौँ (आधा देखा), अद्बयौँ (अधहुरा), अद्वयौँ (अधहुरा), अद्वयौँ (अधा तला))।

ध

सन्धि में घ् का विकल्प से द् हो जाता है। अतः द् संयोगों में जहाँ 'अद् के संयोग हैं उन्हें घ् के संयोग भी समझें अद्धुडिँ या अध्कुडिँ, अद्फई, या अध्कई, इत्यादि। इसके संयोग उन सब में हैं जिनमें द के पाये गये हैं। आ ध्कंडि, आ ध्में, आध्तें, आ ध्यें जा ध्हुँडिँ, आ ध्मुडि, आध्वटि आ ध्पन्, आ ध्मा (आधे को आदि)।

न

छुन्कँई (छुनकना), झन्कँइँ भन्कँइं (झनकना भनकना), कन्गुड़ (कान का मैला), खन्खन् (खनखनाना), गन्गन (नाराजी से बैटा), खुन्छुन (छुटी पत्तियों को चुनना काटना), चुन्चा-नि (चुनबीन कर), छुन्छुन (घूयुरों की ध्वनि), चुन्भुन (चुनभून खाना), बुन्बा-न् (खुनना आदि), भन्त्वा-व, मन्तोइ (गाँव के नाम), पन्धार (पानी की धारा), पन्ध्याँ हिँ (पन्त की खी) पुन्पाःप), (पुण्यपाप), चीन्मैं (कुण्डली में), चीन्हुँहिँ (कुण्डली के लिए), चीन्सैँ, चीनकुँ (कुण्डली से), चुन्नुउँ (चन्द्र नाम का), विन्नुजु (माथे में सफेद बिन्दी वाला पशु), न्हाःति (नहीं है), कन्हा-व् (खेत की दीवाल), पन्धैःर (गाँव का धारा या कुँआ)।

प

षण्कुँहिँ (एक गाँव), चण्कुँहँ (साँटी से मारना), खा प्चिह हु (मुह

बा॰प्सें (पिता से मे को से), च्या॰प्चुपि (दवादुबूकर), ज्याप्उयुब् (जोड़ मंड़), झप्झप् • (बुझने को झपकना), झपुँड़ें (झरटना), काप्ट (कपटो) बा सिर (बाप के पाम), रयाःप्दगिइ (सर्प के संग) च्या॰प्वुड़, (हम द्वाते हैं) अप्पिह (स्वयं), सप्पै (मैबही), कम्ड्वाःळ चप्ड्वाःळ (जातियाँ है), ळप्केंड् झप्केंड् (ळपकना झपकना), झप्कन (ळस्वा कपड़ा)।

फ

सन्धि में भूका ब्, फ का प् और पका विकल्प से ब्हो जाता है। अतः उक्त उदाहर गों में वैसा ही हेर फेर समझ छें।

अफ्कॅंड् (अपने को), गफ्कॅंड् (बड़े-बड़े कौर से निगलना), गफ्गफ् (रजाई मखमल ला धँसने वाला वस्त्र), ग्वा-फ्वड़िं (कली लगा), ग्वा-फ्तड़िं (कली जड़ा), ग्वा-फ्तड़िं (कली जड़ा), ग्वा-फ्तें हैं (कली झड़ा), ग्वा-फ्तें , ग्वा-फ्तें ,

ਗ

जडकभें (जब कभी), शब्कँहिँ (सबको), अब्गुँहिँ (अपगुणी), अब्वो-इ (बहा शरारती द्वेषी), अब्वर (अनाप संनाप बोलने वाला), उब्ह्यार (अप्लुगर) (अप्लरा), बाब्तैँ, बाब्यैँ, बाब्तैँ, बाब्सैँ, बाब्दैँ, बाब्सैँ, बाब्दैँ, बाब्सैँ, बाब्दैँ, बाब्सैँ, बाब्दैँ, बाब्सैँ, बाब्दैँ, बाब्सैँ, बाब्दैंँ, बाव्सैँ, बाब्दैंं, बाव्सैँ, बाव्दैंं, बाव्सैँ, बाव्दैंं, बाव्दैं

H

(प ब देखें) चभ्योंहँ (चवाना) भ्यसीं:हँ (भूत)। भकारान्त शब्द बकारान्त या पकारान्त हो गए हैं।

म

चम्का (चमकाओ तेज कोधी या सनंकी), अम्ख्वैः इ अम्चूर (अमचूर) जम्घट, गम्गम् (मस्त, गर्मी में), जम्जमी (जमाजमाया), झम्झम् (हल्का पानी बरसना), टम्टम्, टम्टम्, डम्डम्, ढम्डम् / तम्तम् (कोधं में लाक), दम्दम् (पेट फूला), धम्थाःम् (धरपकद से लड़ाई रोकना), ध्रम्धाःम (ध्रम्धाम), शम्पदा (सम्पित), धम्बह्, बम्बे (बम्बई), भम्भम् (गिरना), मम्मम् (बोली को चिद्याना), जाम्यो (जमा उगा हुआ), काम्बुद

(काँपते हैं), छिम्बाङः (एक जाति), यम्राःज् (यमराज), काःम्हुँहिँ (काम के छिए) नाम्मैं (नाम में) नाम्धैं, नाम्छैं, नाम्हैं (नाम दे से से), म्हैं:डें (महीना), म्हतारि (मां)।

. य

षा य्कॅडिं (चावळ के हलुआ को), मा य्मैं (प्रेम में), चा य्नैं ? (देखो न ?), मा य्वा इ (प्रेम वाळी), खा य्पी (खा पीकर), आ य्याय् (आये गये), नाय्नुइ (नहा धोकर), चा य्चुइ (देख भाळ कर), झा य्झुई (चमक दे दिळा कर), हा युहुइ (हाह्वाकार), पा युपुइ (पाया वाया) आदि ।

₹

कर्कर् (कठोर), गर्मर् (नाराज), घर्घराःट् (गले से घरघर की ध्विन), चिलि (सन्देह सतर्कता वाला), चर्चर (पालक का स्वाद), जर्जर (मोटे रोये दाने वाला), झर्झर (नाक भौं चढ़ाए हुए), टर्टर (अकड़कर तटस्थ), टर्डर (नर्टनने वाला), अर्त (साथ), दर्हरॉःहॅं (ऐसी ध्विन करना), अर्द्व (दला चूर), आर्ति (आरती), कर्चें (करो तो सही); पर्पच् (प्रपंच), फुर्फ्टर (फुर्रकर उड़ना), वर्बराःट् (कॉॅंपकर जाड़ा लगना जैसे मलेरिया में), भर्भराःट (रात सपने में बोलना), चर्मराःट् (चिउटी के काटने से खुजली), कार्यों (किया हुआ), भर्वाःव् (भरावो), औःतर्रीःन् (उछल उछल कर नाच रहे हैं), लर्लर (भूख प्यास से किसी पर चिपट जाना कि खाना दे), सर्सराःट (ढील के रेंगने की अनुभूति), शस्यौं (सरसों), वष्यौं (वरसा हुआ), हर्द्रमहाःदेव!

ल

किहका रि (वालक का चिलाना), वरकँड़ँ (आँख या अंग का फड़कना) मा रखण् (जपरी मकान भाग), ता ल्खण् (निचला भाग मकान का), अल्ग्यों इं (अल्ग-अल्ग करना), ता ल्घर, मा त्वर (निचला ऊपरी मकान), अल्ड़-याःर (वर्रा), वल्चड्योँ (वल चढ़ा अल्ज्योँ (उल्झा), अल्ड्डंड़ँ (अपराकुन वाला), फल्झाःड़ (फल्ड झाड़ना), पल्टॅंड़ँ (पलटना; सेना), तल्टा इं (निचला खम्भा), मल्टाड़ (ऊपर का थम्भा), तल्ट्या र मल्ड्या र, (नीचे का, ऊपर का डेरा), तल्टाःव (निचला ढाल), पा ल्लु (पालतू), पा ल्येँ, पार्ल्सँ, पा व्हुँडिँ, पाल्मुँडिँ (पल्ले वाले से को नीचे) माल्डुड्, (एक स्थान), पाल्में (पास में), पल्मा ण् (दूसरा वर्तन), पल्वा ण् (दूसरा भाग), गल्फा ड़ि (गला फाड़कर), हल्द (हल्द्री), वल्द (बेल), स्तर्द (साग पत्तियों के पंच मेल का कच्चा कलेवा), पत्थाँ (रोटी बनाने

के हाथ में लगाने का आटा), मरताःल, तरताल (मरता तरता तालाव), हा रथेँ (डालो तो), पां-रतुडु (पालते हैं), शरशल (नमक विना स्वाद), पाःरहैं हिँ (दुमजैले के फर्श के लिए), तरसां-रि (नीच्ने के खेत), अरुग्वो-ड़ (अरुमोड़ा), चरम्बड़, किरुग्वड़ (घास और एक पेड़)।

व

व-महाँ ये ज ब से ब्यवहृत होते हैं वहाँ इनके संयोग भी ज् और ब्रक्ते समान सर्वत्र समझे जावें। पुनरुक्ति और अनुकृति के शब्दों में यू व् के संयोग मिलते हैं—कौं:व्कौं:व् (कोमल कोमल), खब्खव् (साफ सुथरा) गाःव्गाःव (गले गले आना), माःव्माःव में (मालामला में), जाःव्जाव् (इल्मारी इम्मारी), झाःव्माःव (चटपकाना), चाःव्चाव् (बड़ी सुन्दरी), दाःव्ह्व (टालटूल), डाःवडुड़ (तेडपत्थर), फव्फूल (फलफूल), बब्बन (बलवान), हव्भाःण, (हल जुआ आदि), तव्तस्याल (तवातसला), द्व्वन्दि (दलबन्दी), नव्लिंग (एक देवता), मा ब्में (माला में), माःव्येँ, माःव्-केंडिं माःव्कें आदि (माला से को से)।

श, ष, स

बब्कुँहँ, अब्कोट् (गाँवों के नाम), फाष्किह (गण्पी), अष्किह (रोगी), खुरखुश् (लगातार चूसना), खुब्खुशाःट् (श्वासीय ध्विन में बोलना), जब्नैँ। हैं (यशोगान करने वाला), झरझश् (बार बार भय से झकसना), करजश् (कैंसा जैसा), बश्वश् (बस हो गया), नष्टोःइ (नस का टूटना), सस्त, मस्त (सस्ता, अधिक), कस्तुरि (कस्तूरी), दिरदन (१० दिन), काँस्थैँ, काँँ-सतें, काँग्रेंहें, कारमेँ ; का-व्हुँ हिं (छोटा भैया से को मे के लिए), कस्यैँ (कैंसा धों), फफ्फश् (लम्बी साँस लेकर सोना), पष्पशाःन (धान की वाली आने को एक दम तैयार), मुष्मुशि (मीठी मीठी लगना), करभौ (कैंसा हुआ), कस्यौँ (कसा हुआ), रस्यौँ (रसा हुआ) रष्ंग् (रस रंगों में), रस्वाःव् (रस-वाला), करलै (कसोगे), ना-श्लै (नस पर), करश् (बहुत तंग), चष्पकन् (बड़ी तीखी मिर्च वाला), शाँ-ष्वे (साँझ होते ही), वा-व्हुँ हिँ (ठहरने के लिए), ठष्टशाःट (श्वांस की ठस्टस ध्वि)।

ह, म्ह, न्ह

चौँ हिंक (चौके हुए), बहि्कि (बहके हुए), [न्हैँ ति (नहीं है) महैं ":इँ (महीना), म्हता िर (मां)] चैॉहि्ख (चौंके हुए)। दुमाउनी ने पदान्त के ह का छोप कर उसके बदले उपधा के स्वर को दीर्घ या उदान्त

बना रखा है; अतः उसके उदाहरण कम है। हा रा (रेखायें), हर (रेखा), ह्याष् (ऐसा), ह्यूँन (हेमन्त), ह्याव् (अवहेळना), ह्यूँउ (हिम), कुँहयौँ (कह रहा हूँ), दह्कन (दहकता), महँकड़ (महकना), लहहान (लहछहाता), चह्चहाँ इं (चहचहाना), गह्गहान (गमगता हुआ), उह्उहाः उसाके की हँसी), इह्हरयौँ (कह रहा हूँ)।

व्यञ्जनों की शब्दस्तर पर परीक्षा

व्यक्षनों की जिस प्रकार की रूप रेखा इसके व्यक्षनों की ध्वनियों में खीची जा चुकी है उसके समर्थन के लिए यह जानना परम आवश्यक हो जाता है कि क्या जैसी वर्णना यहाँ दी गई वह उनके शब्द के आदि, मध्य, अन्त स्थानों में एक सी रहती है या भिन्न भिन्न, और साथ में विभिन्न स्वरों के संयोग में क्या वे उसी वर्णन का अनुसरण कर सकते हैं या नहीं। उक्त प्रकार से उनके ध्वति. विचार या उच्चारण और स्थान सम्बन्धी जो कोई अन्तर भा सकता है या नहीं उसकी परीचा की प्रणाली निम्नलिखित रूप से उदाहरण सहित दी जाती है। स्वरों का व्यञ्जनों पर प्रभाव और इसके विपरीत शीर्षकों पर पहिले लिखा जा चुका है। अब व्यक्षनों की स्थान परीचा ही शेष रह गई है; उसी का कम से निदर्शन किया जाता है। सुविधा के लिए इतना बतला देना आवश्यक है कि कुमाउनी में पदान्त के स्पर्शीय (पंचवर्गीय) ब्यक्षन केवळ उष्माणों और अनुनासिकों छोड़कर पूर्णरूप से स्फुटित नहीं किए जाते, स्पर्श में ही पदान्त कर दिया जाता है। जहाँ पर अवधारण या पुनरुक्ति प्रश्न रहता है वहाँ उन्हें पूर्ण स्फुटित भी किया जाता है, ऐसा करने में अन्त में एक ध्रवीय स्वर की विसर्जनीय ध्वनि भी निकल पड़ती है। जब दीर्घ ब्यञ्जन या संयुक्त ब्यञ्जन पदान्त में आते हैं तो उनको पूर्ण स्फुटित किया जाता है और अन्त में ध्रुवीय स्वर की विसर्जनीय ध्वनि भी अनुस्त होती है जो अवधारण या पुनरुक्ति प्रश्न में पूर्ण 'अ' या दीर्घ 'अ:' का भी रूप छे छेती है। रम्वा क (रमुवा का) इसमें कु अस्फुटित ही रहता है। अस्फुटित रहने से इसकी सत्ता का अवगमन आगे आनेवाले शब्द के संसर्ग से किया जाता है क्योंकि अस्फुटित व्यञ्जन सुनाई नहीं सकता। आगे भाने वाले र्शंब्द के साथ यह संनिध भी कर लेता है जैसे 'रम्बा गोरु' (रमुवा की गाय) 'रम्वाक् + गोरु' । ऐसे स्थलों में यह संनिध से स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि यहाँ क का गृबन कर यह उसके साथ स्फुटित हो जाता है। पक प्रमुख, प्रमुख: ये अवधारण और पुनरक्ति प्रश्न में वीर्घ क् के उवाहरण है।

यहाँ अ ध्रुवीय विसर्जनीय ध्विन है, द्वितीय पूर्ण 'अ' तृतीय दीर्घ 'अः' । ऊष्माणों और अनुनासिकों के पदान्त में आने पर उक्त कितनाई सामने आती है, क्योंकि इनमें स्वरीय दौर्घता रहती है। घृष्टप्रग्रवता या दीर्घता इनके सन्दर्भ की साचात् साची दे देती हैं, इनकी प्रथक्ता की अनुमृति में भी आगे के शब्द की सहायता आवश्यक हो जाती है, पर उतनी अधिक कितनाई नहीं पड़ती जितनी पदान्त के असंयुक्त अदीर्घ व्यक्षनों के अनुगमन में, क्योंकि आगे आने वाले व्यक्षन के वर्गानुकूल बदलने की इनकी प्रकृति यहीं बहुत सहायक हो जाती है।

- कच काच किच कीच कुच कूच के च के च को च कीच कीच कंच काःच, के:च कै:च कैं:च को:च।
- चक चा क चाःक चिक चीक चुक चूक चे क चे क चै क चै क चे क चो क चो क चौ क चौ क चंक।
- खत खाःत खाःत खित खीत खुत खृत खेःत खेःत खें-त खें-त खेंन्त खोन्त खोःत खो-त खो-त खंत ।
- चल चा ख चाःख चिल चील चुल चूल चे ल चेःल चे ल चे ल चे ल चे ल चो ल चो ल चौ ल चोल चंल।
- जग जाना जाःग जिम जीग जुग जूग जेना जेःग जैना जैना जैना जैना जैना जैना जोना जोना

इसी प्रकार 'छत', 'दब', 'पथ', 'वझ', 'फड', 'ढल', 'मष', 'मय', 'सर', 'हठ', 'बह', 'घन, 'तप' ठश हम, बस आदि के रूपों द्वारा हम सभी वर्गीय व्यक्षनों की परीचा कर सकते हैं कि आदि मध्य में आने से इनके उच्चारण में अन्तर तो नहीं आता ? उक्त उदाहरणों में रूप स्वरान्त है व्यक्षनों के आदि मध्य के ही रूप देते हैं। स्वरों के कारण जो अन्तर आता है वह पहिले ही ही बतला दिया गया है जिसका प्रमाण सत्य का सच सच, चुझ, मध्यं का चुझ, मा जि बनना है। यहाँ यू = ई की तालब्यता ने तवर्ग और कवर्ग को चवर्ग में बदल दिया है, तात के 'आ' ने इसे कवर्ग में का क् में बदला है 'चाचा' रूप में तू का तालब्यीय उचारण ही उत्तरदायी है।

वाक्यस्तर में स्वर व्यञ्जनध्वनियों की परीक्षा

वाक्यस्तर में स्वरव्यक्षन अपनी ध्वनियों की अलौकिक चमाकार दिखलाते आ रहे हैं। जब हम वाक्य को बोलते हैं तो हम प्रत्येक ध्वनि या शब्द को पृथक पृथक सा उचारित नहीं करते। हम उसे एक शरीर रूप में सर्व समिलित रूप में ही बोलते हैं। हमरा शीघ्र बोलने का अभ्यास हमारी इस इच्छा को पराकाष्ट्रा तक पहुँचा देता है। इस प्रकार की वाक्योचारणाप्रणाली प्रत्येक ध्वनि (स्वर व्यञ्जन) पद और शब्द के स्थानीय रूपों में ऐसा अनतुमूत सा, पर स्वाभाविक ही परिवर्तन उपस्थित कर वैठती है कि जिनका वर्णन देख पढ़ कर आपको आज एक नई जादू नगरी सी याद हो आयेगी। आपको यह सुनकर अवश्यमेव बड़ा भारी आश्चार्य होगा कि स्वरों और व्यक्षनों की सन्धियों के जो नियम संस्कृत भाषा में लाग किए जाते आ रहे हैं वे केवल संस्कृत की अपनी बपौती नहीं हैं। ये नियम सभी भाषाओं में सर्वदा लाग होने वाले स्वाभाविक नियम हैं। ये नियम पाणिनि या उनसे पूर्व के वैयाकरणों की खोजें भी नहीं है। ये सब नियम शुद्धतः प्रतिभादर्शन या भाषातत्व शास्त्र के नियम हैं। इनकी खोजें प्राचीन प्रातिशाख्य (शिचा नामक) प्रत्थों ने की थी जिनका वैयाकरण काल से निरन्तर हास ही हास होता चला आ रहा है। वैयाकरणों ने उक्त नियमों को केवल संस्कृत की बपौती बतला कर तो ठगा ही है साथ में उन्हें अवैज्ञानिक भूमिका द्वारा उपस्थित करते हुए कुटिल परिभाषा और जटिल उदाहरणों (जैसे सुद्धयुपास्यः) प्रस्तुत कर भोले बालकों का मस्तिष्क व्यर्थ में चाट रखा है. उसमें भी पाणिनि जी के मस्तिष्क की वियाख्यामयी शुद्धाशुद्ध फिक्किं की (किं किं) विद्यार्थियों का नाज मार रही है। अस्त भाषा में सन्धि नियमों को स्वभावतः स्थान पाते हुए स्वयं देख लीजिए।

स्वर सन्धि

स्वरच्यक्षन सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं (१) शब्दनिर्माण काल में शब्दान्तर्गत जैसे हरे + ए = हर्य (हिर के लिए) हिर + ओ: = हर्योः (दो हिरयों का में); अए + भ्यः = अद्भ्यः (जल के लिए) आदि। (२) दूसरी सन्धि वाक्यान्तर्गत होती है; जहां एक विभक्त्यन्त शब्द दूसरे विभ-क्यन्त के संयोग में आता है सम्प्रति + अयं = सम्प्रत्ययं, कस्मिन् + चिद् = कस्मिंश्चिद् आदि। अब उक्त दोनों प्रकार की सन्धियों के उदाहरण कुमाउनी के शब्दों और वाक्यों में देखकर आप आश्चर्य चिक्त न हों।

श्चब्दान्तर्गत १--यण सन्धि

ऋ और लु आधुनिक भाषाओं में नहीं है, उनकी यण् गुण वृद्धि सन्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्यों = करिओं = करिअउँ = (करितअँ = करितकं = कृतकं) हुआ)

पा यो = पाइओं = पाइअउँ = अप्राप्तिकं = प्राप्तकं (पाया हुआ)

हयों = हरिओं = हरिअउँ = हरितकं (हरा)

हुम्बाः = हुउआ = हुलुअअ = (वर्णविपर्यंप) लहुअअ = लघुकक (लघुक)

हलका

यहाँ यण सन्धि और दीर्घ सन्धि दोनों हैं।

स्यावा = मे आ वा (

रमवाँ क् = रम्मुँ + आक् = रम्म्बा क् (रमुआ का)

गर्ह + आक् = र्गर्वाक् (गरुवे का, भारी का)

द्यु = दिउ = दिव = दीप (दिया); ध्यु = घिउ = घिव = घृत (घी)

स्यु = सिउ = सिव = सीव सीता (हळरेखा) इत्यादि ।

आधुनिक भाषाओं ने पाणिनि प्रन्हित की अयादि सन्धि के नियम का भंग करके उसे भी यण सन्धि में सम्मिलित कर दिया है जैसे ग्वा व् = गो क्षाव-गोपाव-गोपाछ; हिन्दी में 'ग्वाछा' भी इसी तरह गोपाछक से निकछा है। ब्वाला में यण् और दीर्घ दोनो सन्धियाँ हैं गो आ छ अ = ब्वाला; गोआव = ग्वाव् (गोपाल)। च्या ला =

चेआला = चेला (भा का बीच में प्रवेश अनुरूपता के बल से है) (लड़के)) (घोड़े) ध्वा बा = घो आ डा () (मेवा)

अयादि को यण् में बदलने का मुख्य कारण यह है कि उक्त ए और ओ हमारी भाषा में शुद्ध हैं, संस्कृत में गुणरूप ये। अतः कुमाउनी ने शुद्ध दीवीं को भी यण सन्धि में ढाळ दिया है जैसे शोःग = श्वग (शोक)। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत के गुण रूप ए ओं केवल दीर्घ ही नहीं थे वरन् विवृततर भी थे। विवृततरों की यण् सन्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। महाभाष्यकार ने ऐ और औ को ही विवृततर बतलाया है, पर अयादि सन्धि ही इस बात का पक्का प्रमाण है कि संस्कृत में गुण रूप ए ओ॰ भी विवृततर थे। अतः हमारी भाषायें शुद्ध ए ओ को यण् सन्धि के अन्तर्गत छाने में कोई अवैज्ञानिक बात नहीं कर रही हैं। उक्त स्थलों में इन विवृतों के लिए यण् सन्धि ही वैज्ञानिकता से स्थान पा सकती है, अयादि नहीं। संस्कृत के

ए ऐ ओ औ की रहस्यमय व्याख्या आगे गुण सन्धि में और द्वितीय भाग स्वर व्याख्या में दी है।

सवर्ण दीर्घ सन्धि

दीँ = दिइँ (दिये) (दिदतं) (स्यु या) सी-सिइ-(सिय-सीता) हलरेखा।
बीँ = विइँ (वियं-वीजं) (दाने), रहीं = तिहइँ (लिए)।

बीँ:इँ = वअण (वहनं) (जोतना), चौँ:इँ = चअण (चचण) (देखना)।
नॉ.इँ = नआण-नहाण (स्नान); खौँ इँ-खाअण = खादन भोजन।
चूँइँ = चुउण = चुवण = चोवण = चोवण = च्योतन (पानी चूना)।
जून = जुउन = जुवण = जुहना-जोहना (ज्योत्स्ना) (चौँदनी)।

वृद्धि सन्धि

पौँ:हुँ = पाउणउँ = पाहुणिभः = प्राद्युणिकः (पाहुना) पौःँ हु = पाउण = पावण = प्रापणं (पाना) शौःँ ळ् , शौःँव = साउँल = श्यामल (हरी टहनी)

गुण सन्धि

एक बड़ी भारी समस्या सामने यह आती है कि 'पै:र् = पहर=प्रस्थिर (पहाड टूटना), गैःर् गइर = गहिर = गम्भीर (गहरा, उपत्यका), खैःर्= खइर = खदिर (कत्था)" आदि रूपों को क्या माना जाय वृद्धि सन्धि या गुण सन्धि, गुण सन्धि के लिए यातो आदि में 'आ' चाहिए या अन्त में एै (आ + इ, या अ + ए); यह यहाँ है नहीं। गुण सनिध में अ + इ = ए होता, यह भी यहाँ नहीं है, यहाँ 'एैं' हो रहा है जो ए से बहुत विवृततर है। दूसरी विचित्र समस्या जो सामने आती है वह यह है कि वैयाकरणों ने ए=अइ या अय्, और एँ = भाइ या आय्, तथा ओ = अउ या अव्, और औ = आव् या आउ मान रखा है। परन्तु प्रातिशाख्य कारों ने इसका उटला विवेचन दिया है, वे कहते हैं कि एैं = अह, या अय्, औ = अह या अव्। कुमाउनी में इन्हीं प्रातिशाख्यकारों का मत सर्वतः छागू भी हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होने जा रहा है कि कुमाउनी के ए ओ, प्रातिशाख्यकारों के ए औ से विलक्कल मिलते जुलते हैं। एँ औं के सम्बन्ध में कुमाउनी ने एक और विकास दिखाया है। प्रातिशाख्यों में ऐ औं केवल दीर्घ ही हैं; और कुमाउनी में ये ् दीर्घ तो हैं ही, पर साथ में इस्व भी हैं [दे- = दह = दिंध से- = सह = न्सक (सोद्वा) (सहकर) मैं = मइ = मंधिका (पटेला दानेदार),

मी-मउ-मधु, की = कउ = कह = कथ (कहो) आदि] इन सब गड्बडियों का मुख्य कारण वैयाकरणों और प्रातिशाख्यकारों की वह उपालम्भपूर्ण और अपूर्ण ब्याख्या है जिसमें उन्होंने ए और ओ, तथा 'ऐ',और 'औ' के विभेदों का स्पष्टविवरण देने से मुँह मोड़ा है, पर यह बात भी नहीं है कि वे उक्त स्वरों के विभिन्न विभेदों को छिपाने में समर्थ हुए हों, फिर भी इनकी सचमुच में उचिततम स्पष्ट व्याख्या नहीं ही कर पाये हैं इसमें सन्देह नहीं। संस्कृत में दो दो प्रकार के ए और ओ मिलते हैं, एक गुण रूप, दूसरा प्रमृह्य और पदान्तीय । (१) पू-पो-पवन, भू-भो-भवन भू०, शुच्=शोकः, मुच-मोन्न, मिंच-सेकः, दिव-देव, नि-ने-नयनं, चि-चे-चयनं (२) रामोऽस्मि सर्व सहे, सरोऽत्र, वने, रमे (प्र० द्वि० द्विवचन), सहे (उ० पु० प्व०), गृहेऽस्मिन्, जानेऽहस् । यहाँ पर जो उदाहरण दिए गये हैं; उनमें ए और ओ के साथ दो प्रकार की सन्धियाँ स्पष्टतः सामने आती हैं, भू भो भवनं आदि गुण रूप 'ओ' का अव्' (यां अउ होना साफ है, नि ने नयनं में ए का अय (या अइ)। इन दो प्रकार के रूपों के विपरीत 'रामोऽस्मि': जाने sहं' इन दो प्रकार के रूपों के सदश शब्दों में ओ का न अबु (या अउ) हुआ है, न ए का अयु (या अइ); इनमें जो रहस्य है वही वैयाकरणों और प्रातिशाख्यकारों की पोछ खोळ रहा है। इनको (ए ओ को) वैयाकरणों ने धोखे का नाम प्रगृह्य या पदान्त दिया है, यह वैयाकरणों की धाँघली के काम चलाऊ नियम बनाने वाले नाम हैं। वास्तव में भाषातत्त्वशास्त्र की दृष्टि से ये पदान्त और प्रगृह्य संज्ञक ए और ओ ईपत् विवृत हैं, इतने ईपत् विवृत उचिरत हैं कि इनमें अय् अय् (अइ अउ) विकार या विकास का चेत्र ही नहीं है। अतः 'रामोऽस्मि' का 'रामयस्मि' न होकर 'रामोऽस्मि', और 'जानेऽहं' का 'जानयहं' न होकर 'जानेऽहं' ही रह गये। इपद्विवृत के माने यहाँ पर स्थान से है, ये वास्तिविक ए और ओ हैं, ये ए और ओ की मखोचारण की सीमा के अन्तर्गत हैं, और हैं दीर्घ ही। ये आधुनिक भाषाओं के ए ओ के समान गुण नामक ए और ओ उक्त इषद्विवृत ए ओ से भिन्न हैं, ये विवृततर हैं (महाभाष्य)। इनका अयु अव् (या अइ अड) होता है तथा, ये अ + इ और अ + उ से बनते भी हैं, और, इ के समीप का स्वर इषद्विवृत ए है, तो प्रस्तुत ए, गुण ए या गीड़ ए है जिसे प्रातिशाख्यकारों ने भी अह, सा बतलाया है ओ को अउ सा। यह अह सा ए तथा अउ सा ओ का संकेत उन्होंने 'एँ' और 'औ' से किया है। अब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई। प्रातिशाख्यकारों के 'एै', औ वैयाकरणों के गुण 'ए' और 'ओ' हैं दोनों इनको अइ (अय्) अउ (अव) सा मानते भी हैं। जिनको वैयाकरण ऐ

और भी कहकर उनके आयु आवु (या आइ, आउ) करते हैं वे प्रथमों (ऐ औ) के वृद्धि रूप हैं। वृद्धि रूप के माने स्थान वृद्धि के हैं जितना मुँह ए में खुलता था उससे बहुत अधिक, गुण रूप एँ औं (या वे एँ ओ जिनका अय अव् बनते हैं) में, इनसे अधिक सुँह खुळना या वृद्धिरूप अन्तिम रूप में है: औ: (दीर्घ) में हैं। अब हम बिलकुल वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं; आभ्यन्तर स्वर इ (ई-) ए (दीर्घ) ऐ [६] (अइ) ऐ (क) आइ। अद आह का सम्मित्तित मिश्रित उच्चारण कम से ६ और क सम होता है। ये सन्धि में अइ आइ (अयु आयु) सा व्यवहार करते हैं पर उच्चारण में एक स्वरता रहती है, बाह्यरवरों में उ (ऊ) ओ (दीर्घ) औ. [०:] (अव) औ: [ाः] (आव्) (उच्चारण सम्मिलित मिश्रित [ा, ाः]ः), आ। मध्य स्वर अ, गुण अ (विवृत अ) वृद्धि अः = आ (विवृततर)। कुमाउनी की ब्याख्या में यहाँ पर ए = , ऐ = , ऐ = । रखा है वही कम यहाँ भी होगा। अब सं॰ न + इति = नेति नहीं चरन नैति (इति सम्मिछित) शुद्ध होगा, आज्ञा + इति = आज्ञैं:ति (आज्ञाइति) शुद्ध होगा । कुमाउनी में यही हुआ भी है जैसे इस परिच्छेद के आदि में पहर = पै:र, गहर = गै:र हुआ ही है, वैसे ही मैं = माइ, भैं = भाइ गैं = गाइ भी होता है। जब हम वाक्य में 'गैं + आःरुं (गा आयेगा) कहते ह तो सन्धि का रूप 'गाःय्या' या गैं:आल् दोनों होता है, 'मौं-आ'ल्/ (शहद आया) का 'मनाःल्/'; 'लफीः उति,' (फैंको वहाँ) का 'लफाबुति' रूप होता है अनः गुण सन्धि के 'ए ओ' = एैं औ. बृद्धि सन्धि के ऐ औ = एैं औं। शुद्ध ए ओ = पदान्त प्रगृह्यादि के, या वे पदादि के ए ओ जो गुण से न बने हीं वरन स्ववं स्वाभाविक एकार ओकार 'आदि मध्य' वाले हों। संस्कृत के ये ही 'ए ओ' आजकल की हमारी वर्तमान भाषओं के ए ओ के समान हैं भी। क्रमाउनी में ये ए ओ हस्व दीर्घ अघोष प्छत आदि कई प्रकार के हैं। कुमा॰ और हिन्दी में इन ए ए: के आगे स्वर आता है तो उनमें यण सन्धि होती है जैसा इस में पहिळे के परिच्छेद में दर्शाया जा चुका है, और संस्कृत में 'मन्दिरे इति' का मन्दिरयिति या मन्दिर इति होना सन्धि द्वारा ए की वृद्धि सुचक है। ए का ऐ दीर्घ (६) हो जाता है यह गुण ए हो जाता है क्योंकि इसमें अगले स्वर की दीर्घता बढ़ जाती है मन्दिरइति में सन्धि रूप अइ है मन्दिरियति में अयि = अइ े जो बराबर है ऐ (६)। अतः यह ए सन्धि से गुण रूप छेता है स्वयं ग्रुद्ध ए है। संस्कृत के ए ऐ ओ औ औ पर जो विचार प्राचीन लेखकों ने दिये हैं उन्हें भाग दो ध्वनि तस्व शास्त्र स्वर भाग में इन स्वरों के शीर्षक में देखें॥

व्यञ्जन सन्धियाँ

शब्द स्तर के व्यक्षन सिन्धर्यों के उदाहरण व्यक्षन संयोगों के विस्तृत और पूर्ण उदाहरणों से स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पिष्टपेषण भय से दुहराना व्यर्थ समझा जायेगा।

वाक्य स्तर पर सन्धि

'एक् आःदिमि औः रौः छू/' = 'एगाःदिमि औ रौः छू/' (एक आदमी भाया है)। इसी वाक्य को 'ए: आ:दिमि, औं रौ:छू, भी कहते हैं, पर ब्यक्षन के पहले ए:क के क् का प्रायः लोप ही होता है 'ए: मैं: श्री री: छू /'= पःक् मैं: श्रुः रौछ (एक आदमी आदमी आया है)। पहिले में क् का ग् या लोप है दूसरे में क्का एक दम लोप। "यश् उश् केः नैं.' = यरशुश्श् के नै (ऐसा वैसा कुछ नहीं)। यहाँ स्वर (उ) के कारण दुतरफा क्र का दिस्त्र हो गया है। 'अप्जश् झन् हौ' = 'अब्जश्झन्हौ.' (अपयश न हौवै) यहाँ प्का ज के संयोग में व्हो गया है। 'चे लिं बे दि कां सुन्' = 'चेत्वेटि काँ: सून्' (बहू बेटियाँ कहां हैं) यहां अघोष स्वर (िल के) इ का एक दम छोप होकर छ्का योग ब्से हो गया है, साथ में 'काँ छन' का 'काँ सन' भी हुआ है और स का अघोष ह सम उचारण भी। उक्त उदाहरण से अधिक विचित्र है 'दे स्वय्हें चैं ने = 'दे सिं हैं हैं हैं (क्या देख लिया है ?) यहाँ अघोष हू का यू और ह अघोष होकर उसी 'ख्यह' में मिल गया, तथा अन्तिम सोष्म 'हैं अनूष्म 'चैं' में संकुचित हो गया है। इसी पद्धति का समर्थंक वाक्य एक और लीजिए 'दे स्थाः चा ', = 'दे खि आः छाः' (क्या देख आये हो ?) 'कब् तक्' = 'कप्तक्' (कब तक ?)। 'साँ चित्र साँ चित्र कौ' = 'साँश्वाँ चित्र की. । प्रथम में श्वासीय त् के योग में नादीय ब्का प् हो गया है, द्वितीय में में श्वासीय च का वर्गीय शु तथा इसके योग से दन्त्य सु का भी तालन्य भी गया है, और चिका अधोष इ एकदम गल गया है। दूसरे का अर्थ है (सच सच कहो)। 'राःत् दिन् ऊनैः रूःनै '= 'राःहिन्नू भैं रूनै ' (रात दिन आते रहते हैं), यहां त्का द्में सवर्ण दीर्घ, तथा न्का ऊ के संयोग में द्वित्व स्वाभाविकतया हो गया है, और 'ऊनैः' में प्छत का वाक्य मध्य में प्रयोग भी बड़े महत्व की वस्तु है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि श्वासीयों के साथ नादीय भी परिवर्तित हो जाते हैं। 'वु चरेख्ख् खाँ छ्/' 'बु चोक्ख् खाँसं' (वह बिलकुल चोखा खाता है), यहाँ दो ख के योग में प्रथम ख का क्हो गया है, सोष्म का सवर्ण सोष्म से योग हो तो प्रथम अनूष्म हो जाता है। दीर्घ या संयुक्त व्यक्षन के अन्त में विसर्जनीय ध्रुवीय

घ्वनि होती है और वह पदीय श्वास को पलटतों है । अतः 'खाँ स' का 'ख' प्रथम ख से सन्धि नहीं कर पाता, पृथक उच्चरित होता है। संस्कृत में जहां ऐसी मिध्याँ दिखलाई जाती हैं वे नकली समझी जानी चाहिए: नयोंकि बोलचाल की भाषा में ऐसे स्थलों में सन्धि का प्रश्न ही नहीं उठता; यदि यहां सन्धि हो जाय तो 'चोक्ख़' में जो गम्भीर अवधारण है वह नष्ट हो जावेगा, तब यह होगा 'नक्काँ सं' जिसके माने अभीष्ट 'एकदम चोला ही खाता है' न होकर केवल 'चोखा खाता है' होगा, जो अर्थ में अनर्थ कर देगान 'तन् हो:गन चैं आ नौ त्' = 'तँ होगञ्चाय्यानौ तू (उन होगों को देख आओ तो) यहां पर न का अनुस्वार और इससे ल्का द्वित्व, दूसरे न का संयोग में ज् बनना, और े का आयु होकर यु का दिख तथा उसका 'आ' में मिलना ये सब सिन्धयों की एक बड़ी छड़ी सी बना रहे हैं। 'कैं बखत रहा:छा:' = 'कब्ख-रुरहा:छा' (किस समय छाओं ने) (१) यहाँ 'कैं' का एँ (हस्व) वखत् (वक्त) के 'ब' श्रुति के कारण अपने पूर्व रूप 'कब' में परिणत हुआ (२) अब 'कब्बखत' की सन्धि ने ब के (वक्त के ब के) स्वर का घात परिवर्तन से छोप कर के 'कब्ब्खत' रूप बना फिर 'बुका छोप (यहां पद कब्ब् और खत् बन गये जहां यही 'कब् बखत्' ये दो पद थे)। पुनः इसका त अन्तिम शब्द के आदि वर्ण लू में मिळकर दो 'ल्ल' में परिणत हो गया है। सन्धियां घात और पदों में भी परिवर्तन करती है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट है। ए:क् ए:क् करि, बे:र गॅिंब्ँ आ:त् = 'एकेक् (या एगेक्) कर्वे:गॅंड्य:त्' (एक-एक करके गिन आओ तो ?)। यहां पर सबसे पहिले पूर्वरूप देखें (एकेक) या स्वर योग में श्वासीय क् का ग् नादीय में परिवर्तन, करि गाँडिँ के अघोष इ का एकदम हास तथा उनके व्यक्षन र् और इ का अग्रिम व्यक्षन से संयोग हो गया है, सबसे विचित्र बात तो यह है कि बि् में में जो अनुनासिकता थी उसका भी अघोष इ के साथ साथ छोप हो गया है। अनुनासिकता स्वरों ही की होती है इस अनुनासिकता छोप का यह पक्का प्रमाण सिद्ध हो गया है ['एके: क्: अक्कर्वे:र्गंड्य:त्' हाँ यहाँ पर 'एके क्' के अन्तिम 'क्' का 'कर्वें:गैंड्यात्' के आदि के क् में मिलने से सवर्णदीर्घ (क्+ क् = क्:) भी हो गया है। सवर्ण दीर्घ स्वरों का भी होता है ज्यक्षनों का का भी, वह इसी उदाहरण से स्पष्ट है। 'छक्क् हैं खा या। हाँ:' = छुन्ये खा या। हाँ (भरपेट हो खाना हाँ)। यहां पर क् + है - = 'ग्वे ' कितनी स्वाभाविकता से 'वाक् + हरि = वाम्बरि' का साचात्प्रतिरूप प्रस्तुत कर रहा है ! 'तुसै ल् बाज् चितैः छैः कि ? = 'तुमरुबाः चितैः छैः ??' (क्या तुमने कोई आहट अनुभूत की ?)। यहाँ पर तुमै लू के 'मैं का एैं इतना कमजोर है कि

इसका परिवर्तन 'अ' ध्वनि में हो गया है, यह इसकी उचारण की छयुतमता का प्रभाव है जो द्भुता वृत्ति में ऐसा परिवर्तन पाने को स्वामाविकतया वाध्य है। यह सन्धि का प्रभाव नहीं है। जु+च यहाँ सवर्णता में परिणत हो दीर्घता में (च या च्ः में) तादाल्य पा गये हैं और अन्तिम कि स्वयं अबोष था, अब उस अबोषता की पूर्ति छै: की दीर्घता में श्रुतीय ध्वनि या तादशा-नुमिमीय अद्योषीय विसर्जनीय ध्वनि से [े] की जा रही है। कुमाउनी में में कई • शब्द ऐसे हैं जिनका निर्माण त्+ श 'ब्छ' बनने से हुआ है। छाःच्छा इं और बाःच्छा शब्दों को छीजिए। शब्द थे साचात और बादशाह। पहिले में, पहिले 'साकस्नात्' रूप बना फिर वर्णानुरूपता ने उसे शाचशात् शात्शात् बनाया, जब शात्शात् रूप बन गया तब त् + श = च्छ हो गया और इस शाच्छात् को पुनः वर्णनुरूपता से छाच्छात् = 'छाःच्छाइ' (साचात्) रूप बने । बादशाह का पहिले बात् शाह् बना तब 'बाःच्छाः' हुआ । इनकी निर्मितिं कितनी सजीव और प्राकृतिक है, कौन सन्देह कर सकता है। प्राचीन कुमाउनी में भारोपीय 'च' का 'ख' बना था [ऑ.ख़ = अत्ति, खार राख = चार]। पर नवीन रूप से गृहीत तस्सम शब्दों ने उक्त प्रकार की प्रणाळी से च का छ बनाया है [चा = छा र] पच = पच्छ (पक्स-पचक् = पत्रा = पच्छ)। यह व्यक्षनों का व्यक्षनों पर पड़ने वाला प्रतिवेशी प्रभाव है जो सन्धि स्वरूपों का जनकराज है। हाँ यहाँ पर च के 'कष' का 'चेश्' क्यों हुआ इसका मुख्य कारण उन उन भाषाओं की उच्चारण शैली है जो सब स प श को अधिकतर तालब्य श में उच्चरित करते हैं जैसे मागधी और कुमाउनी । अतः ऐसा होना अनिवार्य ही हो गया था। जब यह क्रम चळ पड़ा तो उन्हीं दिनों च्का उच्चारण 'त्स' सा घृष्ट प्रयहीय भी हो गया था, अतः वह इश् स्वयं 'त्स्' में परिणत हो गया जिसका अन्तिम रूप 'च्छु' स्वयं स्वाभाविक है। शब्द में जो ध्वनि प्रधानता पाती है वही परिवर्तन का केन्द्र भी होती है, यहाँ की परिवर्तन-केन्द्र रूप ध्वनि श् है। 'वा ख्राकाँ छन' (वक्षड़े कहाँ हैं) में 'कां' पु॰ कुमा॰ 'कथाँ' से बना है 'कथाँ का हिन्दी में 'कहाँ' हुआ है जो कुत्र के 'कुत्थ' 'कत्थ' बना हुआ है, कुमाउनी में 'कथ' शब्द 'कहाँ' अर्थ में भी है। 'वा छू।' शब्द स्पष्टतः 'वत्स' का बहुवचन है जिसका पु॰ कुमा॰ में पहिले वस्त्र हुआ उसका व॰ व॰ 'वा॰क्षा॰'; छन् = अछन्ति, छुन्नि 'छुन्' के 'सन्ति' धातु रूप से भी, सन्ति शान्ति शान्नि छान्नि छन्न के विकास से भी ज्याख्यात हो सकता है, पर लोग पूर्वपत्त के पत्त में अधिक हैं, वास्तव में अच्छ धातु 'अस्ति' का ही विकसित रूप है अतः जो मानें वही ठीक है, क्योंकि संस्कृत ने अस्ति और 'अछन्ति' दोनों पर शुद्धता की मुहर

लगा दी है, 'अछन्ति' उत्तरकालीन संस्कृत के बोलचाल का शब्द है जिसे मध्यदेशेतर देशों ने एकान्त रूप से अपना लिया था, उसी बल पर इसे श्रद्धता की स्वीकृति देने को वाध्य भी होना पड़ा होगा। पदान्त या वाक्यान्त के 'ज्ब्ग्ड्द' अस्फुट होने से 'क् ख्ट्त्प' सम या इसके विपरीत उचिति हों तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं हैं (१) क्योंकि अस्फुट अस्फुट ही है हूसरा वक्ता के प्रयोग से सदा विकल्प की अपेचा भी रखता ही है। इसी प्रकार सोध्म ख्फ् छृठ्थ्का उचारण भी इनके अनूष्म क्च्ट्त्प सम और घ् झूं ह् घू भू कर इनके अनुष्म जुब्गृह् द् सम हो तो भी वही उक्त सिद्धान्त लागू होता है। इस प्रकार शब्द और वाक्य स्तर दोनों की पूर्ण परीचा कर छेने पर संस्कृत व्याकरणों में वर्णित कोई स्वर सन्धि या व्यक्षन सन्धि ऐसी नहीं रह जाती जिनकी प्रजुरमात्रिक सत्ता वर्तमान आर्य भाषाओं में नहीं मिलती, कुमाउनी में तो इनका विशाल भाण्डार है। केवल विसर्ग सन्धि ही ऐसी है जिसको हम आधुनिक भाषाओं में नहीं पाते, दूसरे ऋ लू की सन्धियाँ है। इन दोनों प्रकार की ध्वनियों का प्राचीन प्राकृतों के युगों में ही छोप हो गया था, अतः इनकी सन्धियों का हमारी भाषाओं में प्रश्न ही नहीं उठता; बीज ही नहीं है तो बृच कहाँ से होगा।

हिन्दी संधियों और संयोगों की एक संक्षिप्त झलक

यद्यपि यह इस प्रन्थ के चेत्र के बाहर की वस्तु है कि इसमें किसी अन्य भाषा की सिन्ध्यों और संयोगों का विवेचन दिया जाय, तथापि यह प्रन्थ हिन्दी राष्ट्रभाषा में लिखा जा रहा है, अतः उसकी कुछ सिन्ध्यों की चर्चा यहां कर देना पाठकों को अद्भुत रुचिकर लगेगा जिनकी पूर्ण क्याख्या के लिये किसी नये खोजी विद्यार्थों के अथक परिश्रम की नितान्त आवश्यकता अनुमृत हो रही है। हम जब यह कहते हैं 'यह आई आपकी चिट्ठी' तो उच्चारण करते हैं यै + आ इ + आपकी चिट्ठी' = 'यआयापकी चिट्ठी'। यहां 'यह' का 'ये' कैसे बना, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हुआ यह = यथ = यय = यइ = ये। लीजिए यह है गुण सिन्ध हिन्दी में। इस 'ये,' में यहां पर मात्रा पदान्त होने से बड़ी लघुतम है, अतः अग्रम वर्ण के सामने कुमाउनी के 'तुमेल' के 'तुमल' बनने के समान यहां 'ये' का 'य' रह जाता है और 'आइ के 'इ' का 'य' बनकर वह 'आपकी' के 'आ' में मिल गया। यह हो गई हिन्दी में यण सिन्ध। अब बह कहते हैं 'यह लो', तब दोनों रूप सामने आते हैं 'ये लो' या

'य लो'। प्रथम में लघुतम (पदान्तीय) 'एँ,' है द्वितीय में वह लघुतम एँ = अ हो गुजा है। यदि, यै = यइ मानकर यह = यय् कहें तो यहां 'लोपशाकल्यस्य' सूत्र सा लग गया है। जब हम यह कहते हैं 'कब तक गाओगे' ? उच्चरित ऐसा करते हैं 'कहाआ। बोगे' ?। यहाँ व् नादीय क् त् श्वासीय केन्संयोग से उसका श्वासीय प् वन गया है, इसके विपरीत क् श्वासीय का ग् नादीय के योग में नादीय ग् बनकर ग् का सवर्ण दीई हो गया है। 'क्या अप् जायोंगे' ? को 'क्याः बजायेंगे' ? कहते हैं, यहां 'क्या' का आ और 'आप् का आ दोनों दीई हैं अतः दोनों मिलकर प्लुत 'आः' बना रहें हैं और आप् के प् श्वासीय का नादीय ज के संयोग से स्ववर्गीय नादीय ब् बन गया है। राम् आया था ? 'रमा आई थी' = 'रमाः ईथी ? यह भी सवर्ण दीई सिन्ध है। 'इतनी इतनी बड़ी आँखें थी' = 'इतनीश्वी बड़ियाँखें थिं" यहाँ पर प्रथम दो पदों में सवर्ण दीई, द्वितीय तृतीय में सम्प्रसारण हो गया है। दीई 'थीं पदान्त में हस्व उच्चारित हो रहा है। इसी प्रकार हिन्दी में प्रायः सभी सन्धियां और संयोग उपलब्ध हैं।

संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, इसका अकाट्य प्रमाण

हिन्दी और कुमाउनी में उक्त प्रकार की सभी सन्धियों और संयोगों की प्रचर प्रस्तित होते हुए भी जो उसे अतिविलम्बता वृत्ति में लिखित रूप में भाँका जाता चलाशारहा है वह इस बात का बढ़ा पका प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि जिस भाषा का अंकन सन्धियों और संयोगों के कठोर नियमों से किया गया है या किया जाता है वह अवश्यमेव बोळचाळ की ही भाषा रही होगी। क्योंकि क्रमाउनी और हिन्दी जैसी बोळचाळ की भाषा में ही सन्धि संयोगों के दर्शन होते हैं अन्यथा वही लेखन शैली की व्यष्टि में अष्टोचारण के प्रतीक वन रहे हैं। अतः संसार की जिस भाषा का अंकन जितना अधिक, सन्धि संयोगों में में किया हुआ मिलता है वह भाषा और उसका वह अंकित रूप ठेठ बोलचाल की भाषा का ही रूप है, इसमें तिल्मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता। इस दृष्टिकोण से हमें सन्धि संयोगों से जटित संसार भर में केवल एक ही भाषा मिलती है वह है वैदिक औपनिषदिक तथा रामायण महाभारत काल तक के ग्रन्थों की संस्कृत; जिसका विश्वस्त अंकन तत्कालीन-बोलचाल की भाषा के धरंधर ध्वनितत्व वेत्ताओं के कठोर परिश्रम से, ठेठ उच्चारणानुस्वरूप संन्धि संयोग सहित किया गया है, इसमें भी सन्देह नहीं। जिन छोगों को बोलचाल की भाषा के सन्धि और संयोगों के परख की छाया तक नहीं छ पाई है वे लोग इन सन्धि संयोगों को (नक्ली) कृत्रिम कह या समझ कर

तथा अपने इस गलत मत के लिए तथा दूसरे इससे अधिक गलत मत की प्रतिष्ठा करने का दम भरते हुए कहते हैं कि संस्कृत कभी भी बोलचाल की भाषा नहीं रही, उन्हें कुमाउनी और हिन्दी के उक्त स्वरूपों को पढ़ने का कष्ट कर सावन के अन्धे का सा सब हरा की हरा देखने की आदत को तुरत अ्ला देना चाहिए। ससन्धिसंयोगाङ्कित भाषा नित्य बीलक्र ही की भाषा होती है अन्य नहीं, जो ऐसी नहीं हैं वे सचमुच में बोलचाल की न होंकर केवल भाषा के लिखित, उचारण से नितान्त भिन्न रूप, नकली रूप की (जैसे वर्तमान युग की भाषायें) होती हैं। फलतः आजकल की भाषाओं में मद्रणालयों में छपे जितने प्रनथ हैं, वे जिस किसी भी विषय के हों, चाहे अंग्रेजी में हों या फ्रेंच में या हिन्दी में या बंगला में या मराठी में या टाचणत्यों में व सबके सब नकली भाषाओं में लिखी पढ़ी छापी जा रही हैं. उनमें से कोई भी बोळचाळ की भाषा की असळी प्रतिमा प्रस्तुत नहीं करती। संसार में आजतक यदि किसी भाषा को बोलचाल के शुद्धोचारणानुरूप अंकित होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ है तो वह है केवल संस्कृत ही, अन्य कोई भी नहीं। सचमूच में वास्तविकता तो यही है। संस्कृत में सन्धिसयोगों के अंकन का रहस्य भी यही है।

प्रमापक ग्रन्थों की सूची

ऋग्वेद्व यजुवेद सामवेद अथर्ववेद. निरुक्त (यास्क) उपनिषद् कठ श्वेताश्वेतर पुरुषसूक्त भगवद्गीता सांख्ययोगदर्शन का जीणींद्धार (हरिशंकर जोशी) अष्टाध्यायी (पाणिनि) कास्यायन वार्तिक महाभाष्य (पतञ्जलि) पैप्पलादमोत्त शास्त्र (गर्भोपनिषद्) प्राचीनभूत सिद्धि तन्त्र (आह्निक सुत्रावली) शाक्ततन्त्र (दुर्गासप्तशती) रुद्रयामलक स्तीत्र (देवी भागवत) क्रिकास्तोत्र शिवाथर्वशीर्ष (शिर उपनिषद्) स्कन्दपुराण मनुस्मृति श्रीमद्भागवतपुराण मार्क व्हेयपुराण पुटकिन्सन प्टोक्मी पुराण (पार्जिटर) विष्णुपुराण महाभारत हरिवंश बुद्ध (जासेन) राजतरंगिणी (कल्हण) लिङग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया (थ्रियर्सन) नाट्यशाख (भरत मुनि) वर्तमान भारतीय (दास) भाषायें (अयर्सन)

प्राकृत (वराहमिहिर) रामायण (वास्मीकि) गीता-ज्ञानेश्वरी अंगुत्तर निकाय (वीद्धग्रन्थ) महावस्त विनय भागवती सूत्र (जैन प्रन्थ) प्राकृतप्रकाश (वररुचि) प्राकृतसर्वस्व (लच्मीधर) क्रमाऊनी भाषा के बीस प्रन्थों की सूची (कुमाऊनी साहित्यशीर्षक में देखें) शतपथबाह्यग गोपथबाह्यण छान्दोग्य उपनिपद गायत्रीजपविधि (आह्विक स्त्रावलो) स.व. एलन (प्राचीनवैयाकरण ध्वनिज्ञ) ए. ए. वेक (भारतीय संगीत की पृष्ठभूमि) दशकर्मपद्धति ऋक्प्रातिशाख्य तैत्तिरीय प्रातिशाख्य संगीतदर्पण कात्यायन-प्रतिज्ञासूत्र कात्यायन प्रतिशाख्य अथर्व प्रातिशास्य देनियल जोन्स (इंगलिश फोनेटिवस) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य टीका (उच्वट) सर्वदर्शनसंग्रह (सायण) हैंग्वेंज मोनोब्राफ, फोनीम (ट्वाडल) लेन्दो एरियाँ (श्रूल्स न्लोश) भाषा तथा समान्नाय (यूस) पाणिनिशिचा स्वरों का उचारण (श्री मिले) श्रब्यध्वनितत्व (यूस) सर्वसम्मत शिचा वर्णपटल सिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजिदीचित) उपलेखाशिचा माध्यन्दिनी शिचा

पारीशिचा ऋक्प्रातिशाख्य-त्रिभाष्यरत शिचासंग्रह अफ्रिकन भाषा का प्रायोगिक ध्वनितत्व विज्ञान (वेस्टरसैन और वार्ड) . याज्ञवल्क्य शिक्षा त॰ प्रा॰ की वैदिकाभरण टीका आपिस्थली शिचा व्यासशिचा अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला वर्णकुल (फ्रौग) नैपाली कोष (राल्फ टर्नर) बंगाली का स्नोत और विकास (सु॰ कु॰ चटर्जी) आर्यभाषाओं का तुलनात्मक च्याकरण (केलौग) प्राकृत ब्याकरण (ब्वुछनर) छा छांग मराठे (शूचस ब्लोश) गौडी भाषाओं का ब्याकरण (होइर्नले) संस्कृत साहित्य का इतिहास (ए० वी० कीथ तथा यस० के० हे०) निरुक्त का अंग्रेजी अनुवाद (लक्मण स्वरूप) ओदुम्बरायणमत (व्रुफ) निरुक्त-टीका (दुर्गा) निरुक्त का जमेंन अनुवाद (लेविश तथा ओहो स्ट्रास) स्फोटवाद (नागेश भट्ट) मीमांसा श्लोकवार्तिक (भट्टाचार्यं) गौतमसूत्र स्फोटमत (वाजप्यायन तथा व्याडि) शब्दकौस्तुभ (भट्टोजिदीन्तित) वाक्यपदीय-सटीक (भर्तृहरि) ध्वन्यालोक (आनन्द वर्धन) कांच्यप्रकाश (सम्मद) साहित्यद् पंण (विश्वनाथ) रसगंगाधर (जगन्नाथ) काच्याळंकार (रुद्रट)

काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति ध्वन्यालोक लोचन तथा उद्योत टीका उत्तररागचरित (भवीभूति) काव्यमीमांसा (राजशेखर) काव्यानुशासन (हेमचन्द्र) व्यक्तिविवेक (महिमभट्ट) काव्यकौतुक (माणिक्यचन्द्र) काञ्यालंकार (वामन) अलकारसवंस्व (कुन्तल) कान्यालंकार (भामह) रघुवंश (कालिदास) शिशुपालवध (माघ) न्यायमञ्जरी विवेकविलास (बौद्ध) स्फोटवाद (प्रभाकर गुरु) स्फोटवाद (कुमारिल भट्ट) कोरल द्वीप और उसका जाद् (मेलिनोब्सकी) समाज में व्यक्तित्व और भाषा (फर्थ) अथॅरचनाकला (फर्थ) ध्वनि और ध्वनि शक्ति (फर्थ) वक्तृता और भाषा (गार्डिनर) अच्र (फोनीम) ब्लाक कुशेव्स्की-भाषा ध्वनि ध्वनितत्व की पुस्तिका (स्वीट) भाषा का अध्ययन (व० करौल) भाषा (ॡइश न्ॡमफील्ड) भाषा (ई सपीर) वर्णकुछ पहिचान (र, जकोब्सन) भाषाविज्ञान (ट्रवेत्सकोय) वक्तृता (फर्थ) मूर्तिमय भाषातत्वशास्त्र की रीति (हैरिश जेलिंग) ध्वनितत्त्वशास्त्र (क, पाइक) गणेशाथवं शीर्षं उपनिषद् आह्निक सूत्रावली योग संध्या

. प्रतिभादर्शन-शब्दानुक्रमणिका

अ 🐂			go
	पृ०	अन्तर्जगदीय	33
अंग •	90, 900	अन्तरंग	43
अच्किरण	260	अन्तरंग बहिरंग भाषायें	८२
अत्तर	۵, ۹۷	अन्तर्मुख .	33
अच्चर और वर्ण	188	अन्तर्लोप ४९	19, 828
अत्तर परिभाषा	899	अन्तब्यापत्ति ४३	१२, ४३३
अत्तर (फोनीम) परिभाषा		अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला	२६५
अत्तर पाक -	३०५	अन्धक	९७
अचर या फोनीम	२७४	अन्विताभिधानवाद	४०इ
अत्तर सम्राट् संवृत अ	१६४, १६८	अपभ्रंशों	818
अघोष स्पर्श	१५८, २९०	अपरा	36
अद्योषीय	५३७	अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विशि	इ
अजागलस्तनवत्	803	मे पराम्	90
अतिस्पर्शो वर्वरता च रेफे	२५३	अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोर्जीव	TT-
अधिदेवगत	23	त्मनोरिव	१६, ३३१
अधियज्ञगत	23	अपृथक्श्रुति	333
अध्यातम योग	38	अपोहरूपः अर्थः	३९८
अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम् अर्थाः	नपलब्धेः	अपौरुषेय	36
	३३२	अभिधानादि की मात्रा का मूल	य २६३
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	अभिधावृत्तिमूलक	80%
यदचरम्	३७९	अभिधारीति ४०	०, ४०२
अनुदात्त	२०८	अभिनिधान (स्फोटण)	२६३
अनुनासिकता	५४३	अभिन्यङ्गय	इह३
अनुप्रदान	१६५	अभिन्यञ्जक	363
अनुलंब (व्यक्षन)	२८१	अभिन्यञ्जनावाद	४०२
अनुस्वार	२१९	अभिहितान्वयवाद ३९८, ४	०३-४०४
अनुस्वार और ७ं, ५, ६∙	२२२	अभ्यासादेव जायते	३८३
अनुस्वार और नासिक्यों का	अन्तर२२४	अभ्यास मार्ग 🗼	₹6.
अनुष्मतानीय अन्तःस्थ	२६६	अम्बष्ठ	90
अनेकार्थाः स्मृताः सर्वे पाठस्ते	वां	अम्बा अम्बिका अम्बालिका	88
निदर्शनम्	३९२	अयुगपदुत्पन्नानां शब्दानाम्	३०३
अन्तःस्थ (यूर्ळ्व्)	२४४	अयोगवाह	२३६

	पृ०		Ão
2	२३६	असत्ख्याति	३९८
अयोगवाह के तीन अर्थ	४२५	अमीरियन	६८, ५१४
अर्थचित्र	४३६	अस् और अच्छ धातु	306
अर्थनिष्पत्ति या विप्रकर्ष "	328-	अस्कोटी	994
अर्थप्रत्यायक स्फोट ही है			
अर्थबोध	306		न्ह ें
अर्थवोध की युगपत्संकेतकारिता	४०७	आकांचायोग्यत्ववशेन	808
अर्थयोगं च लौकिकम्	इ०इ	आकारसहिता बुद्धिः अर्थः	- ३९८
अर्थयोगाव्यसिद्धयः	३०३	आकाश व्याख्या	५३
अर्थवन्तो वर्णाः	३३२	आकृतिगण	५४३
અર્થાઃ	30	आकृतिर्नित्या	३३०
अर्थान्तरसंक्रमित	800	आकृतिवान् नित्यः शब्दः	३३०
अर्थो ज्ञानान्वितः	३९०	आचेप	१३८
अर्द्धमागधी	१०३	आत्मा यजमानो	३५
अर्द्धेमात्रा	396	आदिलोपः	२४२, ४३७
अर्धविवृत	२६६	आदिविपर्यय	४३८
अर्धसंवृत	२६६	आद्यन्तविपर्यय	४२१, ४३०
अर्द्धेन्दवीय २	६६, २७०	आधनिक भाषाओं में ट रं	ब इंड
अर्धेन्दु (एपीग्लोटिस्)	934	आधुनिक भाषाओं में इ, द	कास्रोत ४७१
अर्घेन्दुवीचणयन्त्र	२८०	आधुनिक भाषा में ह, द	ळह का
अर्द्धीनान्या	990	स्रोत	899, 840
	ध ३, २७ ०	आनन्दवर्धनाचार्य	800
अलीक भाष्य "	,	आनुपूर्वी	५१७
अलीकशास्त्र	:	र आप्रीत	९७
अलंकारशास्त्र में प्रतिभादर्शन	र ३७:		१३८
अल्पनिष्पत्ति	85	जावाम	५२२
अल्प्याण महाप्राण का अन्तर	94	अरियो विन्दुस् (आर्य)
अवधारण	<i>ખે</i> કે	७ जारिया विष्युत् (अपर्व)	६४
अवाघक	२५	अरियोत्रिग (आर्य)	_
अविपश्चित		ु आरियो विस्तुस् (आर्य	48
अविवित्तवाच्य	80	, अार्य जाति	ভ 9
अन्यक्त		अार्य भरत संवत्	_
अब्यक्तातु परः पुरुषो ब्यापर्व	ोऽऌिङ्ग	आर्थ भारत प्रवेश संवत	(आय मरत
एव च		३० संवत् ५०६४ (गतक	शकः) ।व०
अस्यय अश्वत्थ	9	६४ सं० २०२०	, হ্বজ ড ং
अश्वकायण 🖰		९७ आर्थ वर्ण	
अश्वमेघ		९५ आर्येषु	se
अश्वायण		९७ आर्थी का आदि निवास	
अष्टी समानाचराणि	5	४८ आयों के दश वंश	7.8
		•	

शब्दानुऋमणिका		
वृ॰	. पृ०	
आलंकारिक मत ३९९	3 5	
आलङ्कारिकों का स्फोटवृग्द 👩 २६७	ऊर्ध्वंगति विल्य ३२	
आऌयविज्ञान रे९९	उध्वमूलमधःशाखम् ८	
आवन्ती ९७, १००, १०३	ऊर्ध्वं बुझ्न ८	
आवृत्तिपरिप् <u>यक</u> ्षायां ब्रुद्धौ शब्दोऽव-	उत्म २३३	
धार्यते ३२८	ऊष्माण, अन्तःस्थ और स्पर्शों के	
आवृत्तिमार्ग (विहेवरिज्म) ३०४	सन्निपात में उच्चारणविधि २६१	
आस्ते शेते वर्जित तिष्ठतीति ३०३		
आस्यचित्र या तालुचित्र २७२	我	
आहवनीय ३५	ऋचो अचरे २१	
आहुर्घोषं घोषवतामकारम् १५२, १६४	ऋ लु १७२	
	ऋ लुकी दरार १७७	
इ	ऋषम १४५	
इण्डो इरानियन ८१	ऋषिश्च किल दर्शनात् ३७७	
इण्डो जर्मानिक ८१	Ų	
इतरतरोपदेशः ३०३	एकश्रुति १८३	
इन्द्रियगोचरा ११	एकाचर ३३	
'इन्द्रियनित्यं वचनम्' ३०३	एकेव मूर्तिर्विविधे त्रिधा सा १५	
इन्द्रियशब्द के तीन अर्थ ३१२	एकोऽर्थशब्दवाच्यत्वे बहुरूपः	
इन्द्रियसंस्कारवादी ३५३	प्रकाशते ३३१	
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः ९	एकोऽनवयवः स्फोटः' ३३२	
Sex and the art	पे	
ਭ	ऐं ह्यें की ब्याख्या ४३	
ॐ ॐकार १९, १२	ऐन्द्र न्याकरण १३४	
ॐकार व्याख्या ५१, ५२, ५ ३	ओ	
ङ तत्सत् १२	ओकले १२७	
ॐ मित्येकाचर ३३	ओहो स्ट्रास ३११-३१२	
उत्तम १९४	ओष्ठयानामधरं करणम् ओष्ठं	
उत्तमीजा ९२, ९६	स्थानम् १४१	
उदात्त २०८	ओह ब्राह्मग २२	
उपघालोप ४२०, ४२९	ओ	
उपधाविकार ४२९	औदुम्बरायण ४२	
उपध्मानीय २३२-२३६	औदुम्बरायण ३०३, ३०४	
उपध्मानीय≾प् २६०	क	
उपनिषद् स्वतन्त्र साहित्य नहीं हैं ६	क्प् (सिद्धध्वनि) १४२	
उपरक्त या संविष्ठत ४०५	× क × प (क) २४०	
उपमंहनतरे हतः २४६	### 930	

ककुद्

उपसंहततरे हनुः उपसर्जनीभूत अर्थ

	वृ०		पृ०
कण्ठनली (लारिङ्गस्)	१६५	ऋतु	. 96
कण्ठविल (फारिङ्स्)	१३९	क्रमिक	• 453
कम्पन	५६	क्रियाप्रधानमाख्यातं	३०३
करण	• 383	क्रीड़ाभूमि	५२१
कर्तकी दाँतों की पंक्ति	२७३	च	२४१
कर्मणि कुशलः	४०३	ज्ञणं स्वरूपस्पर्शोत्थाः "	314
कलात्मक	494	ज्ञीरसागर	३०४
ेकवर्ग	२५६	चीरसागर क्या है	835
	३७५–३७६	चुद्रक	९७
कवित्वबीजं प्रतिभानं '''जन्म	ान्त-	चैतिज = स्वर	२८१
रागतसंस्कारविशेषः कश्चित्	३७६	ख	
कस्सी	६९	खकारस्य ≍क इत्येतेन	१५२
काका लक	१३९	खं ब्रह्म	३३
कागजीफूल	५२३	ख या कंठविल (साउंड चैम्बर	
कामधुक्	१६	खश अभिजन	4
काम्बोज (अफगानिस्तान)	900	खश आर्थ	७६
काम्बोजेषु	४२४	खश सन्तानें	99
कालात्मक (कान्टोटिम्)		खशों की प्रशस्ति और निन्दा	હવ
७ की शुद्ध उच्चारण विधि	२२३,	खास प र्जीया	994
	२२ ४	ग	
काशिराज	९२, ९६	गंगादत्त उप्रेती	150
काशी (वाराणसी राज्य)	800	गङ्गोई	994
कुक्कुरीय दुन्त	.५७३	गङ्गोई के लच्चण	996
कुन्तिभोज	९२, ९६	गणतन्त्रराज्य	९७
कुमय्याँ	994	गान्धार ९७, १०	0, 184
कुम।उनी का मूळखोत	304	गार्हपत्य	રૂપ
कुमाउनी की कुआ	५९, ६०	गीता का चातुर्वर्ण्य	(5)
कुमाउनी व्याख्या	६३		39-998
कुमाउनी शब्दावली	393	गुण एव नीलों न गुणसामान्य-	
कुमाउनी साहित्य	१२३	नीलत्वम्	२४८
कुमाउनी ध्वनियाँ—स्वर	२८३	गुमानी पन्त	920
कुरु (दिल्ली मेरठ)	300	गुरु	999
कुशान् छातीति	४०३	गुरुतम ३ मात्रा	२०४
• •	90, 900	गुरुतर २३ मात्रा	203
-	90, 900	गुरु २ मात्रा	203
कोष्ठाग्नि	રૂપ	गोत्वमेव नियामकम्	४०६
A ~ C ~	८६, ३८८	गोता गोणी गावी गोपोतोछिक	त १०२
•		•	-

	प्रु		पृ०
गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भावस्य	३०३	जिह्नय (कण्ट्य)	<i>३५</i> ०
प्रथ क्रिलने के उहेरैय और कारण	r	जिह्वान्ताभ्याम्	२५९
२८, २९	ર, ફર	जिह्नाप्रथनम्	२५९
म्रामशब्दोऽयं बह्वर्थः अकारस्येक-	•	जिह्वामूलीय •	२३३–२३६
त्वास्सिद्धाः 🕳	३४८	जीवभूतां	30
घ		जौनब्रफ्	३०९
घात .	५२६	ज्ञानं ज्ञेयन्यपाश्रयम्	३८५ •
घात का प्रभाव	५२७	ज्ञान यज्ञ	३५ 🖍
घान की पोल	५३२	ज्ञानाम्न	३५
च	•	ज्वालाद्त्त जोशी	120
चत्तुः	gų,	ट	
चतुष्प्रस्थानिका बौद्धाः	३९८	ट वर्ग	२५८
^ॱ चतुष्ट्वं	३०३	ट वर्ग इ	४६८
चत्वारि वाक्परिमिता	ષ, ૧	ভ	
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि	३७९	ड ट इ इ	803
चम्फावत .	९५	ड = ळ, ड = ळह	२५९
चवर्ग	२५७	हकारता	२६०
चाषः (१ मात्रा)	999	त	
चार प्रसिद्ध युद्ध	७२	तद्वतोऽर्थः	३ ९७
चारों युद्धों का समय	७३	तवर्ग	२५९
चिन्तामणि जोशी	350	तस्माद्छौिकको वाक्याद्न्यः	
चित्राङ्कितध्वनि	२६९	कश्चिन्न विद्यते	३०३
चित्राणु	835	तात्पर्यार्थवाद या अन्वयवाद	
चित्रान्तरता .	436	मीमांस्कमत	४०३
` चुस्य	५२२	तान्त्रिक	38
चुस्य (ध्वनि)	२६७	तार (ह्लोकल कौर्डस्)	१३५
चेकितान ९	२, ९६	तारतम्यीय (अयोगवाह)	२७२
चेदि (बुन्देलखण्ड) ९२, ९६	, 900	तालन्यवत्स्व्यं	२६६
चौगर्षिया	994	तिरस्कृतवाच्य	800
चौभैसिया	998	तिर्यग्योनि	३०६
ন্ত		त्रिस्वर संयोग	५४२
छकारस्य स इत्येतेन	<i>૧૫</i> ૨	थ	
छन्दोभ्य एव प्रथममेत द्विश्वं व्य व	र्तित ३४	थकारस्य स इत्येतेन	345.
<u> </u>		द	
जनपद	९७	_	994
जाति और दुव्य	३३०		२६९
जातिरूप अर्थन्याख्या	ફ લ્પ		२५२

	पृ	0	Ão
दर्शनाम्नि	<u>ء</u>		1 S.
द्चिणाझि	3.	Q. J	. ২৪८
दाड़ दांतों की पंक्ति	२७		५८, २९०
	90, 0 ,3,0		 સર્થાઃ
दीर्घगुरु	.		३९८
दीर्घेलघु	200	_	३ ७७
्र दीर्घलघु–आ	8ई.		०५, ३०७
े दुःस्पृष्टं = घृष्टस्पृष्ट	967		., Q.G
दुःस्पृष्टं (ईषत्स्पृष्टम्) (य	रलवा-	नो नैरुक्तसमयश्च	३०१
नाम्)	२४४		३ ०३
दुर्गा (टीकाकार)	३०९		ा ग
द्रव्यमनित्यम्	३३०	पोतेस्ता)	२७४
द्राघीयसी सार्धमात्रा	196	,	220
द्भुता	२१७	नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समा	RID I
बु प़द	९२, ९६	महर्षिभिः	३३१
द्रौपदेय	९२, ९६	निमीलित तृतीय नेत्र	યયા વૃષ્
द्रौपदीताल	९५	नियतवाचो युक्तयो नियतानुपू	हर्या .
द्विवर्णलोप	४३०		१, ३९१
द्विस्थित	२६७	नियम प्रयोग भी वाक्य है	१, ५५। ३०८
द्विस्वर त्रिस्वर	५४०	नियम का फल भी वाक्य है	३०८
ध		नियम भी वाक्य ही है	३०८
घष्टकेतु	९२, ९६	तियोग्विलश्चमस ऊर्ध्ववृद्धनः	6
भैवत	384	निस्त्रेगुण्य	v
भुव	२६१	निषाद	984
ध्वनि शास्त्र का स्रोत	१३६	नेम स्पृष्टाः शलः	458
ध्वनि, आनुपूर्वी, संकेतित	२७४	नैगमेभ्यो भाषिकाः	४२३
ध्वनितस्व शास्त्र के प्रायोगिक		नैणतिलया	338
साधन	२८०	नोख्य	२४९
ध्वनिलिपि इङ्गित की संकेत-		नोपपद्यते	३०३
कारिता	४०७	नौ प्रकार के स्वार	२१३
ध्वनिविकास २५, १५५,	पद, १५७	न्याय शास्त्र का मत	390
न '		प	
न कान्यार्थविरामोऽस्ति यदि	स्यात्	पण्डितों के शास्त्रार्थ का चित्र ४११,	995
प्रतिभागुणः "	३७७	पतञ्जिलि की स्फोट परिभाषा	३१८ ३१८
न लोके प्रतिपत्तृणाम्	303	पतञ्जिल मत	334 344
न सर्वाणीति गाँग्यः	३०१	पद की व्याख्या	२६३
नकली य्र्छ्व्की कहानी	२४८	पदे न वर्णा विद्यन्ते ३०८,	363

	प्र	• [Ā.
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वर	यवा त	प्रतिभादर्शन के अङ्ग	96, 9º
च वाक्यात्पदानामत्युक्तं उ	म ि वेको	प्रतिभाद्शीन के लेखक	10, 1
• न कश्चन	80	अतिभादर्शन ही शिचादर्शन	
परमाणु = अणु × हु	330	प्राचीन ज्याकरण दुर्शन थ	ાયા 1 ફેહ
परशुराम 🕳 🔓	69, 498	प्रतिभा प्रकृति	
परस्परानुषक्त	४०५	प्राचाम् उदीचाम्	33
पछाई	994	प्राचीन प्राकृत (देश)	७९
पतञ्जिक्टि के सुराष्ट्र दाचणात	य ९८	प्रादेशिक	300
परा १२		प्राकृत	१४
पराप्रकृति १०		प्राचार्य क्रुशेफस्की	838
पश्यन्ती	90. 90		२७५
(परयन्तीं) पुरुषे षोडश	कले	प्राच्येषु	858
तामाहुरमृतां कलाम्	30	प्राणद सिद्ध वस्तुधर्म	858
पराश्रय	२३६	प्रातिश्रुत्क	३९६
पर्य्यायाणां प्रयोगो हि यौगप	द्येन	फ	१६५
नेष्यते	३२८		
पवर्ग	२६०	फलबल कल्प्यनियमेन विषय	:-
पश्यन्त्याख्या प्रतिभा	३७६	ब्राह्मता	३६०
पाणिनि के प्राचाम्-उदीचाम्	९७	फल्दाकोटी	330
पांचाळ (रुहेळखण्ड)	300	फोनीम	385
पाञ्चाली	903	ब	
पिशाच, यत्त	७९	बलाघात (उदात्तादि)	२८२
पुरुजित्	९२, ९६	बहिरङ्ग	८२
पूर्वपदानुकूल संसर्गीय	४०४	बाह्य प्रयत्न	343
प्रकृतय एवेकेषु भाषन्ते विकृत	ाय	बाह्य प्रयत्न के ११ भेद	343
एकेषु	४२४	बाह्यमास्यात्स्थानमवर्णस्य	989
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्र	-	बुगस् (भगः)	ह्प
प्रतिद्रव्यमवस्थितम्	६८५	बुद्धिः	30, 12
प्रतिभा विशेषम्	३७६	बुद्धियोग	30
प्रतिवेष्टित	२५ ३	बुद्धिरात्मा	3€
प्रतिवेष्ट्य ,	<i>३५७</i>	बेबिलोनियनों	86
प्रतिश्चतियाँ (फोनेमिक्स)	१६६	बौद्धिक	36
प्रयोगपच	३०७	ब्लूमफील्ड	200
प्रवृत्ति विज्ञान	३९९	भ .	
प्रकाण्ड	90	भ० कृष्ण रण चातुरी	94
प्रकृतिः पुरुषं	33	भग	90
प्रतिभा ११, १२, १३, १४, १५	, १६, २१	भ० जिन और बुद्ध	१०२
प्रतिभादर्शन का मूलस्रोत	23	भ० रामचन्द्र	90
•	'		3-

	पृ० ै	t	,	पृ०
भर्तृहरि	३०६	मग्मट	8	00
भार	999	मह (कुशीनगरे पड़रीना)	3	00
भारोपीय भाषा का काल्पनिव	ह रूप	महंजोद ड़ीं	,	•8°
थोथी कल्पनामात्र है	५०५	ध्महाप्राण स्पर्श १५८	, २	९०
भारोपीय भाषा चित्र	ं ५०१	महानात्मा प्रतिभां 🔪 🖛		33
भारोपीय सभ्यता	498	महाभारत युद्धकाल वि० सं० पू०	•	
भार्गवेयो रामः (ऐ॰ ब्रा॰)	२०	३३८६		ও
	४९, ३०४	महाभूत शब्दतत्त्व		40
भावरी	998	महामाया		38
भाषा	२२	महामेधा		38
भाषा का निर्माता व्यक्ति है र	प्रमाज	महाराष्ट्री की स्थिति	3	09
नहीं	५०२	महास्मृति		38
भाषा की वैयक्तिकता	५०४	महाराष्ट्री	9	०इ
भाषातत्वशास्त्र	२५	महाविद्या १४	, 8	196
भाषातत्वशास्त्र के चार भाग		महेंजोदड़ो हरप्पा		:38
क्या है ?	२६	मागधी	9	०३
भाषाविज्ञान	28	मालव		९७
भाषा परिभाषा	५००	मास्कावती		९७
भाषाविद्	३०६	मात्रा	9	ं०६
भाषिकेभ्यो नैगमा	४२३	माध्यमिक	. 3	36
भीमताल	94	मितानी		દ્દેશ
भूत सिद्धि	३६, ३७	मूलाधार	٩	३५
भेड़ियाधसान	9	मूर्त अर्थ		336
भोटिया	334	मूर्त और चित्ररूप अर्थों के प्रवा		
भु न्न	२४८	की समष्टि को व्यष्टि में ज्ञा		
भौतिकतुला	५२०	कहते हैं		३१२
म		मूर्धन्		१३९
मण्डूकप्ळुति	४३४	मोहकलिल		४९ ९
मध्यम	388-384	मौन का महत्व		३२३
मगध	99, 900			• • •
मत्स्य (भरतपुर अलवर)	200	य		
मद्र	९७	यम		२२६
मधुमत्त	99	यत्र-ज्ञ		२२७
	, १८, २१७	यथा सौराष्ट्रिका नारी	1	२२०
मनसः सःवमुत्तमम्	90	यन्नेत्रप्रतिभात्मायम्		રૂવય
मनुस्मृति के ब्रह्मावर्त आयी	वर्त ९६	यन्नेत्रः प्रतिभात्मायम् भेदरूपः		
मनो विद्यां	99	प्रतीयते		913
सन्द्र	188	युधामन्यु	९२	९६
-		• •		

		1	
रात कर्त सब	पृ०		वृ०
यूप कूपं सूप योगाचार • • °	५१९	वर्णसमाम्नाय विभाजन	346
•	३९८	वर्णेष्ववयवा न च ३०९, वर्णों का संसर्गीयता से वैचित्र्य	३५३ ५३२
₹	•	,	
रागः	२२०	वर्णों की स्थानीय परीचा	५३५
रागात्मक इकाई	२८१	वत्स्व्यं	380
राजपद्धति	३८	वत्स्वर्यतालव्य	२६६
रामायण महामारत की सभ्यताओं	it	वत्स्ब्येंषु उपसंहरति	२५९
का अन्तर	९२	वस्तुधर्म उपाधि	३९६
रीतिरात्मा काज्यस्य	800	वर्ण्कुल	२६
रेफ २४६,	२५०	वर्णसमाम्नाय	१३५
ल		वसाती	९७
ल् का रहस्य	२५२	वाजी (वैशाली)	300
ल च्णा	800	वाणी के तीर्थ १७	•
लचगारीति ४००,	४०२	वार्तीच	४२
	, 800	वाह्णीकभाषोदीचानां खशानां च	
लघु	399	स्वदेशजा	७९
लघुता १ मात्रा	२०१	वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न	
रुघु १ है मात्रा	203	कश्चन ३०८,	
लीलाधर जोशी	326	वाक्यस्फोट ३०५,	
लोभादयः पश्चवः	34	वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट का	*
व	٠,	भेद	३४२
वंग		वाक्यस्फोट=प्रतिभात्मा या आत्मा	इप१
	९७	वाक्यस्फोट का मूलस्रोत	३४२
वंश (कोसम् प्रयाग से ३८ मील	•	वाक्यस्फोटवादी मत	३३४
दूर)	300	वाक्यस्फोट व्याख्या	340
व्का रहस्य	२५८	•वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वात्	३०३
वचनं = स्फोट	३१५	वागर्थाविव सम्पृक्तौ	३८२
वचनलिङ्गादि की संकेतकारिता	800	वागेव प्रकृतिः परा	36
वर्ण (फोनेमिक्स)	દુષ	वाच्यार्थ	800
वर्गलोप	४२९	वाजप्यायन	३३०
वर्णध्वनिबुद्धिता	३२६	वामन	800
वर्णपद स्कोटवादी वैयाकरणमत	338	वायसः (२ मात्रा)	999
वर्णपदादि सत्तावान् नहीं है	રૂપ	वार्ताच	३०३
वर्णवत्तन्तु	436	वार्ष्यायणि 💂	308
वर्णविन्यास (स्पेलिंग्) वर्तनी	438	वाल्टोस्लाविक	438
वर्णविपर्यये स्फोटणः	338	वाह्यार्थानुमेयवादी	३९८
वर्णवैचित्र्य और वर्णचित्र	४९७	वाह्नीक	438
वर्णवैचित्र्य के दो मुख्य तत्त्व	५२०	विज्ञानवादी	३९८

По	1
पृ० विद्या ११	पृ० व्यक्षनम् अन्वग्भवति
विदेह ९७	व्यक्षनारीति ४००, ४०२
विद्या महान्तमात्मान ११	व्यक्षयतीति व्यक्षनम् २५५
विभाषा अन्यतरस्याम् ७९	न्ह्याडि ४२, ३३०
विभाषा वर्गीकरण ११६	व्याप्तिमत्वातु २०३
विराट् ९२, ९६	न्याप्तिमांश्र लघुश्रेव १०३
विवर्तते ३७	
विराम २३४	श
विलम्बता २१७	शक्तिः १५, १६
विसर्जनीय २३४	शब्दतस्य की गति विधियाँ ५४, ५५
विशेषाधानहेतुक सिद्ध वस्तुधर्म ३९६	शब्द तश्व की प्राथमिकता ४४, ४५
विश्रम्भ १३८	शब्द तस्य की लहरें ५४
विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थः	शब्दतस्व छहरी ५४
प्रतीयते ४०१	शब्द तस्व ब्याख्या ४३
वृत्तियाँ २१७	शब्दब्रह्म तस्त्र ५०
वृद्धि (वर्धित रूप) १९१-१९५	शब्दब्रह्म व्याख्या ३१
बुब्जि ९७	शब्दब्रह्मातिवर्तते ३९
•	शब्द स्पन्द न्याख्या ५५, ५६
वेद न्याख्या का भाग्यचक ५, ६ वेदवित् ८	शब्द है चैतन्य सूचक ब्रह्म ४७
1 N. C	शब्दाख्याः परमाणवः ४८
	शब्देष्वेवाश्रिता शक्तः १५
बैकृत ध्वनि के तीन काम ३५३	शक्तिर्निपुणता ३७५, ३७६
वैखरी १६, १९८	शब्दः=अखण्ड स्फटिक शिला
वैदिक और अवैदिक आर्य ८१	३८०, ३९३
वैदिककाल सूची ६९	शब्द अग्निया ज्योति है ३३६
वैचित्र्यात्मका ५१८	शब्द के तीन भेद ६६५
वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत के ए	शब्द के तीन रूप ३१९
ऐओ औ १९०	शब्दः = कतुः क्रममयः ३४०
चेदिक भाषा का महत्व ५०८	शब्द चन्न रूप है ३३८
वैभाषिक ३९८	शब्दचित्र ४९
वेवृतीय ध्वनियाँ २४८-४९	शब्दतत्व किस द्रव्य का है ? ५०
व्यक्तिरेव गौर्नाकृतिः ३४८	शब्दतत्व = पराप्रकृतिः ३४०
न्यङ्गयशैली प्रौढोक्ति है ४०२	शब्द ब्रह्म ॐकार है ५१, ५२
न्यङ्गयार्थं ४००	शब्द यमलता ४५६
९ व्यक्षन = १ मात्रा २०४	शब्द वैद्यतीय हे ५१
ब्यक्षन = विशिष्ट तत्त्व २५५ •	शब्दः = संज्ञा ३१५
व्यञ्जन सन्निपात २६१	शब्दस्तर ५४०
व्यक्षन संयोग ५४३	शब्द स्फोट २०५, २०६, २१७

f

शब्दानुक्रमणिका		
দূ৹	पु॰	
शब्दस्याणीयस्त्वात् ३०३		
	संज्ञासन्निवेशित उपाधि ३९६	
शब्दादर्थमिवाभिन्नम् 🔭 🥫 ३८२	संविद् ३९८	
	संवृत 🕻 १५१	
	संवृते कण्ठे नादः, विवृते श्वासः	
शाकटायन ू ४२, २४८, २४९	मध्ये हकारः १५२	
शाबलेयादि विशैषस्तद्वान् ३९७	संश्लिष्ट	
शास्त्रकृतो योगश्च ३०३	संसष्ट पदार्थ रूप ४०५	
शास्त्र सम्बन्धी सन्दर्भ ३०५	संस्कार विशेषः ३७५ ३७६	
शास्त्रीय संस्कृत ५४३	संस्कृत (शब्द की ब्युत्पत्ति) २४०-४१	
शिचा दर्शन ३८		
शिवदत्त शर्मा सती १२८	गळत तुळना ५०९, ५१०, ५११, ५१२	
शिवि ९७	संहत = संकुचित १८४	
शिखी (३ मात्रा) १९९	सतेम् केन्तुम् विभाजन अनुचित हैं ५०३	
शुद्ध संवृत अ १७०	सत्व च्याख्या ३३७	
श्र्रसेन (व्रज) १००	सन्तानीय ध्वनि (ऊष्मा) २३८	
श्वाय सहदेव ७१	सन्दर्भ संकेतकारिता ४०७	
शेषशय्या क्या है ? ४१२	सन्धान, सन्धानीय २४८	
र्श्वेली संकेतकारिता ४०७	सन्ध्यत्तर १४९	
श्चेत्र १२, ९६	ं स़त्रयम १४४	
श्रीरसेनी . १०२		
श्रुतिपुष्टि ५३९	समाज और भाषा ५००	
श्रुतिविशेषा १४७	समानान्तर बट्वारा पूरक बटवारा २७६	
श्रुति श्रुद्धि ४०७	समाम्नाय की वैज्ञानिक भित्ति १७९	
श्रावण प्रत्यत्त ३५३	सर्स्वती चित्र १४३	
श्वास घोषनाद का अन्तर १५३	सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ३२९	
श्वासोऽघोषनिभता वा हकारे	सर्वे सर्वार्थवाचकाः ३९२	
(अधुद्धियों में है) १५६	सविकल्पक ज्ञान ३३९	
श्वास संचार ५२१	सांख्यमत ४०७	
षड्ज १४५	साध्य क्रिया रूप है ३९६	
षड्भाव विकाराः = भेदयोनयः ३४३	साध्यवस्तु ३९६	
स 	सामाजिक संकेतकारिता ४०८	
सक्तुमिव॰ २४	साम्प्रदायिक हट ३०७	
्रस्तव १० द्रस्तवाद्धि महानात्मा १०	सिद्ध वस्तुधर्म ३९६	
	सिद्धान्त पत्त ३०७	
•	सिद्धध्वनि २६ सीर्याछी ९९५	
सस्कृत२४९	सुब्बीळिलुभुस ६८	

		1	
	Ão		Bo
सुमेरियन	438	स्वर और घात	مع مح دو
सुमेरु १४७,	१६५	स्वर के उत्थान पतन	. 430
सुराष्ट्रेषु	४२४		०८, २१३
सेफालिक और देलेफालिक	હ		६३ ५३8
सैषा संसारिणां सर्ज्ञा (वाक्)	80,	स्वरभक्तीय यर छ व	ફેવવ
सोर्याली .	994	स्वर व्यंजन सम्बन्ध = चैतिज्ञ	अनु-
सोष्म स्पर्श १५८,	२९०	लम्ब सम्बन्ध	२८१
सौत्रान्तिक	३९८	स्वर व्याख्या	५२८
सौभद्र ९२,	९६	स्वर संयोग	५४०
सकस्थानं (प्रान्तावोष्ठस्य सकिणी)	२७३	स्वरसमान व्यंजन	५३४
सृष्ट	343	स्वर स्थान चित्र	368
स्थान	383	स्वर स्वार २०	६, २०७
	१३३	स्वराः कण्ठोष्टीयाः १५	८, २००
	२३४	स्वराणां यत्र संहारस्ततस्थानम्	
	५२६	यदुपसंहरति तत्करणम्	383
स्पष्टं आस्थितम् (ऊष्माणानाम्)		स्वरित	206
10-116	343	स्वरूप (अनुवादकार)	३०८
	343		प, ३ १ ६
स्फोट का कौन मार्ग उचित है	३६५	स्वर्गारोहण	94
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	३९३	ह	
	३२२		5 .5
	२६१	हंसो लेलायते बहिः	३८२
	३४४	ह, अः,≍क,≍प	२३२
	३२६	हकारता	४३६
स्फोट प्राकृत ध्वनि है	३५२	हकारो अघोषो न भवति	345
स्फोटवाद १३, १४,	३०२	हनु	१३९.
स्फोट वृत्ति हीन है	३५२	हनुमूल	१६५
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	३२१	हमारा वर्ण समाम्नाय	300
स्फोटस्तावानेव भवति ध्वनिकृता		हमारे अपौरुषेय वेद १६१, १६	
बृद्धिः, भेर्याघातवत् ३४५, ३५३,		हस्तिनायण	90
	३९४	हार्रिस (आर्य)	६४
	₹38-	हिडिम्बा	९५
स्फोट्रे (मिय) सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे		हिरण्यगर्भ	98
	३९२	हेनरी स्वीट	५२२
	३४७	हस्य गुरु-आ	४३९
	२८१	हस्व लघु	200
स्वयं राजते स्वरः	२५५	ह्रस्व गुरु	२००